
भगवान महावीर पञ्चोस-सौवें निर्वाण-महोत्सव समारोह
के उपलक्ष्य में

प्रकाशक :

श्री मरुधरकेशरी साहित्य प्रकाशन समिति
जोधपुर-व्यावर

प्रेरक : श्री रजत मुनि

संपादक :

श्री सुकन मुनि

प्रथम आवृत्ति :

वि०सं० २०३० आषाढीपूर्णिमा

मुद्रणव्यवस्था :

संजय साहित्य संगम, आगरा-२

मुद्रक :

रामनारायन मेड़तवाल

श्री विष्णु प्रिंटिंग प्रेस, आगरा-२

मूल्य : आठ रुपये मात्र

अभिनन्दन

‘प्रवचन सुधा’

(मनहर छंद)

मिटाने को मोह माया, जग-जाल जलाने को
श्रीखण्ड - सी प्रवचन-सुधा सुधा सम है ।
प्रमत्त न दमो दीह, मान खुला तोल देती
वर रूप सिद्धि देती, मोक्ष ही के सम है ।
चमकते भाव-डडू, ज्योति को जगावे नित
नहीं होती भव भीर ज्ञान भी न कम है ।
सुनि सुठि भाव मरुधर केशरी के भित,
धाम धाम पहुचाना, ‘सुकन’ सुगम है ।

×

×

×

(हरिगीतिका)

प्रवचन-सुधा का पात्र पाठक । ज्ञान से भरपूर है ।
आत्म - भाव प्रबोध करता, तम हटाता दूर है ॥
पढलो समझलो कार्य मे, परिणत ‘सुकन’ कर लो जरा ।
मोक्षगामी हो अवसि, उपदेश है सच्चा खरा ॥ १ ॥

प्रकाशकीय

ज्ञान मनुष्य की तीसरी आँख है। यह आँख जन्म से नहीं, किन्तु अभ्यास और साधना के द्वारा जागृत होती है। कहना नहीं होगा, इस दिव्य नेत्र को जागृत करने में सद्गुरु का सहयोग अत्यन्त अपेक्षित है। सद्गुरु ही हमारे इस दिव्य चक्षु को उद्घाटित कर सकते हैं। उनके वर्णन, सत्संग, उपदेश और प्रवचन इसमें अत्यन्त सहायक होते हैं। इसलिए सद्गुरुओं के प्रवचन सुनने और उस पर मनन करने की आज बहुत आवश्यकता है।

बहुत से व्यक्ति सद्गुरुदेव के प्रवचन सुनने को उत्सुक होते हुए भी वे सुन नहीं पाते। चूँकि वे सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ सद्गुरुजनों का चरण-स्पर्श मिलना भी कठिन होता है।

ऐसी स्थिति में प्रवचन को साहित्य का रूप देकर उनके हाथों में पहुँचाना और भगवद्वाणी का रसास्वादन करवाना एक उपयोगी कार्य होता है। ऐसे प्रयत्न हजारों वर्षों से होते आये हैं। इसी शुभ परम्परा में हमारा यह प्रयत्न है श्री मरुधरकेसरी जी म० के प्रवचन साहित्य को व्यवस्थित करके प्रकाशित कर जन-जन के हाथों में पहुँचाना।

यह सर्वविदित है कि श्री मरुधरकेसरी जी म० के प्रवचन बड़े ही सरस, मधुर, साथ ही हृदय को आन्दोलित करने वाले, कर्तव्यबुद्धि को जगाने वाले और भीठी चोट करने वाले होते हैं।

उनके प्रवचनों में सामयिक समस्याओं पर और जीवन की पेचीदी गतिधियों पर बड़ा ही विचारपूर्ण समाधान छिपा रहता है, साथ ही उनमें बड़ा चुटीलापन और रोचकता भी रहती है, जो श्रोता और पाठक को चुम्बक की भाँति अपनी ओर खींचे रखते हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि यह प्रवचन साहित्य पाठकों को रुचिकर और मनोहर लगेगा।

श्री मरुधरकेसरी साहित्य-प्रकाशन समिति के द्वारा मुनिश्री जी का कुछ महत्वपूर्ण साहित्य प्रकाशित किया गया है, और अभी बहुत सा साहित्य, कविताएँ, प्रवचन आदि अप्रकाशित ही पड़ा है। हम इस दिशा में प्रयत्नशील हैं कि यह जनोपयोगी साहित्य शीघ्र ही सुन्दर और मनभावने रूप में प्रकाशित होकर पाठकों के हाथों में पहुँचे।

इन प्रवचनों का संपादन मुनिश्री के विद्याविनोदी शिष्य श्री सुकन मुनि जी के निर्देशन में किया गया है। अतः मुनिश्री का तथा अन्य सहयोगी विद्वानों का हम हृदय से आभार मानते हैं।

पुस्तक को मुद्रण आदि की दृष्टि से आधुनिक साज-सज्जा के साथ प्रस्तुत करने में श्रीचन्दजी सुराना 'सरस' का हार्दिक सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता।

अब यह पुस्तक पाठकों के हाथों में प्रस्तुत है— इसी आशा के साथ कि वे इसके स्वाध्याय से अधिकाधिक लाभ उठायेंगे।

—पुखराज सिशोदिया

अध्यक्ष

श्री मरुधर केसरी साहित्य प्रकाशन समिति

दो शब्द

साधारण मनुष्य की वाणी 'वचन' कहलाती है, किन्तु किसी ज्ञानी, साधक एवं अन्तर्मुखी चिन्तक की वाणी 'प्रवचन' होती है। उसकी वाणी में एक विशिष्ट बल, प्रेरणा और दिव्यता-भव्यता का चमत्कार छिपा रहता है। श्रोता के हृदय को सीधा स्पर्श कर विजली की भांति आन्दोलित करने की क्षमता उस वाणी में होती है।

प्रवचन-सुधा के प्रवचन पढ़ते समय पाठक को कुछ ऐसा ही अनुभव होगा इन प्रवचनों में जितनी सरलता और सहजता है, उतना ही चूटीलापन और हृदय को उद्बोधित करने की तीव्रता भी है। मुनिश्री की वाणी बिल्कुल सहज रूप में नदी प्रवाह की भांति बहती हुई सी लगती है, उसमें न कृत्रिमता है, न घुमाव है और न व्यर्थ का शब्दों का उफान ! ऐसा लगता है, जैसे पाठक स्वयं वक्ता के सामने खड़ा है, और साक्षात् उसकी वाणी सुन रहा है प्रवचनों की इतनी सहजता, स्वाभाविकता और हृदय-स्पर्शिता बहुत कम प्रवक्ताओं में मिलती है।

इन प्रवचनों में जीवन के विविध पक्षों पर, विभिन्न समस्याओं पर मुनिश्री ने बड़े ही व्यावहारिक और सहजगम्य ढंग से अपना चिन्तन प्रस्तुत किया है। कहीं-कहीं विषय को ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक दृष्टि से व्यापक बनाकर उसकी गहराई तक श्रोताओं को ले जाने का प्रयत्न भी किया गया है। इससे प्रवचनकार की बहुश्रुतता, और सूक्ष्म-प्रतिभा का भी स्पष्ट परिचय मिलता है।

प्रवचनकार मुनिश्री मिश्रीमलजी सचमुच 'मिश्री' की भांति ही एक 'कठोर-मधुर' जीवन के प्रतीक हैं। उनके नाम के पूर्व 'मरुधरकेसरी और कहीं-कहीं 'कडकमिश्री' विशेषणों का भी प्रयोग होता है—यह विशेषण उनके व्यक्तित्व के बाह्य-आभ्यन्तर रूप को दर्शाते हैं।

मिश्री—की दो विशेषताएँ हैं, मधुर तो वह है ही, उसका नाम लेते ही मुँह में पानी छूट जाता है। किन्तु उसका बाह्य आकार बड़ा कठोर है यदि ढले की तरह उसको फेंककर किसी के सिर में चोट की जाय तो खून भी आ सकता है। अर्थात् मधुरता के साथ कठोरता का एक विचित्र भाव-'मिश्री' शब्द में छिपा है। सचमुच ऐसा ही भाव क्या मुनिश्री के जीवन में नहीं है ?

उनका हृदय बहुत कोमल है, दयालु है। किसी को सकटग्रस्त, दुःखी व सतप्त देखकर मोम की भांति उनका मन पिघल जाता है। मिश्री को मुँही में बंद कर लेने से जैसे वह पिघलने लगती है, वैसे ही मुनिश्री किसी को दुःखी देखकर भीतर-ही-भीतर पिघलने लगते हैं, और कृष्ण-विगलित होकर अपने वरदहस्त से उसे आशीर्वाद देने तत्पर हो जाते हैं। जीव दया, मानव-सेवा, साधर्मिवात्सल्य आदि के प्रसंगों पर उनकी असीम मधुरता, कोमलता देखकर लगता है, मिश्री का माधुर्य भी यहाँ फीका पड़ जाता है।

उनका दूसरा रूप है—कठोरता। समाज व राष्ट्र के जीवन में वे कहीं भी अष्टाचार देखते हैं, अनुशासनहीनता और साम्प्रदायिक द्वन्द्व, झगड़े देखते हैं तो परधर से भी गहरी चोट वहाँ पर करते हैं। केसरी की तरह गर्जना करते हुए वे उन दुर्गुणों व बुराइयों को ध्वस्त करने के लिए कमर कस कर खड़े हो जाते हैं। समाज में जहाँ-तहाँ सांप्रदायिक तनाव, विरोध और आपस के झगड़े होते हैं—वहाँ प्रायः मरुधरकेसरी जी के प्रवचनों की कड़ी चोट पड़ती है, और वे उनका अन्त करके ही दम लेते हैं।

लगभग अस्सी वर्ष के महास्वविर मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज के हृदय में समाज व सध की उन्नति, अभ्युदय और एकता व संगठन की तीव्र लड़प है।

एकता व संगठन के क्षेत्र में वे एक महत्वपूर्ण कड़ी की भाँति स्थानकवासी श्रमण संघ में सदा-सदा से सम्माननीय रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में उनका देय बहुत बड़ा है। राजस्थान के अंचलों में गांव-गांव में फैले शिक्षाकेन्द्र, ज्ञानभंडार, वाचनालय, उद्योगमन्दिर, व धार्मिकसाधना केन्द्र उनके तेजस्वी कृतित्व के बोलते चित्र हैं। विभिन्न क्षेत्रों में काम करनेवाली लगभग ३५ संस्थाएँ उनकी सद्प्रेरणाओं से आज भी चल रही हैं, अनेक संस्थाओं, साहित्यिको, मुनिवरों व विद्वानों को उनका वरद आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। वे अपने आप में व्यक्ति नहीं, एक संस्था की तरह विकासोन्मुखी प्रवृत्तियों के केन्द्र हैं।

मुनिश्री आशुकि है। उनकी कविताओं में वीररस की प्रधानता रहती है, किन्तु वीरता के साथ-साथ विरक्ति, तपस्या और सेवा की प्रबल तरंगे भी उनके काव्य-सरोवर में उठ-उठ कर जन-जीवन को प्रेरणा देती रही हैं।

श्री मरुधरकेसरी जी के प्रवचनों का विशाल साहित्य संकलित किया पड़ा है, उसमें से अभी बहुत कम प्रवचन ही प्रकाश में आये हैं। इन प्रवचनों को साहित्यिक रूप देने में तपस्वी कविरत्न श्रीरूपचन्द जी म० 'रजत' का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी अन्तर् इच्छा है कि मरुधर केसरी जी म० का सम्पूर्ण प्रवचन साहित्य एक भाला के रूप में सुन्दर, रुचिकर और नयनाभिराम ढंग से पाठकों के हाथों में पहुँचे। श्री 'रजत' मुनि जी की यह भावना साकार होगी तो अवश्य ही साहित्य के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कृतियाँ हमें प्राप्त हो सकेंगी। विद्याप्रेमी श्री सुकन मुनिजी की प्रेरणाओं से इन प्रवचनों का संपादन एवं प्रकाशन शीघ्र ही गति पर आया है, और आशा है भविष्य में भी आता रहेगा।

मुझे विश्वास है, प्रवचन-सृष्टि के पाठक एक नई प्रेरणा और कर्तव्य की स्फूर्ति प्राप्त कर कृतार्थता अनुभव करेंगे।

अनुक्रमणिका

पृष्ठ

क्रम संख्या

१	देव तू ही, महादेव तू ही	१
१०	नमस्कार मंत्र का प्रभाव	२
२०	जातीय एकता एक विचारणा	३
३०	उदारता और कृतज्ञता	४
४४	पापों की विशुद्धि का मार्ग आलोचना	५
५४	आत्म विजेता का मार्ग	६
६६	मन भी धबल 'रखिए'	७
८२	स्वच्छ मन उदार विचार	८
११	वाणी का विवेक	९
१६	सन्तुष्य की शोभा-सहिष्णुता	१०
१०७	उत्साह ही जीवन है	११
११७	मर्मज्ञ वचनों पर आस्था	१२
१२६	समता और विषमता	१३
१३५	घनतेरस का धर्मोपदेश	१४
१६४	रूप-चतुर्दशी अर्थात् स्वरूप दर्शन	१५
१७१	महावीर निर्वाण दिवस	१६
१७४	विचारों की दृढ़ता	१७

१६१	आत्मलक्ष्य की सिद्धि	१८
२०६	प्रतिसलीनता तप	१६
२२२	विज्ञान की चुनौती	२०
२३२	ज्ञान की भक्ति	२१
२४४	मनुष्य की चार श्रेणिया	२२
२४६	— — धर्मदा की सम्पत्ति	२३
२७४	सफलता का मूलमन आस्था	२४
२८८	आर्यपुरुष कौन ?	२५
३०६	सिंहवृत्ति अपनाइये ।	२६
३२२	सुनो और गुनो ।	२७
३३३	धर्मकथा का ध्येय	२८
३५७	— आध्यात्मिक चेतना	२९
३६८	— — धर्मवीर लोकशाह	३०

३८५	सदस्यों की शुभ नामावली	—
३९५	पुस्तक परिचय	—

प्रवचन-सुधा

संसार में प्रत्येक वस्तु का प्रतिपक्ष अवश्य है। देखो—अमृत का प्रतिपक्षी विष है, धूप की प्रतिपक्षी छाया है, लाभ की प्रतिपक्षी हानि है, यश का प्रतिपक्षी अपयश है और सम्पन्नता की प्रतिपक्षी दरिद्रता है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के भी प्रतिपक्षी जानना चाहिए। इन प्रतिपक्षियों की संसार में सर्वत्र घुड-दौड़ चल रही है। कभी यदि एक का वेग बढ़ता है तो कभी दूसरे का वेग बढ़ता है। जब जिसका वेग जोरदार होता है, तब वह अपने प्रतिपक्षी को दबा देता है। यदि अन्धड़ आकाश में अधिक छा जाता है, तो तापड़ा कम हो जाता है। यदि पुण्यवानी का उदय प्रबल होता है तो दरिद्रता घट जाती है और यदि पाप का तीव्र उदय होता है तो दरिद्रता आ बेरती है। इसलिए कवि कहता है कि—

रवि उगते कुमति-घटा बिलायी सुमति आई।

अर्थात्—सूर्य का उदय होते ही अन्धकार का नाश हो जाता है। यहाँ तक कि जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती है, ऐसे तल घर गुफा आदि में भी इतना प्रकाश पहुँच ही जाता है, कि वहाँ पर रहने वाले मनुष्य को भी सूर्य के उदय का आभास हो ही जाता है। और भी कहा है—

तारो की ज्योति से चाँद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं बादल छाया,
जंग बुरे रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं मांग न आया।
चंचल नारि के नेन छिपे नहीं, नीच छिपे नहीं ऊँच पद आया,
जोगी के भेष अनेक करें, पर कर्म छिपे न भ्रमूति लगाया ॥

शास्त्रों में बताया गया है कि ६६६७५ कोंडाकोठी तारे हैं। परन्तु उनमें क्या चन्द्र छिपता है ? नहीं छिपता। चन्द्र के प्रकाश का गामने वे गव टिम-टिमाते दृष्टि गोचर होते हैं। आकाश में मेघ घटा किन्ती भी छा जाय, परन्तु सूर्य का अस्तित्व नहीं छिपता है। यदि युद्ध की भेरी बजाने लगे तो असली राजपूत चुपचाप दहर नहीं सकता है, वह तुरन्त तैयार होकर और शस्त्रास्त्र ले कर युद्ध के मैदान में जा पहुँचेगा। ऐसे समय उमका क्षत्रियत्व छिप नहीं सकता है। यदि याचक जन द्वार पर आकर याचना करे, तो दाता भी छिपता नहीं है। उसके कानों में याचक के शब्द पहुँचे नहीं, कि वह तुरन्त आकर उस याचक की इच्छा पूरी करेगा। जिस स्त्री ने सज्जा और शील को जलाञ्जलि दे दी और कुलीनता को पलीता लगा दिया। ऐसी चंचल मनो-वृत्ति वाली स्त्री भी छिपाए नहीं छिपेगी, उसके चंचल नेत्र उसने हृदय की चंचलता को प्रकट कर ही देंगे। कोई नीच व्यक्ति यदि कितने ही ऊँचे पद पर जाकर के बैठ जाय, परन्तु उसकी नीचता भी छिपी नहीं रहेगी। इसी प्रकार यदि कोई बदमाश या दुराचारी मनुष्य शरीर में भस्म लगा कर साधु का भेष भी धारण कर लेवे, परन्तु उसके भी कर्म छिपाये नहीं छिपेंगे। किन्तु जो सच्चे साधु है, जिन्होंने ससार, देह और भोगों से विरक्त होकर साधुपना अंगीकार किया है, उनके पास बाहिर में कुछ भी नहीं होते हुए भी अन्तरंग में ऐसी शक्ति प्रगट होती है कि वह भी छिपाये नहीं छिपती है। वह जिघर से भी निकल जाता है, उसके त्याग और तपस्या का प्रभाव सब लोगों पर अपने आप पड़ता है और राजा-महाराजा लोग स्वयं आकर उसके चरणों में नम्रीभूत होते हैं। इसका कारण यह है कि उसके त्याग से प्रति ममय उत्तम भाग्य का निर्माण हो रहा है और पुरातन पाप कर्म निर्जीण हो रहे हैं। जिसका हृदय शुद्ध है, वह स्वयं भी आनन्द का उपयोग करता है और दूसरों को भी आनन्द प्रदान करता है। ऐसा साधु जहाँ भी जाता है, उसके प्रभाव से लोगों का अज्ञान-अन्धकार स्वयं ही दूर होने लगता है। ऐसे ही गुरुजनों के लिए ससार नमस्कार करता है। जैसा कि कहा है —

अज्ञानतिमिराधानां ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

चक्षुरुन्मीलित येन तस्मै श्रीगुरवेनम ॥

अर्थात् अज्ञानरूपी अन्धकार से अन्धे बने पुरुषों के नेत्र जिसने अपने ज्ञान रूपी अजनशलाका से खोल दिए हैं, उस श्री गुरुदेव के लिए नमस्कार हो।

गुरु की महिमा

भाई, गुरु का माहात्म्य भी तभी तक है, जब तक कि वह निर्लोभी है, विषय-कषाय से दूर है। और जहां उसमें किसी भी दोष का संचार हुआ कि उसका सारा माहात्म्य समाप्त हो जाता है। जज की—न्यायाधीश की प्रतिष्ठा तब तक ही है, जब तक कि वह निर्लोभवृत्ति से अपना निर्णय देता है। और जहां उसमें लोभ ने प्रवेश किया, और रिश्तत लेना प्रारम्भ किया, वही उसकी सारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। लोभ आने के पश्चात् ज्योतिषी का ज्ञान, मंत्रवादी का मंत्र-प्रयोग, चिकित्सक की चिकित्सा और पंचों की पंचायत भी समाप्त होते देर नहीं लगती है।

किन्तु जिस व्यक्ति में स्वाभिमान है, वह अपने पद का विचार करता है अतः वह ऐसा कोई भी काम नहीं करता है, जिससे कि उसके पदकी प्रतिष्ठा में आघात पहुँचे। स्वाभिमानी या मनस्वी व्यक्ति के पास धन, परिवार, बल, बुद्धि आदि सब कुछ होते हुए भी वह विचारता है कि यह सब मेरा कुछ भी नहीं है। ये सब तो पुण्यवानी से प्राप्त वस्तुएँ हैं। जिस समय पुण्यवानी समाप्त हो जायगी उसी समय इन सब के भी समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। मेरा ज्ञानानन्दमयी स्वभाव सदा मेरे पास है। फिर मैं उसका स्वाभिमान न करके उन पर वस्तुओं का अभिमान क्यों करूँ जो कि क्षणभंगुर हैं। इस प्रकार वह ससार की किसी भी वस्तु का अहंकार नहीं करता है।

भाइयो, एक सूर्य का उदय होने पर सारे संसार के अन्धकार का नाश हो जाता है। दुनिया के जितने भी कार्य हैं, वे सब सूर्य के पीछे ही हैं। सूर्य के उदय होने पर ही किसान किसानी को, व्यापारी व्यापार को, मजदूर मजदूरी को और दानी दान को भलीभाँति सम्पन्न करता है। यह अन्धकार भी एक प्रकार का नहीं है, किन्तु अनेक प्रकार का है। आलस्य और प्रमाद भी सूर्य से दूर होता है। पूर्व समय में लोग जन्म-मरण और परण (विवाह) आदि में सूर्य, चन्द्र की साक्षी देते थे। दान भी दिन में ही दिया जाता था, विवाह भी दिन में ही होते थे और मन सम्मान के समारोह भी दिन में ही होते थे। परन्तु आज तो किसी भी बात की मर्यादा नहीं रही है। संसार में सभी दुर्गुण एक कुमति के पीछे चलते हैं और सभी सद्गुण एक सुमति के पीछे चलते हैं। सद्गुरु की शिक्षा के प्राप्त होते ही सभी गुण स्वयमेव प्राप्त होने लगते हैं। किन्तु गुरु भक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। सदाचार या चारित्र्य का प्रसार गुरु भक्ति के होने पर ही होता है। अतः कहा गया है कि—

गुरौभक्ति गुरी भक्ति गुरीभक्तिः सदास्तु मे ।

चारित्रमेव संसार-चारणं मोक्षकारणम् ॥

मेरे हृदय मे गुरु के प्रति भक्ति सदा ही बनी रहे, सदा ही बनी रहे । क्योंकि उनके प्रताप और प्रमाद से ही भव्यजीवों के हृदय में चारित्र का भाव जागृत होता है । और यह चारित्र ही संसार का निवारण करनेवाला है और मोक्ष का कारण है ।

लोग कहते हैं कि अरिहन्त, सिद्ध बड़े हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश बड़े हैं । परन्तु उनका यह बड़प्पन किसने बताया क्या ? हमने उनको देखा है ? या उनसे बातचीत की है ? उनके गुणों को किसने बताया ? अरिहन्त और सिद्ध की पहिचान किसने बतलायी ? पंच परमेष्ठियों के गुण किसने बतलाये ? सबका उत्तर यही है कि गुरु के प्रसाद से ही यह सब जानकारी प्राप्त हुई है । यदि गुरु न होते तो संसार में सर्वत्र अन्धकार ही दृष्टिगोचर होता । इसलिए सबसे बड़ा पद गुरु का ही है । इसी कारण से श्री दशबैकालिक सूत्र में कहा गया है कि—

जस्संतिए धम्मपयाइ सिक्खे तस्संतिए बेणइयं पउंजे ।

सक्कारए तस्सणं पंचएण काएण वाया मणसावि णिब्बं ॥

अर्थात् जिसके समीप धर्म के पदों को सीखे उसका तदा विनय करना चाहिए, उसको पंचांग नमस्कार करे और मन, वचन काया से उसका नित्य सत्कार करे ।

तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी पूर्व भव में गुरु के प्रसाद से दर्शन-विशुद्धि आदि बीस बोलों की आराधना करके तीर्थंकर नाम गोत्र का वन्ध करते हैं । पुनः तीर्थंकर बनकर जगत का उद्धार करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं । यह सब गुरुभक्ति का प्रसाद है । भाई, गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है ।

लोभ छोड़िए

मनुष्य को अपनी उन्नति करने के लिए आवश्यक है कि वह लोभ का परित्याग करे । धन के लोभ को ही लोभ वही कहते हैं, अपि तु मान-प्रतिष्ठा का मोह भी लोभ कहलाता है । परिवार की वृद्धि का लोभ भी लोभ है और किसी भी प्रकार की संग्रह-वृत्ति या लालसा को भी लोभ ही कहते हैं । मनुष्यों को शरीर का भी लोभ होता है कि यदि हम तपस्या करेंगे तो हमारा शरीर दुर्बल हो जायगा । भाई लोभ को पाप का वाप कहा जाता है । यह लोभ सर्व अवगुणों का मंडार है । और भी कहा है कि 'लोहो सख्व विणासणो' अर्थात् लोभ सर्व गुणों का विनाशक है । लोभ से, इस परिग्रह के संचय को वृत्ति से मनुष्य क्या क्या अनर्थ नहीं करता है । किसी ने ठीक कहा है कि—

बेटा मारे बाप को, नारि हरे भरतार ।

इस परिग्रह के कारणे, अनरय हुए अपार ॥

भाई, संसार में यदि देखा जाय तो बाप और बेटे का सम्बन्ध सबसे बड़ा है । परन्तु लोभ के बशीभूत होकर बेटा बाप को मार देता है और बाप बेटे को मार देता है । पति अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पति को मार बेती है । इस प्रकार संसार में इस परिग्रह के कारण आज तक अपार अनर्थ हुए हैं ।

और भी देखो—प्रातः काल चार बजे से लेकर रात्रि के १० बजे तक एक नीकर जो मालिक की अनेक प्रकार की बातें सुनता है, गालियों को सहन करता है, उसके साथ देश-विदेश में जाता है और नाना प्रकार के संकटों को उठाता है, वह सब लोभ के पोछे ही तो है । यह भौतिक मकान तो लोहे-पापाण के थंभों के आधार पर टहरता है । परन्तु लोभ का महल बिना थंभों के अधर ही आकाश में निर्मित होता है । मनुष्य आकाश का पार भले ही पा लेवे, परन्तु लोभ के पार को कोई नहीं पा सकता है । अन्याय, छल, छिद्र, कपट और घोखा आदि यह सब कुछ लोभ ही कराता है ।

किन्तु जिसने अपने आत्मा के पद को पहिचान लिया कि मैं तो सत्-चिद्-आनन्दमय हूं, वह फिर इन भौतिक पर पदार्थों का अभिमान नहीं करता है । वह सोचता है कि मेरा पद तो सर्वोपरि है, उनके सामने संसार के बड़े से बड़े भौतिक पद भी तुच्छ हैं—नगण्य हैं, ऐसा समझ कर वह किसी भी सांसारिक वस्तु का अभिमान नहीं करता है । यहाँ तक कि वह फिर अपनी जाति का, कुल का, विद्या का, बल का और शरीर-सौंदर्य आदि का भी अभिमान नहीं करता है ।

स्वभाव क्यों छोड़ें ?

एक बार एक भाई एक महात्मा के पास पहुंचा और उसने पूछा - महाराज, मुझे दुःख क्यों होता है, भय क्यों लगता है और नाना प्रकार की चिन्ताएँ क्यों सताती हैं ? इसका क्या कारण है ? कोई ऐसा उपाय बतलाइये कि जिससे मैं इन सबसे विमुक्त हो जाऊँ ? और मेरी आत्मा में शान्ति आ जाय ? महात्मा ने कहा—देख, मैं एक उपाय बतलाता हूँ । यदि तू उस पर अमल करेगा, तो अवश्य शान्ति को प्राप्त होगा । वह उपाय यह है कि “जो हूँ, तो मैं हूँ, और मेरे से बढ़कर संसार में और कोई नहीं है । जैसा मैं काम कर सकता हूँ, वैसा दूसरा कोई नहीं कर सकता । बस यह विचार मन में ले आ । फिर तुझे कोई चिन्ता नहीं सतावेगी ।” उसने महात्माजी की यह बात अपने

हृदय में धारण कर ली और तदनुसार प्रवृत्ति करने लगा। अब उस ने पचास यदि कोई उसे कुछ भला-बुरा कहना, तो वह उन्में रहने को ठग नहीं मानता। प्रत्युत यह सोचता है कि मुझ से बढकर कोई दूसरा ठग नहीं है और मुझमें बढकर कोई भला भी नहीं है। मैं तो मदा मन्-चिद्-जानन्दमय हूँ। मेरे भीतर जो चिन्ता, भय, आशा और लोभादिन दुर्गुण थे, वे सब गुणदेव की कृपा में निकल गये हैं। अब वह किसी भी निन्दा भी नहीं करता है और मन्में हंसकर बोलता है। यदि कोई उन्की निन्दा भी करता है तो भी वह उन्में हंसकर ही बोलता है। उसके इस परिवर्तन से उन्का यह मर्त्य और फँस गया और सब लोग कहने लगे कि अब, यह तो गृहस्थाश्रम में रहने हुए भी महान्मा बन गया है। अब सभी लोग उन्में बहुत भला आदमी मानने लगे।

भाई, मसार में कुछ ऐसे भी लोग होने हैं जिन्हें दूसरों का उन्वर्ष, यश या बढप्पन सहन नहीं होता है। उसके पटीम में भी एक ऐसा ही व्यक्ति रहता था। उसे उन्का यश सहन नहीं हुआ और उसने प्रतिदिन प्रातःकाल अपने घर का बूडा-कचरा उसके घर के आगे डालना प्रारम्भ कर दिया। वह बिना कुछ नहे उसे उठाकर कचरा-घर में फेंक जाता। यह देख उन्की स्त्री कहने लगी—आप उन् कचरा डालनेवाले में कुछ भी नहीं कहते हैं? पर वह उत्तर देता, यदि वह अपना स्वभाव नहीं छोडता है, तो मैं क्यों अपना स्वभाव छोडूँ? अपना कचरा उठाकर बूडा-घर में डालना ही पडता है, फिर जग-सा और उठाकर डाल देने में क्या कष्ट है? फिर जिन चवूतरी पर वह कचरा डालता है, वह तो पत्थर की बनी है। वह मेरी आत्मा पर तो नहीं डाल सकता है। इसलिए अपन को समभाव में रहना चाहिए। दुनिया की जैसी मर्जी हो, वह वैसी करती रहे। उन्से अपना क्या बनता—बिगडता है। इसप्रकार इस व्यक्ति ने स्त्री को समझाकर शान्त कर दिया और स्वयं भी शान्ति में रहने लगा।

धीरे धीरे उस पटीमी की हरकतें दिन पर दिन बढने लगी। अब वह मकान के भीतर भी अपना कचरा डालने लगा। उसके ग्राहकों को भडकाते लगा और उन्की बदनामी भी करने लगा। परन्तु वह शान्तिपूर्वक इन सब बातों को सहन करता रहता और अपने गुणदेव के हाथ दिव्य हुए मन् का पालन करता हुआ अपने में मन्ना रहता। इस प्रकार दोनों अपने-अपने स्वभाव से काम करते रहे और पांच वर्ष बीत गये। सब नगर-निवासी कहने लगे कि बग्यो—यह पटीसी कितना नीच है जो वर्षों में उसके घर पर कचरा फेंकता चला आरुह है और इसे तब करता रहता है। परन्तु वह लोगो को मना कर

देता कि भाई इसके कूड़ा कचरा फेंकने से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता है। मैं तो जैसा हूँ, वैसा ही हूँ। मेरे हाथ, नाक, कान, जीभ आंख और हाथ-पैरों में कोई कमी या कसर थोड़े ही पड़ती है। कसर तो शोक, चिन्ता और दुःख से पड़ती है। सो यह सब गुरु महाराज ने दूर कर दी है। अब मुझे दुःख का क्या काम है? पड़ौसी भी उसकी और उसकी स्त्री की यह शान्ति देखकर आश्चर्य करता है, परन्तु अपनी हरकत से बाज नहीं आता है।

एक दिन नगर के बाहिर महादेव जी का मेला था। पड़ौसी ने स्नानकर वड़िया कपड़े पहिने और एक नई मटकी में मल-भूषादि भर कर उसे ढक्कन ऊपर से बांध दिया और उसके ऊपर एक शाल रखकर और हाथ में छड़ी लेकर घर से बाहिर निकला। इसी समय वह भला आदमी भी मेले में जाने के लिए घर से बाहिर निकला। उसे देखते ही यह दुष्ट बोला—भाई साहब ! यदि यह बड़ा आप मेले तक पहुंचा देंगे तो बड़ी कृपा होगी। उसने भी हंसते हुए वह बड़ा ले लिया और मेले को चल दिया। वह उसके पीछे इस शान से छड़ी घुमाते हुए चल रहा था, मानों यह मालिक है और नीकर मटकी लिए आगे चल रहा है। जब वे दोनों मेले के बीच में पहुंचे तो उस दुष्ट ने सबके सामने अपनी छड़ी को घुमाकर उस बड़े पर दे मारी। बड़े के फूटते ही उसमें भरी हुई सारी गन्दगी से वह भला आदमी लथ-पथ होगया। फिर भी वह खिल-खिलाकर हंसने लगा। यह देख पड़ौसी बोला—भाई, क्यों हंसते ? वह बोला—भाई, आप जितने भी प्रसंग मेरे घुरे के लिए बनाते हैं। उनसे मेरा बड़ा उपकार हो रहा है। अनेक भवों के संचित ये सब दुष्कर्म आपके निमित्त से उदीर्ण होकर निर्जीण हो रहे हैं। यदि आप निमित्त न बनते तो पता नहीं, आगे ये कब उदय में आते और मैं उस समय समभाव से इन कर्मों का उदय सहन भी कर पाता, या नहीं ? आपके सुयोग से मैं अभी ही इस कर्म-भार से हलका हो गया हूँ। इसलिए आपको लाख-लाख धन्यवाद है। यह सुनते ही वह पड़ौसी उनके चरणों में पड़ गया और कहने लगा—भाई, मुझे माफ करो। आज तक मैंने आपको क्रोधित करने के लिए अनेक प्रयत्न किये और आज तो सबसे अधिक दुर्व्यवहार इस भरे मेले में आपके साथ किया। परन्तु आपने अपनी अगाध शान्ति का परिचय दिया है। आप में सच्ची मानवता के दर्शन आज मैंने किये हैं। मैं अपने अपराधों की सच्चे दिल से क्षमा याचना करता हूँ। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। आप अपने कपड़े खोल दीजिए, मैं अभी तालाब में धोकर लाता हूँ और आपको स्नान कराता हूँ। उसने कहा—भाई, आज तक आप जो कुछ करते रहे, सो आप तो निमित्त मात्र थे। उदय तो मेरे पाप कर्मों का था। मुझे तो इस जात का

दुःख है कि मेरे निमित्त से आज तक आपको इतना संकोच उठाना पड़ा और दुष्कर्मों का यन्त्र करना पड़ा। मेरी ओर मे आपको प्रति पूर्ण क्षमा भाव है। रही कपड़े धोने की बात, तो अभी शरीर में इतनी आवश्यकता है कि गत काम मैं स्वयं कर लूंगा। इसके लिए आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। यह मुन पड़ोसी स्तम्भित-सा रह गया। उस दिन के पश्चात् वह पड़ोसी उसके नाम की माला प्राप्त: सायं काल करने लगा और उसका सच्चा भक्त बन गया। सर्व ओर वह उसके गुण-गान करने लगा। उसकी इस भक्ति को देखकर एक देवता ने परीक्षाएं ब्रह्मा का रूप बनाकर नगर के पूर्व की ओर आसन जमाया। सारे नगर-निवासी लोग उसकी वन्दना के लिए गये। मगर वह पड़ोसी नहीं गया। बोला—सच्चा ब्रह्मा तो मेरे पड़ोस में ही रहता है। दूसरे दिन उस देवता ने विष्णु का रूप बनाकर दक्षिण दिशा में आसन जमाया। सब लोग उसकी वन्दना को गये, मगर वह नहीं गया। तीसरे दिन उस देवता ने महादेव का रूप बनाकर नगर के पश्चिम में और चौथे दिन कामदेव का रूप बनाकर नगर के उत्तर में आसन जमाया। मगर वह कहीं भी किमी की वन्दना के लिए नहीं गया और सबसे यही कहता रहा कि सच्चा ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और कामदेव तो मेरा पड़ोसी ही है। इसके अतिरिक्त कोई बड़ा मेरे लिए नहीं है। जिसने सर्व प्रकार के अहंकार का परित्याग कर दिया है और जो स्वात्म-निष्ठ है, और स्वाभिमानी है, मैं तो उसे ही हाथ जोड़ता हूं। जो सांसारिक प्रपञ्चों में फँस रहे हैं, जिनके माया-मोह लग रहा है, जो राग-द्वेष से भरे हुए हैं, जिनका मन स्वयं बशान्त है, ऐसे व्यक्ति कैसे पूज्य हो सकते हैं। मैं तो अपने इस पड़ोसी को उन सबसे बढ़कर देखता हूं, इसलिए मेरा तो यही आराध्य है, पूज्य है और मेरा यही सर्वस्व है। भाई, दूसरे के हृदय का परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है और अपने ऊपर विजय इस प्रकार सहनशील बनकर प्राप्त की जाती है। जिसे अपने आपको भान हो जाता है, वही सच्चा स्वाभिमानी बन सकता है। भौतिक वस्तुओं के अभिमान को तो दर्प, मद या अहंकार कहते हैं। इसलिए मनुष्यों को इन भौतिक वस्तुओं का मद न करके अपने आत्म-गुणों का अभिमान करके उन्हें प्राप्त करने और आगे बढ़ाते रहने का प्रयत्न करते रहना चाहिए।

आपके सामने गीराबाई का उदाहरण उपस्थित है। वह कुड़की के मेड़तिये की लटकी और राणा रतनसिंह की रानी थी। उसका पीहर और ससुराल दोनों ही सर्वप्रकार से सम्पन्न थे। उसे आत्म-भान हो गया, तो राणा जी की रुकावट खटकने लगी। राणा ने कहा—देख मीरा, एक म्यान में दो तलवारें

नहीं रह सकती। मेरे पीछे ही तेरा सारा सुख-सीमाग्य है। इसलिए तू इन वावली सी बातों को छोड़ दे। तब भीरा ने उत्तर दिया—‘लिया मैं तो सांवरिया ने मोल राणा’ ‘सांवरिया’ के ‘सा’ का अर्थ है वह, जो अपना था, उसे ‘वरिया’ अर्थात् मैंने वर लिया है। जो मेरी वस्तु थी, उसे मैंने वरण कर ली है। अब मेरा ध्यान उसके सिवाय किसी दूसरे की ओर नहीं है। उसके इस उत्तर से रुष्ट होकर राणा ने उसे कितने ही कष्ट दिये। मगर वह रंच मात्र भी अपने ध्येय से चल-विचल नहीं हुई और अपने स्वरूप में मस्त रही। उसका आत्मिक चिन्तन उत्तरोत्तर आगे बढ़ता ही गया और आज सारा भक्त समाज भीरा का पयानुगामी एवं भक्त बन रहा है।

भाइयो, भगवान महावीर ने हमें प्रारम्भ से ही यह शिक्षा दी है कि प्रत्येक आत्मा अपना भला और बुरा करने में स्वतन्त्र है। अतः दूसरा कोई सुख-दुःख देता है, यह भ्रम छोड़कर दूसरे पर इष्ट-अनिष्ट बुद्धि को छोड़कर आत्म-स्वरूप में तू स्थिर रह। अपने को मेरे समान समझ। और जिस मार्ग पर चलकर मैं साधारण आत्मा से परमात्मा बना हूँ, तू भी इसी मार्ग को अपना करके आत्मोद्धार कर। दीनवृत्ति को छोड़कर मनस्वी और स्वाभिमानी बन। संसार के सबसे उत्तम गुण तेरे ही भीतर भरे हुए हैं। संसार में देव भी तू ही है, महादेव भी तू ही है, संसार की समस्त ऋद्धि और समृद्धि तेरी आत्मा के अन्दर विद्यमान है। इन कर्म-पटलों को दूर करके उन्हें प्रकट कर। फिर तुझे सर्व ओर आनन्द ही आनन्द दृष्टि गोचर होगा। यह अवसर इस मानव-योनि में ही प्राप्त होता है, अन्य पशु—आदि योनियों में नहीं। अतः इस अवसर से मत चूक और अपने ध्येय को प्राप्त करने का पुरुषार्थ स्वाभिमानी बन करके कर।

वि० सं० २०२७ आसोज सुदि ५

जोधपुर

‘ओली’ यह शब्द आवली का अपभ्रंश रूप है। आवली, पक्ति, श्रेणी और पङ्क्ति ये सब एकार्यवाचक शब्द हैं। मनातन कहे जानेवाले रविका धर्म में ओली का प्रारम्भ आमोजमुदी १ में होता है, इसी को नवरात्रिका प्रारम्भ कहते हैं। किन्तु जैन सम्प्रदाय में इस नवरात्रिका प्रारम्भ आमोजमुदी ७ में होता है। जैन धर्म और वैदिक धर्म में दो भिन्न-भिन्न ही धर्म हैं। वैदिक धर्म को ही हिन्दु धर्म कहा जाने लगा। जब मुसलमान पश्चिम की ओर से सिन्धु पर आये, तब उन्होंने इसका नाम पूछा। वहाँ पर कोई मारवाडो खड़ा था। उसकी नदी का नाम हिन्दु बताया। क्योंकि मारवाड में आज भी ‘म’ को ‘ह’ बोला जाता है। जंग—‘मत्तरह’ को ‘हत्तरह’ और ‘सोजत’ को ‘होजत’ कहते हैं। उस प्रकार सिन्धु का नाम ‘हिन्दु’ बोला जान लगा और उसके इस ओर के समस्त प्रदेश को हिन्दुस्तान। इसी प्रकार हिन्दुस्तान में रहनेवालों के धर्म का हिन्दु धर्म कहा जाने लगा। वैसे इस देश का प्राचीन नाम भारत वर्ष एवं आर्यावर्त है। उस देश में मुख्य रूप से छह दर्जन या मत प्रचलित रहे हैं—बौद्ध, नैयायिक, साम्ख्य, मीमांसक, जैन और चार्वाक। उनमें जनदशों एक नन्दन दर्शन है। इसका तत्त्व-विवेचन एवं पूर्व-मान्यता आदि सभी बातें अन्य मतों में मन्त्रा निम्न हैं। जैन मतावलम्बियों के दीपावली, लक्ष्मणतृतीया, गणेशपूजा आदि पर्वों का आधार भी हिन्दुधर्म में न बरखा भिन्न है।

देवी पूजा के नाम पर

हिन्दुओं की नवरात्रि में दुर्गा के सम्मुख वकरे, भैसे आदि पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है। हिन्दु लोग भैरव की माता को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की हत्या करते हैं। कितने ही लोग अपनी सन्तान के दीर्घजीवन की आशा से और कितने ही लोग अनेक प्रकार के भयों से संतुष्ट होकर भूक पशुओं की गर्दनों पर खटाखट तलवारे-चलाते हैं और खून की धाराएं बहाते हैं। प्रारम्भ में जो आर्य धर्म हिंसा से सर्वथा रहित था, वही पीछे जाकर हिंसामय हो गया। बीच के समय में वामपंथियों का राजा लोगों पर प्रभाव बढ़ा और उन्होंने यह प्रचार किया कि हिंसा से ही शान्ति मिलती है। इस लोक में सन्तान-प्राप्ति के लिए, धनोपाजन के लिए, तथा परलोक में स्वर्ग पाने के लिए यज्ञ करना आवश्यक है और यज्ञों में वकरे आदि भूक पशुओं का हवन करना जरूरी है। इस प्रकार का उपदेश देकर हिंसामय यज्ञों का उनके पुरोहितों ने भरपूर प्रचार किया। भाई, भली बातें तो दिमाग में बड़ी कठिनाई से जमती हैं। परन्तु दुरी बातों का प्रभाव मनुष्य पर जल्दी होता है। बायों की जाति में राती जोगा देते हैं, तो शाम से लेकर सबेरे तक गीतों का अन्त आता है क्या ? नहीं ! परन्तु यदि जैन समाज में एक चौबीसी गवाई जावे, तो वह भी शुद्ध नहीं बोल सकेगे। उसमें अशुद्धियों की भर-मार रहेगी। अरे, चौबीसी छोड़ो और सैकड़ों स्त्रियों को नवकारमंत्र भी शुद्ध नहीं आता है। इसका कारण यह है कि लोग विषय-कषाय की प्रवृत्तियों से चिर-परिचित हैं। किन्तु धर्म से अभी तक भी—जैनकुल में जन्म लेने पर भी—अपरिचित ही हैं।

वामपन्थ में भी कुंडापन्थ और कांचलियापन्थ हो गये हैं। कुंडापन्थियों में पंच मकार के सेवन का भारी प्रचार रहा है। वे पंच मकार हैं—मांस, मदिरा, मद्य, मंथून और मछली। कांचलियापन्थी कुंडापन्थियों से भी आगे बढ़ गये। वे लोग अपने सम्प्रदाय की स्त्रियों की कांचलिया (चोलियाँ) एक धड़े में डालते हैं और फिर टूट मचाते हैं। यदि वेदी की कांचली बाप के हाथ में आजाय, या सास की जमाई के हाथ में आजाय, तो वह उसके साथ मंथून सेवन करता है। उनका कहना है कि सच्चा धर्म तो हमारे ही पास है, क्योंकि हम लोगों ने अमता को जीता है और हम लोग बिना किसी भेद-भाव के परस्पर में स्त्रियों का विनिमय करते हैं। वे कहते हैं कि अंगदान या रति-दान तो गंगा में स्नान करने के समान पुण्य कार्य है।

आज के संसार के विषय-कषायों के पोषण करनेवाले अनेक पन्थ प्रचलित हैं। अनेक पन्थवाले रात को जंगल में जाते हैं, सगति करते हैं और प्राणियों

को मारते हैं। जो लोग एक चार धर्म से भ्रष्ट हो गये, वे दूसरों को भी भ्रष्ट करते रहते हैं। इससे व्यभिचार बढ़ रहा है और खान-पान भी बिगड़ रहा है। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि सनातन सम्प्रदायवालों ने इन कुप्रवृत्तियों का प्रारम्भ होते ही उन्हें दूर करने का प्रयत्न नहीं किया। जब कोई कुप्रथा एक चार किसी सम्प्रदाय में घर कर लेती है, तब उसे दूर करना कठिन हो जाता है। यद्यपि अनेक बुद्धिमान सनातनी इन कुप्रवृत्तियों को घुरा कहते हैं और जीव-घात को महापाप कहते हैं। परन्तु कहने मात्र से कोई दुष्प्रवृत्ति दूर नहीं हो सकती। उसके लिए तो जान द्येली पर रखकर प्रचार करना होगा। तब कहीं वन्द होने की आशा की जा सकेगी।

तप-त्याग का प्रभाव

हां, तो मैं कह रहा था कि आज से जैनियों की नवरात्रि प्रारम्भ हो रही है। यहां हिंसा का काम नहीं है और न किसी प्रकार की अन्य कुप्रवृत्तियों का नामो-निशान है। यहां तो केवल दया का पालन करता है। दया को पालने के लिए इन्द्रियों के विकारों को जीतना पड़ता है। और वह तब सम्भव है, जबकि त्याग-तपस्या हो। नवरात्रियों में पहिले सब लोग आर्यविल करते थे। इन दिनों लोग नीरस, लूखा और अन्नना खाते हैं। वह भी कैसा? केवल दो द्रव्य लेना, तीसरे का काम नहीं। यदि गेहूं की गंधरी खाली तो खांखरे, चावल और रोटी नहीं खा सकते। घना लेंगे तो केवल उसे ही लेंगे। आज कल तो लोगों ने भगवान के द्वारा बतलाये हुए त्याग-प्रत्याख्यानो को तोड़मरोड़कर रख दिया। अब नाम तो ओलियों का है, परन्तु रोलियां कर रहे हैं। जैसे गेहूं में रोलि लग जाती है, तो वह फिर ठीक रीति से नहीं पक सकता है। उसी प्रकार आज नाम तो ओलियों का है, परन्तु कहते हैं कि नीबू-नमक डाल दो। ढोकलियां घनाते हैं, तथा और भी अनेक प्रकार की खाने की वस्तुएं बनाते हैं और थोड़ा-थोड़ा सबका स्वाद भेते हैं। परन्तु आर्यविल तो वही है कि एक अन्न लिया और उसे पानी में निचोड़ कर खालिया। इस प्रकार के आर्यविल का ही महत्त्व है। इसे ही लूखा एकाग्रण कहते हैं। इस रीति से यदि इन नवरात्रियों में नौ आर्यविल करलें, तो यह अठई से भी अधिक तपस्या है। कारण कि अठई करने से जितनी शक्ति क्षीण नहीं होती है, जितनी कि आर्यविल करने से होती है। भुखे रहने से शक्ति नष्ट नहीं होती है, परन्तु नमक नहीं खाने से बहुत शक्ति नष्ट होती है। भाई, अपनी इन्द्रियों को बश में करने के लिए जैनियों की ये नवरात्रियां हैं। इन दिनों पंच परमेष्ठी के वाचक पांच पद और ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप ये चार गुण, उन नौ का जप, ध्यान, स्मरण और चिन्तन किया जाता है।

पंच परमेष्ठियों में पहिला पद अरिहन्त का है, उनका वर्ण लाल कहा गया है। दूसरा पद सिद्ध का है, उनका वर्ण श्वेत है। तीसरा पद आचार्य का है, उनका वर्ण हरा है। चौथा पद उपाध्याय का है, उनका वर्ण पीला है और पांचवां पद साधु का है, उनका वर्ण श्याम माना गया है। जिस पद का जैसा वर्ण है वैसे ही वर्ण का आर्यविल किया जाता है। इन पंच परमेष्ठियों के चार गुण हैं—णमो णाणस्स, णमो वंसणस्स, णमो चरित्तस्स, णमो तवस्स। इनमें सम्मग्नज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप को नमस्कार किया गया है। नमस्कार मन्त्र के पाँचों पदों में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। आचार्यों ने इस नमस्कार मन्त्र का माहात्म्य बतलाते हुए कहा है कि—

एसो पंच णमुक्कारो सच्चपावप्पणासणो ।

मंगलानं च सर्व्वेसि पढमं ह्यइ मंगलं ॥

अर्थात् यह पंच नमस्कार मंत्र सर्व पापों का नाश करने वाला है और सर्व मंगलों में प्रथम मंगल है।

उक्त पंच परमेष्ठी और ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप इन नव पदों का जाप नौ करोड़ प्रमाण कहा गया है। जिसके पुण्यवानी पोते होवे, वही नौ करोड़ का जाप कर सकता है। यदि पुण्यवानी न हो और कोई जाप करे तो अनेक विघ्न खड़े हो जाते हैं। भाव पूर्वक जाप करने वाले के लिए कहा गया है कि—

‘नौ लख जपतां नरक टाले, नौ कोटि जपतां मोक्ष जावे’ ।

किन्तु भाई, माला हाथ में चलती रहे और नींद लेते हुए कुछ का कुछ जाप करता है, तो उससे कोई लाभ नहीं है। हाँ, आर्यविल करो, जप करो और उन पदों के अर्थ-चिन्तन में लीन हो जाओ, तभी जाप का फल प्राप्त होता है।

भाई, ग्यारह वर्ष तक द्वारिका का कुछ नहीं बिगड़ा, जब ग्यारह वर्ष, ग्यारह मास और उनतीस दिन निकल गये और अन्तिम दिन आषा, तब यादवों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि अब क्या द्वारिका जल सकती है। वे सोचने लगे कि अब कुछ हानि होने वाली नहीं है। कृष्ण-महाराज तो यो ही कह रहे हैं और लोगो को डरा रहे हैं। उस समय द्वारिका में भी नवकारसी, पीरसी और आर्यविल आदि करने वाले अनेक व्यक्ति थे। परन्तु ह्योनहर तो हो करके ही रहती है। अन्तिम दिन यादवों के घरों में एक भी त्यागवाला नहीं था। भगवान् भी वहाँ नहीं थे। जहाँ तीर्थंकर भगवान् विराजते हैं, वहाँ राँ-सी कोस तक ईति, भीति आदि किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होता है।

द्रागिका पुरी इतने वर्षों तक जो अर्द्धडित रही, वह आयर्विल का प्रताप था। जो भी व्यक्ति विश्वास-पूर्वक आयर्विल तप करे और नवकार मन्त्र का मन्त्राग्रचित्त से जप और ध्यान करे, उसके ऊपर पहिले तो किसी भी प्रकार का विघ्न, उपद्रव और चिन्ता आदि आयेंगे ही नहीं। यदि कदाचित् पूर्वोक्तित तीव्र पाप के उदय से आ भी जाय, तो वह नियम से दूर हो जायगा। भाई, एक बार शुद्ध अन्तःकरण से नवपद का स्मरण करो, कोई भी विघ्न-बाधा नहीं आयगी। यदि जाप करते हुए विघ्न-बाधा आये, तो समझो कि व्रत-विधान और नव-पद-जाप विधिपूर्वक नहीं हो रहा है और पुण्यबानी में भी कसर है। यदि आनेवाले विघ्न टल जाये, तो समझना चाहिए कि दिन-मान अच्छे हैं—हमारा वेडा पार हो जायगा।

आप लोग प्रतिदिन सुनते हैं और आपके ध्यान में भी है कि श्रीपाल और उनके मायियों की क्या स्थिति थी? वे कैसे सकट में पड़े और अन्त में किस पद पर पहुँचे? भाई, यह सब नवपद के स्मरण का ही प्रताप है। इस नवपद की ओली आती है आसोज सुदी सप्तमी और चैत्र सुदी सप्तमी से। इस नवपद में क्या रहस्य भरा है, यदि आप ध्यान्ति से सुनने और समझने का प्रयास करे तो आप को वह रहस्य ज्ञात हो जायगा। इस एक सज्जाय में श्रीपाल का सारा चरित्र गर्भित है और सारी बातें उसमें बता दी गई हैं। मनकी गति को रोकने के लिए यह 'ओली' बताई गई है। यदि इसे पल्ले बाधोगे, तो यह माल अन्त तक आपके साथ चलेगा। ये दुनियावारी के माल-जिन्हे आप भारी सभाल करके रखते हैं, वे साथ में जाने वाले नहीं हैं। परन्तु नवपद का स्मरण अवश्य साथ में जायगा। भाई, ऐसा सुवर्ण अवसर आप बार-बार चाहे तो मिलना संभव नहीं है। इसलिए प्राप्त हुए इस उत्तम अवसर को हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए।

श्रीपालजी को गुरु महाराज ने एक बार ही आदेश दिया कि नी आयर्विल करो। उन्होंने उसे शिरोधार्य कर लिया और विधिवन् नवकार मन्त्र का सादन किया। वे काढीपन की बशा में जंगल में थे, जहाँ पर किसी भी प्रकार की जोगवाई नहीं थी। परन्तु स्वधर्मी भाई ने वहाँ पर भी सब सुविधाएँ जुटा दी। एक-एक ओली में एक-एक सिद्धि मिलती है। भाई, नौ निधियाँ ह और ये नौ ही ओलियाँ हैं। ऋद्धि-सिद्धि भी नौ ही ह और सनातनियों के अनुसार दुर्गा भी नौ ह। जो लोग दुर्गा पाठ करते हैं, तो उसके भी सात सौ श्लोक हैं। आपके यहाँ भी सप्तशती है, उसके भी सात सौ श्लोक हैं। इस सप्तशती का आप लोग पाठ करे और अपनी पुण्यबानी को बढ़ावे। ये नवसिद्धि रूप

नव रात्रियां आत्मा के कल्याण के लिए है और नव ऋद्धियां संसार के कल्याण के लिए हैं। भाई, आत्मकल्याण के साथ सांसारिक कल्याण साथ में ही रहता है। जैसे खेती से गेहूं प्राप्त होता है, तो भुखा भी साथ में प्राप्त हो जाता है। उसके लिए अलग से खेती नहीं करनी पड़ती है। जो वस्तु आत्म-कल्याण करनेवाली है, वह संसार का कल्याण तो सहज में ही करती है। इस नवकार पद का माहात्म्य बतलाते हुए कहा गया है कि—

त्रिलोकोन्मूल्य-रत्नेन दुर्लभः किं तुषोत्करः ।

अर्थात्—जिस नमस्कार मंत्र रूप महारत्न के द्वारा तीनों लोक खरीदे जा सकते हैं, उसके द्वारा क्या भूसे का ढेर पाना दुर्लभ है ? कभी नहीं।

भाइयो, आप लोग सांसारिक सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए तो सदा उद्यत रहते हैं। परन्तु आत्म-कल्याण की ओर आपका ध्यान ही नहीं है। इससे न तो आपका आत्मकल्याण ही होता है और न सांसारिक कल्याण ही होता है। भाई किसी की वरात में जाते हो, वहां पर जब ओली लिखते हो, तब ओली मिलती है। जब ओली का मुख खोलते हो, तब ओली मिलती है। नोली मेंसे जब रुपये बाहर निकालते हो, तब ओली हाथ में आती है। लेने वाला आत्मा है, द्रव्य रूपी ओली है और देता है—शरीर। शरीर में से कब निकले ? जैसे नोली में से माल निकले, इसी प्रकार इस ओली के प्रसाद से आत्मा में से भी माल मिलता है। जब आप अपना माल दुनिया को लुटाना चाहेंगे तभी आपको ओली मिलेगी।

सिद्धि साधना से मिलती है

भगवान् महावीर के समवसरण में चौदह हजार सन्त थे और सभी पुण्यवान् थे। परन्तु यश प्राप्त किया धत्ताजी ने। उन्होंने साधुपना केवल नौ मास पाला। इसी प्रकार भगवान् नेमिनाथ के सन्तों में ढंढण मुनि ने यश प्राप्त किया। भाई, यह यश यों ही नहीं मिल गया। किन्तु जब उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, तब मिला है। हम कष्ट तो किसी प्रकार का उठाना चाहते नहीं, और चाहते हैं कि जोधपुर और जयपुर का राज्य मिल जाय ? तो कैसे मिल सकता है ? आप लोग आकरके कहा करते हैं कि महाराज, कोई मंत्र बताने की कृपा करें, जिससे कि हमारा दरिद्र दूर हो जाय और संकट दल जाय। परन्तु भाई, मंत्र के बताने से ही सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्धि के लिए तो मन-वचन-काय से साधना करनी पड़ेगी, तब वह प्राप्त होगी। बिना त्याग-तपस्या के कोई भी सिद्धि प्राप्त होनेवाली नहीं है। जो त्याग-तपस्या करते हैं, वे ही सिद्धि को प्राप्त करते हैं। पानू ने घोड़ों के लिए और चारण

की गायों के लिए प्राण दिये, तभी कहते हैं रंग पानू राठीड़। तेजाजी ने गायों की रक्षा की। उनका सारा शरीर छिन्न-भिन्न हो गया। रास्ते में काला सांप मिला, उससे वापिस आने की प्रतिज्ञा की और फिर वापिस वहां पहुंचे और उससे कहा कि डंक मार। सांप ने कहा कि तेरा सारा शरीर तो छिन्न-भिन्न है। मैं कहां डंक मारूं? तब तेजाजी ने अपनी जीभ निकाल करके कहा—यह धाव रहित है, इस पर तुम डंक मारो। सांपने सोचा यह कितना सत्य-वादी और प्रतिज्ञा को निभाने वाला है। अतः उसने उसे नहीं डसा और उससे कहा—यदि किसी व्यक्ति को काला सांप काट खायगा, वह जो तेरा नाम ले लेगा तो वह बच जायगा। तेजाजी को यह वरदान कब मिला? जब उन्होंने अपने प्राणों की कोई चिन्ता नहीं की और अपनी प्रतिज्ञा को निभाया।

आज लोग रामदेवजी का स्मरण करते हैं। वे कोई द्वारकाधीश नहीं थे। हम—भाप जैसे मनुष्य ही थे। उन्होंने गायों की रक्षा की, सभी रामदेवजी वावा कहलाये और आज देवता के रूप में पूजे जाते हैं। महापुरुषों के नाम-स्मरण से बुद्धि निर्मल होती है। आज शान्तिनाथ, नेमिनाथ या पार्श्वनाथ भगवान् यहां नहीं हैं, वे तो मोक्ष में विराजमान हैं और वे किसी का भला-बुरा भी नहीं करते हैं। परन्तु उनका नाम लेने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, इससे प्राचीन पाप गलता है और नवीन पुण्य बढ़ता है। इस पुण्य से प्रेरित होकर उनके अधिष्ठायक देव हमारा कल्याण कर देते हैं। भाई, यह सब नाम की ही करामात है। वह सभी प्राप्त होगी, जब प्रभु का नाम-स्मरण करोगे। परन्तु हम चाहते हैं कि काम कुछ करना नहीं पड़े और लाभ प्राप्त हो जाय। पर यह कैसे सम्भव है? जो आज से प्रारम्भ करके आसोजसुदी पूर्णिमा तक नौ दिन उक्त नव पदों का अखण्डित एकाग्र चित्त से ध्यान करते हैं, उन्हें आगामी बारह मास का शुभाशुभ स्वप्न में दृष्टिगोचर हो जाता है। यह कोई साधारण बात नहीं है। एक चमत्कारी बात है। परन्तु आज इस पर लोगों की विश्वास नहीं है। विश्वास क्यों नहीं है? भाई, अति परिचय से आपके मन में उनका महत्त्व नहीं रहा।

मेरठ (उ०प्र०) में एक जैन भाई के पुत्र को सांपने काट खाया और वह विष चढ़ जाने से मूर्च्छित हो गया। अनेक मज्जवादी कालवेलों को बुलाया गया। परन्तु किसी से भी विष नहीं उतरा। तब निराश होकर एक मुसलमान फकीर को बुलाया गया। उसके झाड़ा देते ही विष दूर हो गया और लड़का उठकर बैठ गया। वे जैनी भाई यह देखकर बड़े विस्मित हुए। फकीर के पैर पकड़ लिए और बोले—विष दूर करने का यह मंत्र हम वतला दीजिए। जब उस भाई ने बहुत हठ किया तो उसने एकांत

में ले जाकर कहा—देखो—हमें यह मन्त्र एक जैन साधु से मिला है। मन्त्र देने से पूर्व उन्होंने मांस-मदिरा के खान-पान का त्याग कराया और कहा कि इसके प्रयोग से धन कमाने की भी भावना मत रखना। उसके पश्चात् उन्होंने मुझे यह मन्त्र दिया। ऐसा कहकर उस फकीर ने णमोक्कार मन्त्र सुना दिया और कहा कि उसके द्वारा मैंने आज तक अनेकों का विप दूर किया है। णमोक्कार मन्त्र को सुनते ही वे जैनी भाई बोल उठे—फकीर बाबा, यह मन्त्र तो हमारे घर के छोटे-छोटे बच्चे तक जानते हैं। उनकी बात सुनकर फकीर बोला—भाई, जब आपकी इस पर श्रद्धा नहीं है, तभी आपको इससे लाभ नहीं मिलता है। यही हाल आप सब लोगों का है कि इस महामन्त्र को प्रति दिन जपते हुए भी आप लोग उसके लाभ से वंचित रह रहे हैं।

एक सम्यक्त्वी भाई ने अपनी लड़की की शादी एक मिथ्यात्वी के घर कर दी। घरवाले सभी पक्षों के मिथ्यात्वी और जैन धर्म के द्वेषी थे। अतः इस लड़की के वहां जाने पर और उसके जैन आचार-विचार देखने पर उसकी निन्दा करना प्रारम्भ कर दिया। उस लड़की की सास, नमद और जिठानियों ने उसके धनी को भड़काना प्रारम्भ कर दिया। वे सब उससे कहने लगी—तू स्त्री का गुलाम बन गया है, जो उससे कुछ कहता नहीं है। बार-बार घरवालों की प्रेरणा पर उसने अपनी स्त्री को मार डालने का निश्चय किया। उसने सोचा कि अन्य उपाय से मारने पर तो भंडाफोड़ हो जायगा। अतः किसी ऐसे उपाय से मारना चाहिए कि जिससे बदनामी भी न उठानी पड़े और काम भी बन जावे। एक दिन जब कोई मनुष्य सांप को घड़े में पकड़ कर जंगल में छोड़ने के लिए जा रहा था, तब इसकी उससे भेंट हो गई और उसे कुछ रुपये बेकर वह सांप रखे घड़े को धर ले आया। रात के समय उसने अपनी स्त्री से कहा—मैं तेरे लिए एक सुन्दर फूलों की माला लाया हूं। उस घड़े में रखी है, उसे निकाल कर ले आ। मैं तुझे अपने हाथों से पहिनाऊंगा। वह स्त्री पक्की सम्यक्त्वी थी और हर समय णमोक्कार मंत्र को जपती रहती थी। अतः उसने निःशंक होकर घड़े में हाथ डाला। उसके मंत्र-स्मरण के प्राभव से वह सांप एक सुन्दर पंचरंगी पुष्पमाला के रूप में परिणत हो गया। जब वह माला लेकर अपने पति के सामने गई तो वह सांप को फूलमाला के रूप में देखकर अति विस्मित हुआ। उसने अपनी मां, बहिन और भोजाई आदि को बुलाकर कहा—देखो, मैं आप लोगों के कहने से उसे मारने के लिए एक काला सांप घड़े में रख कर लाया था और उसे निकाल कर लाने को कहा। वह गई और णमोक्कार मंत्र को जपते हुए घड़े में हाथ डालकर निकाला, तो वह फूलमाला

वन गया है। यह सुनकर गव अति विस्मित होते हुए उसके कमरे में पहुंचे। उन्होंने वह फूलमाला उससे मांगी, तो उसने उन्हें दे दी। उनके हाथ में लेते ही वह सांप रूप से परिणत हो गई और उसने एक-एक करके तीनों को उस लिया। उसके डसते ही वे तीनों बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी और घर में हाहाकार मच गया। यह सुनते ही उस लड़के के पिता-माई आदि भी दौड़े आये, और उस सम्यक्त्वो वाई को कोसने लगे। उसने णमोकार मंत्र को जपते हुए उस सांप को हाथ में उठाया, तो वह फूल की माला वन गया। यह देखते ही वे लोग बोले—वाई, आज हम लोगों ने तुझे पहिचान लिया है। हम लोगों के अपराध को क्षमा कर और इन लोगों को जिन्दा कर दे। पति ने भी कहा—श्रीमती, इन्हें जिलाओ। अन्यथा मेरा मुख काला हो जायगा। यह सुनते ही उसने णमोकार मंत्र को जपते हुए उस माला को उन मूर्च्छितों के शरीर पर फेरा। माला के फेरते ही वे सब होश में आ गई और हाथ जोड़कर बोली—वींदणीजी, हम लोगों को क्षमा करो। हम तुम्हारे सत्यधर्म से परिचित नहीं थे। तब श्रीमती ने कहा—मां साहब, इसमें मेरी कोई कला नहीं है। यह तो नमस्कार मंत्र का प्रभाव है। उन लोगों के पूछने पर उसने वह मंत्र सबको सिखाया। यह प्रत्यक्ष फल देखने से सबकी मंत्र पर श्रद्धा जम गई। पुनः उन्होंने कहा—कि इस मंत्र के जपने की विधि भी बताओ। तब श्रीमती ने कहा—द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्वशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन रात्रि-भोजन नहीं करना होगा, जमीकन्द नहीं खाना होगा और कच्चा पानी भी नहीं पीना होगा। तथा प्रतिदिन प्रातः सायंकाल शरीर शुद्ध करके शुद्ध वस्त्र पहिनकर एकान्त में बैठकर मोन पूर्वक १०८ बार इसका जाप करना। इस विधि से यदि जाप किया जायगा, तो यह महामंत्र सदा सिद्धि प्रदान करेगा। कवि ने कहा है—

श्रीमती लाई पुष्प की माला, कोढ़ गयो रे श्रीपाल को।

जाप जपो रे नवकार को। १

सकल मंत्र शिर मुकुट मणी है—साधन है रे निसतार को।

जाप जपो रे नवकार को। २

उदयदान कहै उद्योगी वनके, तिर जावो सब पार को।

जाप जपो रे नवकार को। ३

भाइयों, नमस्कार मंत्र का यह थोड़ा सा माहात्म्य आप लोगों को बताया है। इसके जाप से असंख्य प्राणी संसार से पार हो गये और अनेकों के भयानक संकट दूर हुए हैं। यह अनादि मूल मंत्र अनादि काल से जगमगाता आया है

और अतन्तकाल तक जगमगाता रहेगा । जो लोग श्रद्धा और भक्ति से इसका जाप करेंगे, वे नियम से सुफल को प्राप्त करेंगे । आप लोग यदि इस-भव और पर-भव में आनन्द प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके भक्त बनो और श्रद्धा से इसका जाप करो । इसके जापकी जो विधि अभी बतायी गई है, तदनुसार इसकी आराधना करो । ये नवरात्रि ही इसके जाप-आरम्भ करने का सबसे उत्तम अवसर है । यदि इन दिनों आयतिल पूर्वक नवपद की आराधना करेंगे और श्रीपाल का चरित्र सुनेंगे, तो आप लोगों को सदा आनन्द ही आनन्द रहेगा ।

वि० स० २०२७ आसोजसुदि ६

जोधपुर

भाइयो, नीतिकारों ने कहा है कि उत्तम गुणों का समावेश उत्तम पुरुषों में होता है और दुर्गुणों का समावेश अधम पुरुषों में होता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या मनुष्य उत्तम और अधम शरीर से कहलाता है, कपड़ों से, या गहनों से ? इन किसी से भी मनुष्य उत्तम या अधम नहीं कहलाता है। किन्तु अपने उच्च कृत्यों से उत्तम और नीच कृत्यों से अधम कहलाता है। जो जैसा भला या बुरा कार्य करता है, वह दुनिया उसे वैसा ही कहने लगती है।

आज के बुद्धिवादी युग में एक ओर तो दुनिया बड़े सुधार की ओर जा रही है और दूसरी ओर भारी नुकसान कर रही है। ये दो बातें साथ में चल रही हैं। सुधार के विषय में आज लोग कहते हैं कि मानव मात्र को एक रूप में मानो। उनका यह कहना गलत नहीं है, सत्य है। जब हम एक देश के निवासी हैं, एक ही आर्य संस्कृति के उपासक हैं और एक धर्म के माननेवाले हैं, तब हमारे भीतर भेदभाव क्यों होना चाहिए ? अतः सब मनुष्यों का एकीकरण आवश्यक है। उनका यह कथन एक दृष्टिकोण से ठीक है। परन्तु दूसरा दृष्टिकोण गलत होता जा रहा है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने प्रभ की यह समता वाणी नहीं सुनी, या उस पर अमल नहीं किया, यह हम मानने को तैयार नहीं हैं। वाणी उन्होंने भी सुनी है और उस पर अमल भी उन्होंने किया है।

तब प्रश्न खड़ा होता है कि ये जाति और पन्थ के झगड़े क्यों खड़े हो गये ? जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं और भारत के प्राचीन इतिहास को देखते हैं, तब उसका उत्तर हमें मिलता है। वह यह कि पूर्व समय में जो लोग आचार से पतित हो गये और जिनका व्यवहार अश्रम होने लगा, उस समय हमारे पूर्वजों ने सोचा कि यदि इन पतित और हीनाचारी लोगों के साथ सारी समाज का सम्पर्क बना रहेगा, तो सब हीनाचारी और भ्रष्ट हो जायेंगे। अतः उनके दुर्गुणों से बचने के लिए ये जातिवाद की दीवारें खड़ी कर दी गईं और कह दिया गया कि जो कोई उन पतित लोगों के साथ खान-पान करेगा, वह दंडित किया जायगा। यद्यपि उनका हृदय नहीं चाहता था कि हम ऐसा करें। परन्तु दिन पर दिन विगड़ती हुई सन्तान की रक्षार्थ उन्हें ऐसा करने के लिए विवश होना पड़ा। जैसे आपके मोहल्ले या गांव में कोई स्त्री तेज नजर वाली हो, या छोटे नक्षत्र में जिसका जन्म होता है तो उसकी दृष्टि में जहर आ जाता है और उसकी नजर जिस पर पड़ जाती है, उस बालक को कष्ट उठाना पड़ता है। जब ऐसी स्त्री या पुरुष किसी गली से निकलता है, तो घरवाले अपने बच्चों को सावधान कर देते हैं कि घर से बाहिर नहीं निकलना, बाहिर चुड़ैलन है या हीवा है, वह तुम्हें खा जायगा। यह भय उन्हें घर से बाहिर नहीं निकलने देने के लिए है। इसी प्रकार अपने पूर्वजों ने भी भावी सन्तान के सदाचार को सुरक्षित रखने के लिए यह पावन्दी लगा दी कि इन पतित पुरुषों के साथ जो भी खान-पान करेगा और उनकी संगति में रहेगा, वह जाति से बाहिर कर दिया जायगा, वह धर्म भ्रष्ट समझा जायगा। इस प्रकार जिन-जिन लोगों के आचार-विचार और खान-पान एक रहे, उन-उनका एक-एक संगठन होता गया और कालान्तर में वे एक-एक स्वतंत्र जातियां बन गईं।

आज भी अनेक अवसरों पर हमें अपने घर में भी यह भेद-भाव व्यवहार में लाना पड़ता है। जब घर में किसी एक बच्चे को कुकरखांसी, खुजली या और कोई संक्रामक रोग हो जाता है, तब अपने ही दूसरे बच्चों से कहना पड़ता है कि देखो—उससे दूर रहना, उसके कपड़े मत पहिनना और न उसका जूठा पानी पीना। अन्यथा तुम्हें भी यही बीमारी लग जायगी। डाक्टर और वैद्य भी यही परामर्श देते हैं। और उस पर सबको अमल करना पड़ता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उस बीमार बालक के स्वस्थ हो जाने के बाद तो वह प्रतिबन्ध उठा दिया जाता है। इसी प्रकार जातियों पर से अब तक यह प्रतिबन्ध क्यों नहीं उठाया गया ? भाई, इसका उत्तर यह है कि जो लोग प्रारम्भ में पतित हुए थे, वे और उनकी सन्तान दिन पर दिन पतित

होती चली गई। आचार-विचार से गिर गई और खान-पान से भी गिर गई। हिंसादि पापों में निरस्त हो गई और सर्व प्रकार के दुर्व्यसन सेवन करने लगी, तब प्रतिबन्ध का उठाना तो दूर रहा, उल्टा उसे कठोर और करना पड़ा। अब आप लोग स्वयं विचार करें कि जब उन लोगों का इतना अधिक पतन हो गया है, तब उनके साथ उच्च आचार-विचार और निर्दोष खान-पान वालों का एकीकरण कैसे किया जा सकता है। ऐसी दशा में तो उनके साथ एकीकरण करना सारी सामाजिक शुद्धि को समाप्त करना है और उत्तम आचार-विचार वालों को भी हीन आचार-विचार वाला बनाना है। क्योंकि संसर्ग से उनके दुर्गुणों का समाज में और हमारी सन्तान में प्रवेश होना सहज संभव है।

हरिजन कौन ?

भाई, आज सर्वत्र हरिजन-उद्धार की चर्चा है। 'हरिजन' यह कितना अच्छा नाम है। 'हरि' नाम भगवान का है, उनके जो अनुयायी हैं, उन्हें हरिजन कहते हैं। 'हरिजन नर तो तेनें कहिये जे पीर पराई जाने रे', यह गान्धीजी का प्रिय भजन रहा है। हरिजन कहो, चाहे वैष्णवजन कहो, एक ही बात है। जो दूसरों की पीर जाने, वह हरिजन है। परन्तु हम देखते हैं कि जो लोग आज हरिजन कहलाते हैं, उनमें दया का नामोनिशान भी नहीं है। बेचारे दीन पशु-पक्षियों को मारना और खाना ही उनका काम है। जीवित सूकरों को लाठियों से निर्दयतापूर्वक मारना और जीवित ही उन्हें आग में भून कर खाना नित्य का कार्य है। जिन जोगों में इतना अधिक राक्षसपना आ गया है, पहिले उनके ये दुर्गुण छुड़ाना आवश्यक है। उनके आचार-विचार का सुधार करो, तब तो सच्चा हरिजन-उद्धार कहा जाय। परन्तु इस ओर तो किसी का ध्यान नहीं है। उल्टे कहते हैं कि उनके साथ खान-पान करो, उन्हें अपने समान समझो। यदि इस प्रकार उनकी बुरी आदतों को छुड़ाये बिना ही उन्हें अपना लिया गया तो वे फिर क्यों अपने दुर्गुण छोड़ेंगे? उनके संसर्ग से हमारे भीतर भी ये दुर्गुण आजायेंगे। ऐसी दशा में हरिजन-उद्धार तो नहीं होना। हाँ, हमारा पतन अवश्य हो जाएगा।

कुछ लोगों का कहना है कि जो ऊँची जातियाँ कहलाती हैं, उनमें भी तो उच्च दुर्गुण पाये जाते हैं। भाई, आपका कहना सत्य है। ऐसे लोगों का हम कय समर्थन करते हैं। जो उच्च-जाति में जन्म लेने पर भी नीच कार्य करते हैं, वे तो जन्मजात हरिजनों में भी अधिक निम्न हैं। उनका सुधार करना भी आवश्यक है। जब मर्दा का प्रकोप होता है और चर्फाती हवा में

चलती हैं, तब हर कोई कहता है कि कपड़ों का साधन रखिये । इसी प्रकार जब गर्मी जोर की पड़ती है और सू चन्ती हैं, तो उससे बचने के लिये भी कहा जाता है । जन्मजात कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं है । जैनधर्म तो ब्राह्मण के कर्तव्य पालन करने वाले को ब्राह्मण, क्षत्रिय के कर्तव्य करने वाले को क्षत्रिय, वैश्य के कर्तव्य करने वाले को वैश्य और शूद्र के कर्तव्य पालन करनेवाले को शूद्र मानता है । देखो, व्यापार करने की दृष्टि से सब व्यापारी समान हैं, किसी में कोई भेदभाव की बात नहीं है । किन्तु जिसने दिवाला निकाल दिया, उसे लोग दिवालिया कहते हैं, कोई साहूकार नहीं कहता । उस दिवालिये के पास में यदि कोई साहूकार अधिक उठे-बैठे, सलाह-मशविरा करे, ठंडाई छाने और खान-पान करे, तो लोग कहने लगते हैं कि ये भी इनके पाट पर बैठनेवाले हैं । इसीप्रकार यदि कोई पतित मनुष्य नीच जनों की संगति छोड़कर उत्तम जनों की संगति करने लगता है और अपना आचार-विचार सुधारता हुआ दिखता है, तो बुनियां कहने लगती हैं कि इसके दिन-मान अच्छे आ रहे हैं, अब इसके दुर्गुण दूर हो जावेंगे । भाई, सोहवत का असर अवश्य होता है । किसी फारसी कवि ने कहा है—
तुस्मे तासीर, सोहवते-असर' । जैसा तुस्म (संग) होगा, उसमें वैसी तासीर आयेगी ।

संगति का असर

सोहवत या संगति का असर मनुष्यों पर ही नहीं, अपितु पशु-पक्षियों पर भी पड़ता है । एक बार एक राजा ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि दो तोते ऐसे मंगा कर मेरे शयनागार में टांगो, जो कि अपनी सानी नहीं रखते हों । बड़ी खोज के बाद दो तोते लाये गये और राजा ने उन्हें यथास्थान पिजड़े में धन्द करके टंगवा दिया और उनके खाने-पीने की समुचित व्यवस्था करा दी । दूसरे दिन जब प्रभात होने को आया तो एक तोते ने ईश्वर की स्तुति-परक उत्तम-उत्तम श्लोक मंत्र-आदि बोलना प्रारम्भ कर दिया । अपने साथी की बोलता देखकर दूसरे ने भी बोलना शुरू किया—छुरी लाओ, बकरा लाओ, गाय काटो । इसका मांस ऐसा होता है और उसका मांस वैसा होता है । राजा जहाँ पहिले तोते की स्तुति आदि सुनकर अति आनन्द का अनुभव करता हुआ प्रसन्न हो रहा था, रहा इस तोते की बोनी सुनकर अति क्रोधित हुआ और द्वारपाल को आदेश दिया कि इस तोते के पिजड़े को बगीचे की बावड़ी में फेंक दो । राजा का यह आदेश सुनते ही पहला तोता बोला—

गवासानानां वचनं शृणोत्ययमहं भुनीनां वचनं शृणोमि ।

न तस्य दोषो न च मे गुणो वा संसर्गजा दोष-गुणा भवन्ति ॥

अर्थात् हे महाराज, कृपाकर मेरी प्रार्थना सुनिये । हम दोनों अपनी माँ के पेट से एक साथ जन्मे हुए दोनों सगे भाई हैं । चचपन में ही बहेलियों के द्वारा हम दोनों पकड़ गये । मैं तो साधु-सन्तों के हाथों में बिका और यह मेरा भाई कसाइयों के हाथों में बिका । मैं साधु-सन्तों की बोली सुनता रहा, सो ये श्लोक आदि याद हो गये हैं । और मेरा भाई कमाइयों की बोली सुनता रहा, सो, उनके यहाँ जैसा बोलचाल रहा, वह उसे याद हो गया । महाराज, मेरे श्लोक बोलने में न मेरा कोई गुण है और न उनके बोलने में कोई दोष है । हम लोग अर्थ-अनर्थ को क्या जाने । जैसा सुना वैसा याद कर लिया । प्राणी में दोष और गुण भले-बुरे संसर्ग से हो जाते हैं उस तोते की बात सुनकर उसे बावड़ी में फेंकने से रोक दिया और जंगल में छोड़वा दिया ।

भाइयो, इसके कहने का अभिप्राय यही है कि हमें अपनी सन्तान को बुरे संसर्ग से बचाना चाहिए । आप नहा-धोकर और उत्तम वस्त्र पहिन कर निकले और यदि तेल या घी से चिक्कट जाजम बिछी है तो उस पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस पर बैठने से हमारे कपड़े खराब हो जायेंगे । इसी प्रकार कोई चोर चोरी करके मार्ग में जा रहा है । आपने आगे-पीछे कुछ विचार न करके उसका साथ पकड़ लिया इतने में पीछे से पुलिस आगई, तो वह चोर के साथ क्या आपको नहीं पकड़ेगी ? अब आप कहें कि मैंने चोरी नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ, इस प्रकार आप कितनी अपनी सफाई क्यों न दें, पर पुलिस नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आप उस चोर के साथ थे ।

जाति-पाति किसलिए

सज्जनो, इस कुसंग का प्रभाव हम पर और हमारी सन्तान पर न पड़े, इसके लिए पूर्वजों ने यह जाति-पाति की दीवाल खड़ी की थी । अन्यथा उनका कलेजा छोटा नहीं था । और न उन्हें किसी से घृणा थी । यदि घृणा थी, तो दुर्गुणों से ही घृणा है । आज यदि ये हरिजन अपने दुर्गुणों को छोड़ दें, तो उनके अपनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

भाइयों, और भी देखो आप सामायिक में बैठे हैं और कोई बाई भी सामायिक कर रही है । न आप उसका स्पर्श कर रहे हैं और न वह आपका स्पर्श कर रही है । यदि किसी कारण-वश एक का से दूसरे संघट्टा हो जाय, तो इसमें किसी जीव की हिंसा नहीं हुई है । परन्तु यह संघट्टा लोक-व्यवहार के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें दोनों की ही वदनामी की आशंका है । इसी प्रकार

आते-जाते यदि किसी साधु का किसी स्त्री या साध्वी से स्पर्श हो जाय, तो साधुपना तो नष्ट नहीं होगा। किन्तु यह कार्य साधु-मर्यादा के प्रतिवृत्त है। अतः साधु को एक उपवास का दण्ड भोगना पड़ेगा। ये सब मर्यादायें साधुपन की सुरक्षा के लिए बांधी गई हैं। कोई साधु किसी संकड़े मार्ग से जा रहा है। उस मार्ग में एक ओर पानी भरा हुआ है और दूसरी ओर हरी घास ऊग रही है। आगे जाने पर सामने से एक स्त्री आती हुई मिली। उसने पीछे मुड़ने का विचार किया तो देखा कि पीछे से भी एक स्त्री आ रही है। ऐसी दशा में यह साधु क्या करे। दोनों ओर की स्थियाँ पीछे लौटने को तैयार नहीं हैं। तब साधु के लिए कहा गया है कि ऐसे अवसर पर वह पानी में उतर जाय। यद्यपि पानी में उतरने पर असंख्यात जीवों की हिंसा है अथवा हरियाली पर जाने से भी असंख्यात जीवों की हिंसा है। परन्तु इस जीव विराधना की अपेक्षा स्त्री के शरीर के स्पर्श होने में संयम की विराधना संभव है। जीव घात की तो प्रायश्चित्त से शुद्धि हो जायगी। परन्तु स्त्री के सम्पर्क से यदि साधु का चित्त व्यामोह को प्राप्त हो गया, तो फिर वह संयम से ही भ्रष्ट हो जायगा। वैसे दशा में उसकी शुद्धि की ही संभावना नहीं रहेगी। संयम का सारा मकान ही उड़ जायगा। भाई—मकान का किसी ओर से एक दो पत्थर का गिरना अच्छा अथवा सारे मकान का ही गिरना अच्छा है? कहा है कि—

हियो हुबै जो हाथ, कुसंगी केता मिलो।

चन्दन भुजंगा साथ, कदे न फालो किसनीया ॥

यदि मन में दृढ़ता है और आत्मा में शक्ति है, तो कुसंगी कितने ही मिल जावें, कोई हानि नहीं है। जैसे चन्दन वृक्ष के सैकड़ों साप लिपटे रहते हैं, परन्तु उनके विष का उस पर कोई असर नहीं होता है। किन्तु इतनी दृढ़ता वाले स्त्री और पुरुष विरले ही मिलते हैं। हाँ, फिसलने वाले सर्वत्र उपलब्ध होते हैं। आपने देखा होगा कि अनेक लोग केला खाकर उसके छिलके राड़क पर फेंक देते हैं, जिन पर पैर पड़ जाने पर अनेक मनुष्य फिसल कर ऐसे गिरते हैं कि कितनों के तो हाथ पैर ही टूट जाते हैं। छिलके डालने वाले की तो कोई आलोचना नहीं करता। परन्तु फिसलनेवाले की सभी आलोचना करेंगे। आज आप लोगों में फैशन कुछ अधिक बढ़ गई है, इसलिए मकानों के फर्शों और चौकों में मार्बल कराते हैं, चोप्स कराते हैं, और सीमेन्ट कराते हैं। यदि उस पर पानी पड़ा हुआ है और चलने वाले का ध्यान उस ओर नहीं है, तो वह फिसले बिना नहीं रहेगा। पहिले आगन कच्चा रहता था, उस पर

पानी कितना ही पड़ जाता, तो वह सूख जाता था। कभी फिसलने का भय नहीं रहता था। परन्तु आज आप लोगों की भाग्यवानी बढ गई है। वह दिमाग में, हाथों-पैरों में और वचन-व्यवहार में नहीं बढ़ी, किन्तु फैशन में बढ़ी है। यह भाग्यवानी गिराने वाली है, पैरों को मजबूत रखने वाली नहीं है। पहिले के लोग ऐसी फिसलने की चीजों से दूर रहते थे।

सावधानी चाहिये

मैंने प्रारम्भ में कहा था कि लोग आज के जमाने में सारी जातियों का एकीकरण करने की कहते हैं। यह दृष्टिकोण बुरा नहीं है। परन्तु बुरा क्या है कि केले के छिलके के समान आज फिसलने के साधन अधिक हैं। यदि सावधानी से चला जाय, तब तो ठीक है। अन्यथा फिसले बिना नहीं रहोगे। आप कहें कि फिसलते ही सावधान हो जावेगे? किन्तु भाई, फिसलने के बाद संभलना अपने हाथ नहीं रहता। कुसंग में पड़ कर कोई चाहे कि हम नहीं बिगड़ेंगे, सो तुम्हारी तो हस्ती क्या है? बड़े-बड़े महात्मा लोग भी ऐसे फिसले और इतने नीचे गिरे कि फिर ऊँचे नहीं आ सके। क्यों नहीं आ सके? क्योंकि फिसलने का काम ही बुरा है। भाई, जैसा जैन-सन्तों का त्याग है, वैसा वैष्णव और शैव-साधुओं का नहीं है। फिर भी त्याग की भावना सबमें थी और सभी ने मोक्ष के मार्ग में कनक और कामिनी को दुर्गम घाटी कहा है। यथा—

मोक्षपुरी के पन्थ में, दुर्गम घाटी दोय।

कनक-कामिनी से बचे शिव पद पावे सीय।।

जब तक समातनी साधु कनक और कामिनी से बचे रहे, तब तक उनकी साधु-संस्था पर कोई आंच नहीं आई। परन्तु जब से उन्होंने पैसे पर हाथ डाला और स्त्री रखने लगे, तभी से उनका अध पात प्रारम्भ हो गया। आज उन सम्प्रदायों में कितने सच्चे साधु मिलेंगे? पहिले जितने मठ और मन्दिर थे, उनके महन्त क्या स्त्रियाँ रखते थे। नहीं रखते थे। वे ब्रह्मचर्य से रहते थे, तो उनमें त्याग था। उनका राजाओं पर प्रभाव था और वे जो कुछ भी कहते थे, राजा लोग उसे स्वीकार करते थे। जब वे लोग फिसल गये और स्त्रियों को रखकर मन्दिरों को अपना घर बना लिया, तब से समाज में उनका महत्त्व भी गिर गया। भाई, फिसलने के पश्चात् किसी का महत्त्व कायम नहीं रह सकता। इसलिए भगवान ने कहा है कि किसी की भी संगति करो, व्यवहार करो, इसमें आपत्ति नहीं। किन्तु जहाँ पर देखो कि आचार-विचार का ह्रास सम्भव है, बर्बाद टूटने का भय है, तो ऐसे ठिकानों से दूर रहो। उनके साथ

वातलाप भी मत करो। भाई, अपने को बचाने के लिए भगवान ने शील की नव वाड़े बताई है और दसवां कोट बताया है, तो ये क्यों बताये ? इसीलिए बताये कि संगम-समागम से मन के विगड़ने की सम्भावना रहती है। स्त्री का सम्पर्क तो पुरुष मात्र के लिए फिसलने का कारण बताया है। जैसा कि कहा है—

अङ्गारसदृशी नारी नवनीतसमो नरः ।

तत्तत्साक्षिध्य मात्रेण द्रवेत्पुंसां हि मानसम् ॥

अर्थात् स्त्री की प्रकृति अंगार के समान है और पुरुष का स्वभाव नवनीत (लोनी) के समान है। जैसे अंगार के साभीष्य मात्रा से नवनीत पिघल जाता है, उसी प्रकार स्त्री के सम्पर्क मात्र से पुरुषों का मन भी पिघल जाता है। अतः पुरुष को स्त्री के सम्पर्क से दूर ही रहना चाहिए।

कुसंगति से कष्ट

जैसे साधु के लिए स्त्रीमात्र का सम्पर्क त्याज्य है, उसी प्रकार पुरुष मात्र के लिए परस्त्री का सम्पर्क त्याज्य है। तथा मनुष्य मात्र के लिए कुसंग त्याज्य है। अभी आपके सामने श्रीपाल का व्याख्यान चलता है। सिंहरथ और वीरदमन दोनों भाई थे और साथ में रहने वाले थे। स्वभाव का परीक्षण किये बिना राज्य का सारा कारोबार वीरदमन को सौंप दिया गया। उसका परिणाम क्या हुआ ? यह आप लोभो ने सुना ही है। यदि अभी नहीं सुना है तो आगे सुन लेंगे। वह कुसंगतिका ही असर हुआ। देखो—जो उत्तम संगति में रहते हैं, तो उनके विचार भी उत्तम रहते हैं। जो अधम संगति में रहते हैं तो उनके विचार भी अधम रहते हैं। एक बार सन्तो के प्रतिदिन व्याख्यान सुनतेवाली बाई का एक जगल में रहनेवाली स्त्री के साथ कही जाते हुए मार्ग में वृक्ष की छाया के नीचे विश्राम करते हुए मिलाप हो गया। जगल वाली स्त्री ने उस दूसरी बाई से कहा—वहिन, मेरे भाचे में बहुत खजलाहट हो रही है। जूँ मालूम पड़ते हैं, तू जरा देख तो दे। वह उसका माथा देखने लगी और जूँ मिलने पर उसने उसके हाथ पर रख दिया। उसने उसे तुरन्त मार दिया। उस बाई ने उससे कहा—अरी पगली, यह क्या किया ? वह बोली—यह मुझे खाता था, इसलिए इसे मार दिया। उसने उसका माथा देखना बन्द कर दिया। जूँ को मारते हुए देखकर उसके रोमांच खड़े हो गये। क्यों पड़े हो गये ? क्योंकि, वह इस प्रकार के कुसंग से दूर रही थी। और

जो जूँ मारनेवालों के ही सम्पर्क में सदा रही है, उसे जूँ मारते हुए दया का लेश भी नहीं है।

भाई, जिनके हृदय में दया है, जो जीव घात से डरते हैं, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, दूसरों की बहू-बेटी पर नजर नहीं डालते और लोभ-तृष्णा से रहित हैं, ऐसे पुरुष सदा ही कुसंग से दूर रहते हैं। वे लोग कभी ठहरने के पहिले यह देखते हैं कि यह स्थान हमारे ठहरने के योग्य है भी, या नहीं? उनको ठहरने आते-जाते बाँखाने-पीने आदि सभी कार्यों में यत्न करने की भगवान ने आज्ञा दी है। यदि किसी सन्त-महात्मा को विहार करते हुए प्यास लग जावे तो उन्हें आदेश है कि वे तालाब कुआँ, प्याऊँ आदि पर पानी नहीं पीवें। क्योंकि उक्त स्थानों पर बैठकर भले ही वे अपने साथ का प्रासुक निर्दोष जल क्यों न पीवें। परन्तु देखने वालों के हृदय में यह विचार उत्पन्न हो सकता है कि इन्होंने तालाब या प्याऊँ का सचित्त पानी पिया है। इसी प्रकार साधु को गृहस्थ के ऐसे घर पर ठहरने की मनाई की गई है, जहाँ पर कि कपास आदि रखा हो और द्वार एक ही हो। क्योंकि द्वार खुला रखने पर यदि गृहस्थ के सामान की चोरी हो जाय, तो साधु के बदनाम होने की सम्भावना रहेगी और यदि द्वार बन्द रखें तो जीव दुःख पावे। इसलिए भगवान ने ऐसे स्थान पर ठहरने का साधु के लिए निषेध किया है।

सर्पादा से मान रहेगा

भाई, वि० सं० १९९० की साल अजमेर में साधु-सम्मेलन था। हम गुजराती और काठियावाड़ी सन्तों को लेने के लिए उधर गये थे। एक दिन हमने अठारह फीस का विहार किया तो थक गये। माघ का मास था, सर्दी को जोर था। फिर आबू के समीप तो उसका कहना ही क्या था। समीप में एक रेलवे स्टेशन था। हमने स्टेशन मास्टर से ठहरने के लिए पूछा। उसने कहा—कोई मकान खाली नहीं है। तब एक भाई ने बेटिंग रूम खोल देने के लिए कहा। स्टेशन मास्टर बोला—यदि रात को कोई अफसर आगया, तब आपको खाली करना पड़ेगा। हमने कहा—ठीक है, यदि कोई आजाय, तो आप हमसे कह देना। हम जाकर बेटिंग रूम में ठहर गये। रास्ते के थके हुए थे सो लेटते ही हम लोग सो गये। रात के दस बजे की गाड़ी से कोई अफसर उतरा। उसने ठहरने के लिए बेटिंग रूम खोलने को कहा। तब स्टेशन मास्टर ने कहा—बेटिंग रूम में तो जनाना सरदार है। अतः उसके लिए बाहिर ही प्रवन्धकर दिया गया। उसके ये शब्द मैंने सुन लिये। मेरे साथ में छगनलालजी स्वामी और चाँदमलजी स्वामी थे। मैंने उनसे कहा—यहाँ ठहरने पर यह

उपाधि मिली है। अतः यहां अब नहीं ठहरना चाहिए। क्या औरतें बनना है ? कहने का आशय यह है कि जिस स्थान पर ठहरने से किसी को किसी प्रकार का बहम हो, वहां पर नहीं ठहरना चाहिए। भगवान् ने जो मर्यादाएं बांधी हैं वे बहुत दूरदर्शिता से बांधी हैं। परन्तु आज उनको तोड़ने की तैयारी हो रही है।

प्रकृत में मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि आप लोग पूर्वजों की बांधी हुई मर्यादाओं के रहस्य को समझे और मूल उद्देश्य की रक्षा करते हुए जैसा जहा एकीकरण सम्भव हो करें। कहीं मूल पर ही कुठाराघात न हो जाय, इसका ध्यान रखें।

अपने आदर्शों को सुरक्षित रखते हुए यदि एकता और समन्वय हो सकता हो तो करें, किंतु आदर्श और सिद्धान्त का बलिदान देकर एकता और समन्वय करना घर फूटकर तमाशा दिखाना है।

वि० स० २०२७ आसोज सुदि ७

जोधपुर

भाइयो, जिसका हृदय उत्तम है और जिसके विचार निरन्तर उन्नत घने रहते हैं, वह किसी भी परिस्थिति में जाकर घिर जाय, तो भी वह अपने स्वभाव में स्थिर बना रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार दृष्टिगोचर नहीं होता है। ऐसे ही पुरुषों को धीर-वीर कहा जाता है। जैसा कि कहा है—

विकार हेतौ सति विक्रियन्ते, येषां न चेतासि त एव धीराः ।

अर्थात् जिनका चित्त विकार के कारण मिलने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता है, वे पुरुष ही धीर-वीर कहे जाते हैं।

देखो—जुही, चमेली और मोगरा आदि के फूल हवा आदि के झोके से उड़कर किसी कूड़े-कचरे के ढेर पर भी जा पड़ें, तो भी वे अपनी सुगन्ध को नहीं छोड़ते हैं। यद्यपि वे स्थान-भ्रष्ट हो गये हैं, तथापि वे जिस किसी भी स्थिति में पहुँचने पर अपने सौरभ की सर्वत्र बिखेरते ही हैं।

अभी आपके सामने बताया गया है कि मैना सुन्दरी उत्तम-गुणवाली और बुद्धिमती है। परन्तु दैवयोग से ऐसा संयोग जुड़ा कि जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था, वहाँ जा पहुँची। परन्तु ऐसी विकट परिस्थिति में भी उसका हृदय ध्वराया नहीं। उसका ध्यान अपन मूल स्थान पर केन्द्रित हुआ और वह विचारने लगी कि यदि मैंने भूतकाल में दान दिया है, शील पाला है और किसी का बुरा नहीं किया है, तो एक दिन वे सब सकट अवश्य दूर हो जावेंगे। और

यदि मैंने पूर्व भव में चुरे कार्य किये हैं, दूसरे जीवों को सताया है और पाप का संचय कर रखा है, तो कोई भी मुझे आराम नहीं दे सकता। मेरी वहिन का विवाह-सम्बन्ध एक राज घराने में हुआ और मेरा एक कोढ़ी के साथ। यह सब उस पूर्व-संचित कर्म का फल है। कर्मों की गति बढ़ी गहन है। वह रंक को क्षण भर में राजा बना देती है और राजा को क्षणभर में रंक बना देती है। इसी को कुदरत का खेल कहते हैं। कहा भी है—‘यह कुदरत की कारीगरी है जनाब कुदरत की कारीगरी देखो कि वह रजकण को आफताव बना देता है और जहां अभी कुछ भी दृष्टि मोचर नहीं होता, वहां पर सब कुछ नजर आने लगता है। और भी कहा है—‘रब का शुफ अदा कर भाई, जिसने ऐसी गाय बनाई।’ कैंसी गाय बनाई? जिसके शरीर में रक्त-मांस ही था; उसे ही गर्भस्थ शिशु के जन्म लेने के साथ उत्तम, भिष्ट एवं श्वेत दूध बना देती है। इस दूध का निर्माण किसी औषधि के पिलाने से या इंजेक्शन के लगाने से नहीं हुआ। किन्तु यह कुदरत की ही करामात है। कुदरत जानती है कि नव-जात शिशु के मुख में अभी दांत नहीं हैं, मसूड़े भी इतने सरल नहीं हैं कि वह जिससे अपनी खुराक को चबाकर अपना पोषण कर सके। अतः उसने माँ के स्तनों में रक्त को दूध रूप से परिणत कर दिया। यदि यह कुदरत रुठ जाय, तो फिर-उसका कोई सहायक नहीं है।

श्रीपाल और मैनासुन्दरी दोनों ही कर्मों की इस गति से, या कुदरत के इस खेल से भली भांति परिचित हैं। अतः उन्होंने वर्तमान में प्राप्त अपनी दुरवस्था के लिए किसी को दोष नहीं दिया और न अधीर ही हुए। किन्तु दृढ़तापूर्वक कमर कसकर उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गये। उनका हृदय एक दूसरे के प्रति स्वच्छ है। मैना चाहती है कि तब मैं अपने को कृतार्थ समझूँगी, जबकि श्रीपाल को साक्षात् कामदेव के समान सुन्दर और इन्द्र के समान वैभवशाली बना दूँगी। उधर श्रीपाल भी सोचते हैं कि यह सुकुमारी राजकुमारी मुझ कोढ़ी के पल्ले बांध दी गई है, तो मैं ऐसा प्रयत्न करूँ कि जिससे इसे किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे को सुखी बनाने की भावना कर रहे हैं और यथासंभव प्रयत्न भी कर रहे हैं। भाई, स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध तभी प्रशंसनीय और उत्तम माना जाता है, जब वे एक दूसरे को सुखी करना अपना कर्तव्य समझें, दोनों के हृदय शुद्ध हो, दोनों में परस्पर असीम प्रेम हो और दोनों ही जब परिवार, समाज, देश और राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने में जागरूक रहें। ऐसे ही स्त्री-पुरुषों को लक्ष्य में रखकर कहा गया है कि—

‘संसारोऽपि सारः स्याद्दम्पत्योरेककण्ठयोः ।’

यदि दम्पती का—स्त्री-पुरुष का—एक कण्ठ हो—एक हृदय हो, जो बात एक सोचे, वही दूसरा करे, जो एक कहे, वही दूसरा कहे और जो एक करे, वही दूसरा करे, तो नीतिकार कहता है कि ऐसा होने पर तो यह अगर कहा जाने वाला संसार भी सार युक्त है ।

किन्तु जहां पर ऐसा एक हृदय नहीं है, जहां पर स्त्री सोचे कि यह मुझे एक नौकर मिल गया है, मैं इसे जैसा नचाऊंगी, इसे वैसा ही नाचना पड़ेगा । और पुरुष सोचे कि यह मुझे एक नौकरानी मिल गई है, इसे रात-दिन मेरी चाकरी बजानी चाहिए । इस प्रकार की जहां मनोवृत्ति हो, वह स्त्री-पुरुष का सम्मेलन कहां तक सुखदायी होगा, यह बात आप लोग स्वयं अनुभव करें ।

आज भारत में सर्वत्र सम्मेलनों की धूम मची हुई है । जातीय, प्रांतीय, राजकीय और धार्मिक सम्मेलन स्थान-स्थान पर होते ही रहते हैं । उनकी बड़े ज़ोरों से तैयारियां होती हैं । और एक-एक सम्मेलन पर लाखों रुपया खर्च होते हैं, बड़ी दीड़-धूप की जाती है । परन्तु जब हम उनका परिणाम देखते हैं, तब जीरो (शून्य) नजर आता है । इस असफलता का क्या कारण है ? यही कि इनके करने वाले ऊपर से तो सम्मेलनों का आयोजन करते हैं, किन्तु भीतर से उनके हृदय में सम्मिलन का रत्ती भर भी भाव नहीं रहता है । सब अपनी मनमानी मोनोपाली को ही हड़ करने में संलग्न रहते हैं । जब उनका स्वार्थ होता है, तब वे हर एक से मिलेंगे, उसकी खुशामद करेंगे और कहेंगे कि मैं आपका ही आदमी हूं । किन्तु जैसे ही उनका काम निकला कि फिर वे आंख उठा करके भी उसकी ओर देखने को तैयार नहीं है । फिर आप बतलावें कि देश, जाति और धर्म का सुधार कैसे हो ?

उपकार भूल गये

बलूदा के शम्भूमलजी गगारामजी फर्म वाले सेठ छगनमलजी मूथा— जिन्होंने असहयोग आन्दोलन के समय श्री जयनाराणजी व्यास और उनके साथियों के साथ ऐसी सज्जनता दिखाई कि जिसकी हद नहीं । व्यासजी और उनके साथी जब-जब भी जेल में गये, तब उन्होंने उनके परिवार वालों के खाने-पीने की और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की समुचित व्यवस्था की, उनके घर माहवारी हजारों रुपये भिजवाये और पूरी सार-मंभाल की । किन्तु स्वराज्य मिलने पर जब यहाँ कांग्रेसी सरकार बनी और व्यासजी मुख्यमंत्री बने, तब मुनीम की भूल से हथियारों के लायसेन्स लेने में देर हो गई तो जैतारन के

थानेदार ने जाकर उनकी चारों राइफलें जप्त कर लीं। सेठजी ने सोचा—व्यासजी अपने ही हैं, जब जयपुर आवेंगे, तब उनसे हथियारों की वापिसी का आर्डर ले आवेंगे। कुछ समय पश्चात् सेठजी जोधपुर गये और अपने सुसराल में जाकर ठहरे। वहां से उन्होंने व्यासजी को फोन किया। जवाब में पूछा गया कि 'कोन' ? तो उन्होंने कहा—मूथा छगनमल। फिर पूछा गया कि 'कोन छगनमल' ? तो उत्तर दिया कि बलूदे का छगनमल मूथा। फिर भी व्यासजी बोले—मैंने अभी तक आपको पहिचाना नहीं ? तब ये मन में विचारने लगे—अरे, वर्षों तक खिलाया-पिलाया और परिवार का पालन-पोषण किया। फिर भी कहते हैं कि मैंने पहिचाना नहीं। तब इन्होंने जोर से कहा—मैं हूं बलूदे के सेठ गम्भूमल गंगाराम फर्म का मालिक छगनमल मूथा। तब व्यासजी बोले—सेठ छगनमलजी आप हैं। इन्होंने कहा—हां, मैं ही हूं। एक आवश्यक कार्य से मैं आपसे मिलना चाहता हूं। व्यासजी ने कहा—माफ कीजिए, मुझे अभी मिलने की फुर्सत नहीं है। सेठजी यह उत्तर सुनकर अवाक् रह गये। अरे, कुर्सी पर बैठते तो बेर नहीं हुई, और यह उत्तर सुनने को मिला। सारी कृतज्ञता काफूर हो गई। सेठजी के मन में आया कि हथियारों को गोली मारें और उनको वापिस कराने का झंझट छोड़ें। इतने में ही बलदेवदासजी आगये सेठजी से मिलने के लिए। और आते ही पूछा—आप यहां कब आये ? तब छगनमलजी ने कहा—दो दिन से आया हुआ हूं। उन्होंने पूछा—अभी आप फोन पर किससे बातें कर रहे थे ? इन्होंने कहा—राइफलें के लायसेन्स के लिये व्यासजी से बात करना चाहता था। पर उन्होंने समय ही नहीं दिया। तब बलदेवदासजी बोले—इस जरा से काम के लिए उन्हें क्यों कहते हैं ? आपका यह काम हो जायगा। वे थानेदार के पास गये और राइफले वापिस उनके घर भिजवा दीं। देखो—जिनसे कुछ विशेष परिचय भी नहीं था, उन्होंने तो झट काम करा दिया। किन्तु जिन व्यासजी से इतना घनिष्ट सम्बन्ध था, उनसे सुनने को मिला कि 'पहिचाना नहीं, आप कोन है ? भाई, पहिचाना क्यों नहीं ? क्योंकि कुर्सी पर बैठते ही मनुष्य के दिमाग पर हुकूमत का भूत सवार हो जाता है और अभिमान का नशा चढ़ जाता है। यह सब समय की बलिहारी है।

दिल को छोटा न करो

भाइयो, यदि श्रीपाल और मैनासुन्दरी के हृदय स्वच्छ नहीं होते तो उनके विचार पवित्र नहीं रहते। परन्तु वे उदारचेता थे, और दोनों ही एक दूसरे को सुखी बनाने की कामना करते थे। श्रीपाल का ख्याल था कि मेरे

सम्पर्क में आकर यह रत्न कहीं कंकर न बन जाय ? और मंता सोचती थी कि कब मैं इनको इनके वास्तविक पद पर आसीन हुआ देखूँ ? ऐसे उत्तम विचार उनके ही हो सकते हैं जिन्होंने जैन गिद्धान्त को पढ़ा है, जिन्होंने कर्मों के रहस्यों को समझा है और जिनके हृदय में विश्व-वन्धुत्व की भावना प्रवाहित हो रही है। आप भी जैन कहलाते हैं और दयाधर्म की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। परन्तु अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें कि क्या आपकी भी ऐसी भावना है ? आपकी तो भावनाएं तो थोड़ी सी पूंजी के बढ़ते ही हवा हो गई हैं। आपके रिश्तेदार परिस्थिति से विवश होकर यदि आपके सामने आकर कुछ सहायता की याचना करते हैं, तो आपका मुख भी नहीं घुलता है। अरे, रोना तो इस बात का है कि यदि धोल गये तो सौ-दो सौ देना पड़ेंगे। परन्तु आपको यह पता नहीं है कि जैसी 'शर्म आप बेचे' हुए है, वैसी ये गरीब लोग नहीं बेचे हुए हैं। इस गरीबी में भी इनके भीतर त्याग और बैराग्य की भावना है। अरे धनिको, यदि आप लोगों के पास से सौ-दोसौ रुपये चले भी गये और किसी की सेवा कर दी, तो आपके क्या घाटा पड़ जायगा ? जब जन्म लिया था और असहाय थे, तब क्या यह विचार किया था कि आगे क्या खावेंगे ? कैसे काम चलावेंगे ? और भाई-बहिनों की शादी कैसे करेंगे ? तब आमदनी तो सौ-दो सौ रुपये सालाना की नहीं थी। फिर भी उस समय कोई चिन्ता नहीं थी। और अब जब कि हजारों रुपये मासिक व्याज की आमदनी है, कोई धन्धा नहीं करना पड़ता है और गादी-तकिया पर बैठे आराम करते रहते हैं, तब सन्तोष नहीं है, किसी को देने की भावना नहीं है, रिस्तेदारों से प्रेम नहीं है और किसी की सहायता के भाव नहीं है। पहिले आठ आने का व्याज था, तब भी उतने में आनन्द था। और आज दो और चार रुपये सैकड़े का व्याज है और लेने वाले की गर्ज के ऊपर इससे भी ऊपर मिलता है और इस प्रकार दिना हाथ-पीर हिलाये लाखों रुपयों की आमदनी है। फिर भी आपका हृदय कीड़ों से भी छोटा बन गया है कि पैसा कम हो जायगा। अरे भाई, यदि कम हो जायगा, तो भी तुम्हारा क्या जायगा। हाथ से तो कमाया नहीं है और न साथ लाये थे। यदि चला गया तो क्या हो जायगा ? और यदि आपने परिश्रम से कमाया है और फिर भी चला गया, तब भी चिन्ता की बात नहीं है, फिर अपने पुरुषार्थ से कमा लोगे। इसलिए दिल को छोटा करने की आवश्यकता नहीं है।

पहिले राजाओं को रोना क्यों नहीं पड़ता था ? इसलिए कि जब आता तो ले लेते थे। और जब जाने का अवसर होता था, तो स्वयं उसका मोह

छोड़ देते थे । हमारे ऋषि-महर्षियों ने भी यही शिक्षा दी है कि —

अवश्यं यदि नश्यन्ति स्थित्वाऽपि विषयाश्चिरम् ।

स्वयं त्याज्यास्तथा हि स्यान्मुक्ति-संसृतिरन्यथा ॥

यदि यह धन-माला, ये इन्द्रियों के भोग-उपभोग-सम्बन्धी विषय और सांसारिक पदार्थ चिरकाल तक तुम्हारे पास रह करके भी एक दिन अवश्य नष्ट होने वाले हैं, तो तुम्हें उनका स्वयं ही त्याग कर देना चाहिये । ऐसा करने से तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे । यदि स्वयं त्याग नहीं करोगे, तब भी यह तो एक दिन नष्ट होने ही वाले हैं और इन सबको छोड़कर तुम्हें अकेला ही संसार से कूच करना निश्चय है, उस अवस्था में तुम्हें संसार में ही परिभ्रमण करना पड़ेगा ।

भाई, इस गुरु मन्त्र को और सनातन सत्य को सदा हृदय में धारण करो और त्याग के अवसर पर अपने हृदय को छोटा मत बनाओ । दीनता के वचन मत बोलो । ऐसी दीनता से तो मनस्वी मनुष्य मरना भला समझते हैं । कहा भी है—

जीवितान्तु महादैन्याज्जीवानां मरणं वरम् ।

मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रत्वं वितीर्णं केन कानने ॥

अरे, इस महादीनता से जीतने वाले जीवन से तो जीवों का मरना ही भला है । मनुष्य को सिंह के समान पुरुषार्थी और पराक्रमी होना चाहिए । देखो—सिंह को जंगल में मृगों का राजा कौन बनाता है ? कोई नहीं । वह अपने पुरुषार्थ से ही जंगल का राजा बनता है । तुम्हें भी अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखना चाहिए और सदा सिंह के समान अपना उत्तम मस्तक और ऊँचा हाथ रखना चाहिए । उत्तम पुरुष वे ही कहलाते हैं जो कि हर परिस्थिति में प्रसन्न चित्त रहते हैं और मुख पर चिन्ता की आभा भी नहीं आने देते हैं । मनस्वी मनुष्य अपनी बुद्धि को ठिकाने रखते हैं, उसे इधर से उधर नहीं होने देते हैं । और कौसा भी संकट का समय आ जाय, उससे बचने का मार्ग खोज ही लेते हैं ।

एक समय की बात है, चार मित्रों ने परदेश में जा करके धन कमाने का विचार किया । उनमें एक था राजा का पुत्र, दूसरा था मंत्री का पुत्र, तीसरा था पुरोहित का पुत्र, और चौथा था नगर सेठ का पुत्र । परदेश में जाकर खूब व्यापार किया । लाभान्तराय के क्षयोपशम से कमाई भी हुई । करोड़ों का धन उन्होंने घरों की भेज दिया और अन्त में स्वयं घर लौटने का

विचार किया। चलते समय उन्होंने एक जौहरी के पास से सबा करौड़ का एक वडिया माणिक खरीदा और देश को खाना हो गये। मार्ग में उन्होंने सोचा कि बारी-बारी से एक-एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने पास रखकर उसकी संभाल करता चले। तदनुसार वे चारों मित्र एक-एक दिन उस माणिक को अपने पास रखते और रक्षा करते-हुये चले आ रहे थे। मार्ग में एक शहर मिला। अतः विश्रामार्थ वे चारों वहाँ की किमी धर्मशाला में ठहर-गये। वहाँ पर उन्होंने वह माणिक एक जौहरी को दिखाया, तो उसने परीक्षा करके कहा—यह तो असली नहीं है, नकली है। यह सुनते ही उन सत्रके मुख फीके पड़ गये और सोचने लगे कि किसने असली को छिपा करके नकली माणिक रख दिया है। बहुत कुछ विचार करने पर भी जब कुछ निर्णय नहीं हो सका, तब उन्होंने विचारा कि पहले अपन लोग खान-पान आदि से निवृत्त हो लें, पीछे इसका विचार करेंगे। अब वे खान-पान और विश्राम आदि कर चुके, तब उन्होंने आपस में कहा कि भाई, असली माणिक है तो अपने चारों में से किसी एक के पास। क्योंकि पाँचवाँ न अपने पास आया है और न अपन ने पाँचवें को उसे दिखाया ही है। अतः अच्छा यही है कि जिसने असली माणिक को लेकर यह नकली माणिक रख दिया है, वह स्वयं प्रकट कर दे, जिससे कि घात बाहर न जाने पावे और अपन लोगों में भी मैत्रीभाव यथापूर्व बना रहें। इतना कहने पर भी जब असली माणिक का किसी ने भेद नहीं दिया। तब वे चारों उस नगर के राजा के पास पहुँचे। और यथोचित भेट देकर राजा को नमस्कार किया। राजा ने इन लोगों से पूछा—कहाँ के निवासी हो और किस उद्देश्य से यहाँ आये हो? उन्होंने अपना सर्व वृत्तान्त कहा और उस माणिक के खरीदकर लाने, मार्ग में बारी-बारी से अपने पास रखने और यकायक असली के गुम होने और उसके स्थान पर नकली माणिक के आ जाने की बात कही। साथ ही यह भी निवेदन किया कि इस विषय में आप न हम चारों में से किसी से कुछ पूछताछ ही कर सकते हैं और न संभाला ही ले सकते हैं। और माणिक को ठिकाने आ जाना चाहिये। उनकी बात सुन कर राजा बड़ी दुविधा में पड़ा कि बिना पूछताछ किये, या खाना तलाशी लिए माणिक का कैसे पता लग सकता है? अन्त में राजा ने दीवान से कहा—इन्की शर्त को ध्यान में रख करके माणिक को तीन दिन के भीतर ढूँढ निकालो। दीवान बोला—महाराज, यह कैसे संभव है? राजा ने कहा—तुम दीवानगिरी करते हो, या आरामगिरी करते हो? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तीन दिन के भीतर माणिक आना ही चाहिये। अन्यथा तुम्हें मृत्यु

दण्ड दिया जायेगा । पहिले राठौड़ी राज्य था । और राजाओं का नादिरशाही हुक्म हुआ करता था ।

वि० सं० १६७४ की साल जोधपुर में प्लेग का प्रकोप हुआ । उस समय महाराजा सुमेरसिंह जी ने राज्य के सारे वंगले खुलवा दिये और आर्डर लगा दिया कि यदि जनता की कोई भी चीज चली गई तो अधिकारियों की खबर ले ली जायगी । उनके इस सख्त आर्डर से किसी की कोई भी चीज नहीं गई । उस समय राजाओं का ऐसा ही तेज था और उसी से राज के सब काम काज चलते थे । आज के समान उस समय अन्धेर नहीं था कि दिन-बढ़ाड़े, संगीनबद्ध पहरा लगा होने पर भी बैंकों से लाखों रुपये छूट लिये जाते हैं और फिर भी कुछ पता नहीं चलता है ।

हां, तो प्रधान ने चुपचाप आदेश को स्वीकार किया और चिन्तातुर होकर वह घर पहुँचा । भोजन के समय जब थाल परोम कर उसकी लड़की ने सामने रखा, तो उसका हाथ ही खाने के लिये नहीं उठा । उसे तो आस-मान के तारे नजर आ रहे थे । भाई सातभयों में से मरणभय ही सबसे बड़ा भय है । दीवान साहब को इतना चिन्तित देखकर लड़की ने पूछा—पिताजी, आज आप इतने चिन्तित क्यों हैं ? उसने कहा—बेटी, क्या बताऊँ ? दो दिन का और जीवन है । तीसरे दिन तो मरना पड़ेगा । लड़की के आग्रह पर दीवान ने सारा वृत्तान्त कह सुनाया । और कहा कि राजा का हुक्म है कि बिना पूछताछ किये और मुसाफिरों के सामान की खानातलाशी लिये बिना ही माणिक आना चाहिये । अन्यथा तीसरे दिन मृत्युदण्ड दिया जायगा । अब तू ही बता, उस माणिक का निकल आना कैसे संभव है । यह सुनकर लड़की बोली पिताजी, यह तो साधारण बात है । इसके लिये आप कोई चिन्ता न करें । मैं एक दिन में ही माणिक निकाल दूँगी । दीवान बोला—धरी, जब मेरी बुद्धि काम नहीं दे रही है, तब तू कैसे उसे निकालेगी ? लड़की बोली—पिताजी, भारत पर अनेक नरेशों ने शासन किया है, परन्तु महारानी विक्टोरिया के समान किसने राज्य को संभाला ? युद्ध के मैदान में अनेकों शूरसा लड़े । परन्तु झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई के समान कौन लड़ा ? जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिये थे और जिसकी आज भी बुन्देल खण्ड में यशो गाथा गाई जाती है कि—

खूब लड़ी मदर्नी वह तो झांसीवाली रानी थी ।

बुन्देले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी ॥

इसी प्रकार महाराज जसवन्तसिंह की हाड़ा रानी लड़ी जिले में लाल-शाही को तोड़ दिया। इसलिये पिताजी, आप नारियों को अवला और मूर्ख न समझें। समय-समय पर उन्हें वहाँ पर अपना करतब दिखाया है, जहाँ पर कि बड़े-बड़े मर्दों ने घुटने टेक दिये थे। लड़की की बात सुनकर सन्तोष की सांस लेंते हुए दीवान ने पूछा वेटी, बता, इसके लिये तुझे किस साधन-सामग्री की आवश्यकता है। उसने कहा—मुझे किसी साधन-सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप केवल उन मुसाफिरों को आज की रात में चारी-चारी से मेरे साथ चौपड़ खेलने के लिए भेजने की व्यवस्था कर दीजिये। मैं आज रात में ही असली माणिक को निकाल करके आपके सामने रख दूंगी। दीवान ने उन चारों मुसाफिरों को चौपड़ खेलने को आने के लिए निमंत्रण दे दिया और रात्रि का एक-एक पहर उनके लिए निश्चित कर दिया।

दीवान ने अपने खाने में गलीचा बिछवा दिया, गादी तकिए लगवा दिये और सबसे पहले उन चारों में से राजकुमार को चौपड़ खेलने के लिए बुलाया। राजकुमार आया, और दीवानखाने में अकेली लड़की को देखकर बोला—सुश्री, आप यहाँ अकेली हैं और मैं भी अकेला हूँ। अतः यह तो शंका जैसी चीज है? लड़की ने कहा—आप इसकी जरा भी शंका मत कीजिए। जो शुद्ध हृदय के स्त्री-पुरुष हैं, उनके साथ खेलने में शंका की कोई बात नहीं है। अब दोनों चौपड़ खेलने लगे। जब खेलते हुए एक घन्टा बीत गया, तब लड़की ने एक कहानी सुनाना प्रारम्भ किया। वह बोली—कुँवर साहब, एक लड़की बचपन में एक स्कूल में पढ़ती थी। साथ में अनेक लड़के और लड़कियाँ भी पढ़ती थीं। उसका एक लड़के से अधिक स्नेह हो गया तो एक दिन उसने उससे कह दिया कि मैं तेरे साथ शादी करूँगी। लड़के ने कहा—यह तेरे हाथ की बात नहीं है। माँ-बाप की जहाँ मर्जी होगी, शादी तो वहीं होगी। तब लड़की ने कहा—माँ-बाप जहाँ करेंगे, सो तो ठीक है। परन्तु फिर भी शादी होने के बाद पहली रात मैं तुम्हारे पास आऊँगी। इस प्रकार उसने उस लड़के को वचन दे दिया। जब वह पति के घर पहुँची तो उसने रात्रि के प्रथम पहर में अपने धनी से कहा—पतिदेव, मेरी एक प्रार्थना है कि बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तब अपने एक सहपाठी को मैंने ऐसा वचन दे दिया था कि शादी की पहली रात मैं तुम्हारे पास आऊँगी। यह सुनकर पति ने सोचा कि यदि यह दुराचारिणी होती, तो ऐसी बात मेरे से न कहती। यह कुलीन लड़की है। यद्यपि इसे ऐसा अनुचित वचन नहीं देना चाहिए था। फिर भी जब यह अपना वचन पूरा करने के लिये पूछ रही है, तब इसे

स्वीकारता दे देना चाहिए। ऐसा विचार करके उसने उसे जाने के लिये हां भर दी कि तुम जा सकती हो। पति की आज्ञा पाकर वह शादी के उसी बेप में सर्व वस्त्राभूषण पहिने हुए अपने वचन के साथी से मिलने के लिए चल दी। उसका पति भी उसकी परीक्षा के लिये गुप्त रूप से उसके पीछे हो लिया।

कुछ दूर जाने पर उसे रास्ते में चार चोर मिले। उसे वस्त्राभूषणों से सज्जित देखकर बड़े खुश हुए और बोले कि आज तो अच्छा शकुन हुआ है। चोरों ने पूछा—तू कहां जा रही है? उसने कहा—तुम लोग मेरे से दूर रहना। अभी मैं अपने एक वचन को पूरा करने जा रही हूं। यदि तुम्हें मेरे गहने चाहिये हैं तो मैं वापिस आते समय तुम्हें स्वयं उतार करके दे दूंगी। यह सुनकर चोर बड़ विस्मित हुये और सोचने लगे कि हमने बहुत-सी चोरियां की और अनेकों को लूटा है। मगर इसके समान वचन देने वाला अभी तक कोई नहीं मिला। अब यह वचन दे रही है, तब इसकी परीक्षा करना चाहिये। यह सोचकर उन्होंने उसे चले जाने दिया। कुछ दूर आगे जाने पर उसे तीन दिन का भूखा एक राक्षस मिला। उसे देखते ही उसने सोचा—आज तो खुराक मिल गई है। यह इसके पास आया और बोला—भगवान का नाम सुमर! मैं तुझे खाऊंगा। इसने कहा—यदि तुझे खाना है तो खा लेना। मगर पहिले मुझे अपना एक वचन पूरा कर आने दे। वापिस लौटने पर खा लेना। राक्षस ने भी उसे जाने दिया।

अब वह वहां से चलकर सीधी उस साथी के घर पहुंची। उसके घर का द्वार बन्द था और सब लोग रात्रि के सन्नाटे में गहरी नींद ले रहे थे। इसने द्वार के किवाड़ खटखटाये। खटखट सुनकर उसने पूछा—कौन है? इसने कहा—मैं हूँ, किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले और इसे देखकर पूछा—आधी रात को इस समय तुम यहां कैसे आयीं। उसने कहा—पढ़ते समय मैंने तुम्हें वचन दिया था कि शादी की पहिली रात में तुम्हारे पास आऊंगी। अतः उसी वचन को पूरा करने के लिये मैं तुम्हारे पास आई हूँ। यह सुनते ही वह मन में सोचने लगा—धन्य है इसे, जो अपने पति की आज्ञा लेकर अपना वचन पूरा करने के लिये यहां आई। अब यदि मैं इसके सतीत्व को भ्रष्ट करूँ तो मेरे से अधिक और कौन नीच होगा? अब यह मेरी बहिन के समान है। ऐसा विचार कर उसने उससे कहा—वाई, अब आप वापिस घर पधारें। यह कह कर उसने उसे चूंदड़ी ओढा करके उसे रवाना किया और उसे पहुंचाने के लिए स्वयं साथ हो गया। यह सारा हाल गुप्त रूप से उसका पति देख रहा था।

अब वे दोनों भाई-बहिन चलते हुए राक्षस के ठिकाने पर पहुँचे। राक्षस मिला और उससे उस स्त्री ने कहा—अब तू मुझे खा सकता है। यह सुनकर राक्षस ने सोचा अरे, जब इसने अपना वचन निभाया है तब मैं इसे खाऊँ ? यह नहीं हो सकता। प्रकट में उसने उससे कहा—अब मैं तुझे नहीं खाऊँगा। तू मेरी बहिन है, यह कह कर उसने उसे बहुमूल्य आभूषण दिये और उसे पहुँचाने के लिए वह राक्षस भी साथ हो लिया। कुछ आगे जाने पर वे चारों ओर मिले जो इसके आने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। इसने सामने पहुँच कर कहा—लो मैं आ गई हूँ। अब जो कुछ तुम लोग सेना चाहो सो ले सकते हो। चारों ने देखा इसके साथ एक राक्षस और एक भला आदमी और यह अपने वचन की पक्की निकली है। अतः इसे नहीं रूटना चाहिए। यह विचार कर उन्होंने कहा—तू अब हमारी बहिन है, यह कहकर जो घन रूट में लाये थे, वह उसे देकर उसे पहुँचाने के लिए साथ में हो गये।

कुछ दूर चलने पर जैसे ही उसका गांव आया कि उसका पति जो गुप्त रूप से अभी तक पीछे-पीछे चल रहा था, झट वहां से दूसरे मार्ग-द्वारा अपने घर में जा पहुँचे। थोड़ी देर में वह स्त्री भी गई। पति ने पूछा—वचन पूरा करके आ गई ? इसने कहा—हां आ गई हूँ। बाहिर आपके छह साले खड़े हैं। उनसे जाकर मिल लीजिए। वह बाहिर गया, सब का स्वागत किया और उन्होंने जो धन दिया, वह लेकर और उन्हें विदा करके अपनी स्त्री के पास आ गया।

यह कहानी कहकर उस दीवान की लड़की ने पूछा—कुंवर साहब, यह बताइये कि पति, ओर, राक्षस और साथी इन चारों में सबसे बढ़कर साहूकार कौन है ? और इन चारों में से धन्यवाद किसे दिया जावे ? तब राजकुमार ने कहा—राक्षस को धन्यवाद देना चाहिये, जो तीन दिन भूखा होने पर भी उसने उसे नहीं खाया। यह सुनकर उसने राजकुमार को धन्यवाद दिया और उसने कहा—अब आप पधारिये।

राजकुमार के जाने के पश्चात् दीवान-पुत्र आया। उसने उसके साथ भी चांपड़ खेती और सारी कहानी सुनाकरके पूछा—बताइये, आपकी राय में धन्यवाद का पात्र कौन है ? उसने कहा—उसका पति और वह वाला साथी दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं। उसके पति ने तो अपनी स्त्री पर विश्वास किया और उसके साथी ने आत्म-संयम रखकर और बहिन बनाकर उसे वापिस किया। दीवान की लड़की ने इन्हें धन्यवाद देकर विदा किया।

इसके पश्चात् सेठ के लड़के का नम्बर आया। दीवान की लड़की ने उसके साथ चौपड़ खेली और यही कहानी उसे सुनाकर पूछा—बताइये, उन चारों में धन्यवाद का पात्र कौन है? उसने कहा—मेरी राय में वह स्त्री धन्यवाद की पात्र है, जिसने कि अपने पति से कोई कपट नहीं किया और अपनी गुप्त बात भी पति से कह दी। और जाकर अपना बचन भी निभाया। उसने इन्हें भी धन्यवाद देकर कहा—अब आप पधार सकते हैं।

अब चौथा नम्बर आया पुरोहित जी के पुत्र का। वह उसके साथ भी चौपड़ खेली और वही कहानी इसे भी सुनाकर पूछा—बताइये, धन्यवाद का पात्र उन चारों में कौन है? इसने कहा—धन्यवाद तो चोरों को देना चाहिए कि जिन्होंने ऐसा सुन्दर अवसर पाकर के भी स्त्री और उसके जेवर पर हाथ नहीं डाला। दीवान की लड़की ने कहा—ठीक है। लड़की ने देखा कि अभी तक भी दिन का उदय नहीं हो रहा है। अतः उसने दासी को इशारा करके चौपड़ को गुल करा दिया। अंधेरा होते ही वह बोली—अहा, चौपड़ खेलने में कैसा आनन्द आ रहा था, कि इसने अंधेरा कर दिया। अब चौपड़ कैसे खेली जाये? तब वह बोली—आप चिन्ता न कीजिए। मेरे पास एक ऐसी गोली है कि जिससे अभी चादना हुआ जाता है। ऐसा कहकर उसने उस सवा करोड़ के माणिक को निकाल कर ज्यों ही बाहिर रखा कि एकदम प्रकाश हो गया। इसी समय उसने पीने के लिए पानी मांगा। ज्यों ही वह पानी पीने लगा कि उस लड़की ने उसे पैर की ठोकर से नीचे चौक में गिरा दिया। वहां पर अंधेरा हो गया। यह देख वह बोली—अरी, तूने यह क्या किया है? मेरी यह गोली कहा चली गई है? वह बोली चिन्ता न कीजिए। दिन के उगने पर उसे ढूँढ लेंगे। अभी आप पधारो और विश्राम करो। यह कहकर उसने उसे रवाना कर दिया।

प्रातः काल होने पर लड़की उस माणिक को लेकर दीवान साहब के पास गई और बोली—पिताजी, रात में उन चारों के साथ चौपड़ खेली और खेल-खेल में आपका काम भी पूरा कर लिया है। यह लीजिये वह माणिक। दीवान साहब यथा समय राजदरबार में पहुंचे और उन चारों मुसाफिरो को बुलवाया। दीवान ने वह माणिक राजा साहब के आगे रखते हुए कहा—महाराज, यह है वह माणिक। इसे निकालने में मेरी नहीं, किन्तु मेरी पुत्री की कुशलता ने काम किया है। तब राजा ने दीवान की पुत्री को बुलवाया। वह आई और महाराज को नमस्कार करके बैठ गई। राजा ने अपने भंडार से अनेकों माणिकों को मंगवा कर उनके बीच में इस माणिक को मिलाकर उन

चारों मुसाफिरों से कहा—आप लोग अपने माणिक को पहिचान लेवें । उन्होंने पहिचान करके अपने माणिक को उठा लिया । इस प्रकार बिना किसी की खाना-तलाशी लिए और नाम को प्रकट किये बिना ही उनका माणिक उनके पास पहुंच गया ।

इस समय सारे राज-दरवारी यह जानने को उत्सुक थे कि यह माणिक किस प्रकार निकलवाया गया ? तब राजा ने उस दीवान की पुत्री से पूछा—बेटी, तूने कैसे इस माणिक को निकलवाया है ? तब उसने रात वाली कहानी कहकर इन लोगों से पूछा कि उन लोगों में से आप लोग किसे धन्यवाद का पात्र समझते हैं ? तब उनमें से एक ने राक्षस की प्रशंसा की, दूसरे ने धनी और उसके बाल-साथी की प्रशंसा की तीसरे ने स्त्री की और चौथे ने चोरों की प्रशंसा की । महाराज, चोरी की प्रशंसा तो चोर ही कर सकता है । अतः मुझे उस पर सन्देह हुआ और तरकीब से उसे निकलवा लिया । सारे दरवारी लोग सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और महाराज ने भी उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । उन चारों मुसाफिरों में जो राजा का पुत्र था, उसने पूछा—महाराज, यह किसकी पुत्री है ? दीवान बोला—रात को किसके साथ चौपड़ खेले थे ? उसने कहा—दीवान साहब की पुत्री के साथ । तब उसने अपना परिचय दिया कि मैं अमुक नरेश का राजकुमार हूं और बिना टीके के ही रिश्ता मंजूर करता हूं । राजा ने भी दीवान से कहा—दीवान साहब, अवसर अच्छा है, विचार कर लो । दीवान ने कहा—महाराज, मैं लड़की की इच्छा के जाने बिना कुछ भी नहीं कह सकता हूं । अतः उससे विचार-विमर्श करके सायंकाल इसका उत्तर दूंगा । तत्पश्चात् दरवार विसर्जित कर दिया गया और सायंकाल सबको आने के लिए कहा गया ।

घर जाकर दीवान ने अपनी पुत्री से पूछा—बेटी, राजकुमार के साथ सम्बन्ध के बावत तेरा क्या विचार है ? उसने कहा—यदि आपकी राय है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । सायंकाल राजदरवार जुड़ा । दीवान ने जाकर राजा से कहा—कि राजकुमार का प्रस्ताव हमें मंजूर है । उसी समय दीवान ने धूम-धाम के साथ अपनी पुत्री का उस राजकुमार के साथ विवाह कर दिया और भर-पूर दहेज देकर उसे विदा कर दिया ।

इस कहानी के कहने का अभिप्राय यह है कि यदि मनुष्य में बुद्धि है, तो वह कठिन से भी कठिन परिस्थिति में विकट से भी विकट समस्या का समाधान ढूंढ सकता है । पर यह तभी संभव है, जबकि मनुष्य का हृदय शुद्ध हो ।

शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति की बुद्धि सदा सन्मार्ग दिखाती है और अशुद्ध हृदय वाले की बुद्धि उन्मार्ग की ओर ले जाती है। उत्तम पुरुष के विचार सदा उत्तम रहेंगे, मध्यम के मध्यम और अधम के विचार अधम रहेंगे। भले और बुरे मनुष्य की पहिचान उसके आचार-विचार से ही होती है। इसलिए हमें सदा शुद्ध हृदय और उन्नत विचार रखने चाहिए।

वास्तव में जीवन के ये दो गुण मनुष्य को महानता के शिखर पर पहुँचा देते हैं—हृदय में उदारता, हाथ और मनखुला रहे तथा कोई अपना उपकार करे उसके प्रति कृतज्ञ रहें।

शुभ औदार्य कृतज्ञता, जीवन के दो रूप।

मानव जीवन का मधुर 'मिश्री' रूप अनूप।

वि० सं० २०२७ असोज सुदी ८

जोधपुर

पापों की विशुद्धि का मार्ग आलोचना

सज्जनो, शास्त्रकार भव्य जीवों के लिए उपदेष्टा दे रहे हैं कि अपने आचार में किये गये दोषों की विशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त करो। जब तक मनुष्य छद्मस्थ है—अल्पज्ञानी है—तब तक भूलें होना स्वाभाविक है। यदि मनुष्य से भूल हो गई, तो उसे गुरु के सम्मुख प्रकट करने पर वे क्या करेंगे? वे आपके दोष के अनुरूप दंड देंगे, या उपासम्भ देंगे। मगर इससे आप शुद्ध हो गये और पापों की या भूलों की परम्परा आगे नहीं बढ़ी। क्योंकि भूल को संभाल करली। किन्तु जब मनुष्य एक भूल करने के पश्चात् अपनी भूल का अनुभव नहीं करके उसे छिपाने का प्रयत्न करता है, तब वह भूल करके पहिले ही अपराधी बना और उसे छिपाने का प्रयत्न करके और भी महा अपराधी बनता है। यद्यपि वह अन्तरंग में जानता है कि मैंने अपराध किया है, तथापि मानादि कपायों के बशीर्भूत होकर बाहिर में गुरु आदि के सामने स्वीकार नहीं करता चाहता है। तथा जिसने अपनी भूल को बताया है, झूठ बोलकर वह उसका भी अपमान करता है। इस प्रकार वह अपराधी स्व और पर का विघातक चोर बनता है। जो स्व और परका चोर बनता है, वह परमात्मा का भी चोर है। इस प्रकार वह जानने वाले तीन पुरुषों का अपराधी बन जाता है। ऐसी दशा में भी मनुष्य सोचता है कि हम संसार से पार हो जावेंगे, क्योंकि हमने

इतनी सामायिके की है, उतने व्रत-उपवास किये हैं और इतना दान दिया है ! आप लोग स्वयं विचार कीजिए कि उक्त कार्यों को करनेवाला व्यक्ति क्या अपने पापों की आलोचना किये बिना ही तिर जायगा ? कभी नहीं तिर सकेगा !

स्वयं, स्वयं के द्रष्टा

भाइयो, भगवान् महावीर का बताया मोक्ष का मार्ग तो बहुत सीधा और सरल है तथा उच्चकोटि का है । उन्होंने कहा है कि यदि तुम से भूल हुई है, जिसके प्रति दुर्भाव रहे हैं, या कोई अपराध किया है, तो उससे क्षमा-याचना करो और अपनी भूल की आलोचना, निन्दा और यर्हा करो, तुम्हारा पाप धुल जायगा और तुम निर्दोष हो जाओगे, निर्मल बन जाओगे । अपनी शुद्धि का यही राजमार्ग है । जैन शासन के धारक व्यक्ति की महिमा देखो कि उस की भूल को किसी ने देखा नहीं, किसी ने बताया नहीं और दुनिया जिसे साहूकार और भला मनुष्य मानती है । परन्तु भूल होने पर वह स्वयं अपने मुख से कहता है कि भाई साहब, आप मुझे साहूकार मानते हैं, परन्तु मैं चोर हूँ, क्योंकि मैंने अमुक-अमुक चोरिया की हैं । उनकी यह बात सुनकर लोग दंग रह जाते हैं कि यह कितना ईमानदार और सरल व्यक्ति है कि जिसकी चोरियों को कोई भी नहीं जानता, उन्हें वह अपने ही मुख से कह रहा है । भाई, सच पूछो तो मैं कहूँगा कि उसने ही धर्म का मर्म जाना है । और इस प्रकार बिना किसी के कहे ही अपने अपराधों को कहने और स्वीकारने वाला मनुष्य नियम से संसार को तिरने वाला है ।

एक राजा का गुप्त खजाना था, पर न उसे उसका पता था और न राज्य के अन्य अधिकारियों को ही । इसका कारण यह था वह खजाना कई पीढ़ियों से इसी प्रकार सुरक्षित चला आ रहा था और उसकी चाबी भी सदा से एक व्यक्ति के परिवार के पास सुरक्षित चली आ रही थी । उस परिवार को उसके पूर्वज सदा यह हिदायत देते आ रहे थे, कि इन खजाने का भेद किसी को भी न बताया जाय । हा, जब राज्य आर्थिक संकट से ग्रस्त हो, सब दस खजाने से उसे द्रव्य दिया जावे । जिस व्यक्ति के पास उस खजाने की चाबी थी, उसकी आर्थिक दशा बिगड़ने लगी और वह अपने कुटुम्ब के पालन-पोषण करने के लिए समय-समय पर उस खजाने में से आवश्यकता के अनुसार थोड़ा-थोड़ा धन निकाल कर अपना निर्वाह करने लगा । धीरे-धीरे उसकी लोभ वृत्ति बढ़ने लगी और वह आवश्यकता से भी अधिक धन निकालने लगा और ठाठ-वाट से रहने लगा । उसकी यह शान-शक्ति देखकर पड़ोसियों को सन्देह होने लगा

कि यह व्यापार-धन्धा तो कुछ करता नहीं है, फिर इसके पास यह धन कहाँ से आता है ? धीरे-धीरे यह बात राज्य के अधिकारियों के कानों तक पहुँच गई। वे लोग भी गुप्त रूप से उसके ऊपर नजर रखने लगे। मगर वह व्यक्ति इतना सतर्क और सावधान था कि अधिकारियों की पकड़ में नहीं आया। इस प्रकार बहुत समय बीत गया।

इधर राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ गया और राज्याधिकारी अपने कर्तव्य-पालन में शिथिल हो गये। फलस्वरूप राज्य के चालू खजाने की सम्पत्ति समाप्त हो गई। और राज्य ऋण के भार से दब गया। दूसरी ओर दुष्काल पड़ा और एक समीपवर्ती राजा ने राज्य पर आक्रमण भी कर दिया। इससे राजा बहुत परेशानी में पड़ गया। राज्य के अधिकारी किनारा-काशी करने लगे, तथा राज्य के अन्य हितैषी लोग भी अपनी सजर चुराने लगे। इस प्रकार राजा पर बहुत भारी मुसीबत आ गई। उस समय जिस व्यक्ति के पास गुप्त खजाने की चाबी थी, उसने सोचा कि राज्य इस समय संकट-ग्रस्त है। कहीं ऐसा न हो कि इससे संग्रस्त होकर राजा अपने प्राणों की वाजी न लगा दे। यह विचार कर वह एक दिन एकान्त-अवसर पाकर राजा के पास गया। राजा ने पूछा—भाई, तुम कौन हो और कैसे आये हो ? उसने कहा—महाराज, मैं आपका चोर हूँ और यह कहने के लिए मैं आपके पास आया हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी धन है, वह आप ले लीजिए, ताकि मैं शुद्ध हो जाऊँ ? राजा उसकी बात सुनकर बड़ा विस्मित हुआ और बोला—भाई, मैं तुझे चोर नहीं समझता। मैंने गुप्त सूत्रों से तेरी जांच-पड़ताल की है, पर तेरी एक भी चोरी पकड़ में नहीं आई है। जब चोरी नहीं पकड़ी गई है, तब मैं तुम्हारा धन कैसे ले सकता हूँ ! वह व्यक्ति बोला—महाराज, मैंने आपके खजाने से इतना धन चुराया है कि यदि मैं व्याज-सहित उसका भुगतान करूँ, तो भी नहीं चुका सकता। अतः मेरा निवेदन है कि आप मेरा सब धन लेकर मुझे चोरी के अपराध से मुक्त कीजिए। राजा ने कहा—भाई, जब तेरी चोरी पकड़ी ही नहीं गई है, तब मैं कैसे तो तुम्हें चोर मानूँ और कैसे तुम्हारा धन लूँ ? हाँ, यदि तू राज्य की सहायतार्थ दे, या कर्ज पर दे, अथवा भेंट में दे, तब तो मैं तेरा धन ले सकता हूँ। अन्यथा नहीं। वह बोला—महाराज, न तो मैं भेंट देने के योग्य हूँ, न ऋण पर ही देने का अधिकारी हूँ और न राज्य की सहायता ही कर सकता हूँ। किन्तु मैंने राज्य के खजाने से चोरियाँ की हैं, अतः मैं तो आप से यही प्रार्थना करता हूँ, कि मैं आपका धन आपको वापिस देकर आत्म-शुद्धि करना चाहता हूँ, कृपया मेरा धन लेकर मुझे शुद्ध कीजिए। अब दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गये। राजा कहता है कि तू चोर नहीं है तो मैं

कैसे तुझे दंड दूं और कैसे तेरा धन ग्रहण करूँ ? और वह व्यक्ति कहता है कि मैं चोर हूँ, मैंने आपका धन चुराया है, अतः मुझे दंड दीजिए और मेरा धन ले लीजिए । उसने आगे कहा—महाराज, आपके गुप्त खजाने की चाबी मेरे पास थी, उससे मैं गुप्त खजाने से अब तक चोरिया करता । अब आपका राज्य आर्थिक संकट से ग्रस्त है, दुष्काल भी पड़ रहा है और दूसरे राजा ने राज्य पर आक्रमण भी किया हुआ है । ऐसी दशा में आपको गुप्त खजाने की चाबी देता हूँ और भंडार को भी संभलाता हूँ । पर पहिले मुझे दंड देकर और मेरा धन लेकर मुझे शुद्ध कर दें । उसके इस प्रकार बहुत कुछ अनुनय-विनय करने पर भी जब राजा किसी प्रकार उसे चोर मानने और उसका धन लेने को तैयार नहीं हुआ, तब उसने महारानी जी के पास जाने के लिए राजा से आज्ञा मांगी । राजा ने 'हां' भर दी । वह महारानी के पास पहुंचा और उनसे बोला—महारानी जी साहब, मैं आपका चोर हूँ । रानी ने पूछा—भाई, तू चोर कैसे है ? तब उसने उपर्युक्त सर्व वृत्तान्त उनसे कहा । रानी बोली—जब महाराज, तुझे चोर मानते और तेरा धन लेने के लिए तैयार नहीं है, तब मैं कैसे तुझे चोर मान सकती हूँ और कैसे तेरा धन ले सकती हूँ ? फिर जो चोर होता है, वह अपने मुख से नहीं कहता-फिरता है कि मैं चोर हूँ और मेरा धन ले लीजिए । उसने बहुत कुछ आग्रह किया और यथार्थ बात भी कही । परन्तु रानी साहब न उसे चोर मानने को तैयार हुई और न उसका धन लेने के लिए ही ।

अब वह महारानी सा० के पास से महाराजकुमार के पास गया और उनसे भी उक्त सारी बातें कहकर और धन ले कर अपने को शुद्ध करने की बात कही । उन्होंने भी उसे चोर मानने और धन लेने से इनकार कर दिया ।

भाइयो, आप लोग बतायें कि हमने जो पाप किया और उसे भगवान के सामने रख दिया, तो क्या भगवान हमें अपराधी मानेंगे ? कभी नहीं । वे यही मानेंगे कि प्रमाद-वश इससे यह भूल हो गई है, अतः यह क्षमा का पात्र है । उस व्यक्ति ने जब चोरी की थी, तब वह चोर था । किन्तु जिसकी चोरी की थी, वह जब उससे ही अपना अपराध कह रहा है और उसका प्रायश्चित्त भी लेने को तैयार है, तब वह चोर नहीं रहा । अब तो वह साहूकार बन गया है ।

जब महाराजकुमार ने उसे चोर नहीं माना और न उसका धन लेना स्वीकार किया, तब उसने महाराज, महारानी और महाराज कुमार इन तीनों को एकत्रित करके निवेदन किया कि मैं चोर हूँ और उसके दंड रूप मेरा सब धन ले लीजिए । तब राजा ने कहा—यदि तू चोर है, तो बता, किस खजाने

से कब-कब कितना धन कहाँ से चुराया है ? वह बोला—महाराज, वह खजाना तो मुझे आपको बताने के लिए मनाई की हुई है। परन्तु मैं यह सत्य कहता हूँ यह खजाना आपका है और मैंने अमुक-अमुक समय इतना धन चुराया है कि अपना सारा धन देने पर भी मैं आपके ऋण द्वार से मुक्त नहीं हो सकता हूँ। राजा ने पूछा— उस खजाने में कितना माल है ? उसने कहा—महाराज, इसका भी मुझे कुछ पता नहीं है। परन्तु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि उसमें अपार धन है ? राजा ने कहा—यदि ऐसी बात है तो तू वह खजाना मुझे बता। वह बोला—महाराज, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने मरते समय उसे बताने के लिए मना किया था। हाँ, राज्य पर संकट आने के समय उसमें से धन निकाल कर आप को देने के लिए अवश्य कहा था। राज्य इस समय संकट-ग्रस्त है और मैंने उसमें से धन चुराया है। मेरे पास इस समय इतना धन है कि राज्य का संकट टल सकता है। अतः मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा धन लेकर मुझे शुद्ध कीजिए और राज्य के संकट को दूर कीजिए। राजा ने पूछा—तूने खजाने में से धन क्यों चुराया ? उसने कहा—महाराज, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी और कुटुम्ब के भरण-पोषण का कोई मार्ग मेरे पास नहीं था, अतः पर-वश होकर मैंने खजाने में से धन लिया है। राजा ने पूछा—कितना धन लिया है ? वह बोला—महाराज, मौखिक तो मैं नहीं बता सकता। परन्तु जब-जब जितना धन लिया है, उसे मिती-वार मैंने अपनी वही मे अवश्य लिखा है। राजा ने कहा—यदि ऐसा है, तो तू मेरे पैरों को हाथ लगाकर के कहदे कि मैंने चोरी की है। उसने कहा—महाराज, मैं इससे भी बढ़कर हथिफया कह सकता हूँ कि मैंने आपकी चोरी की है। यदि इतने पर भी आपको मेरी बात पर विश्वास न हो, तो आप मेरा सिर धड़ से अलग कर सकते हैं। उसकी यह बात सुनकर रानी ने राजा से कहा—यह सज्जन पुरुष प्रतीत होता है, अतः इसकी बात को आप मान लीजिए। राजा ने कहा—इसे चोर मानने और इसका धन लेने के लिए मेरी आत्मा सदाही नहीं देती है। परन्तु यह मेरे पैरों को हाथ लगाकर क्यों नहीं कहता है कि मैं चोर हूँ। तब रानी ने उससे कहा—यदि तू महाराज के चरणों को हाथ लगाकर कहने को तैयार नहीं है तो देवगुरु की साक्षी से कहदे कि मैं चोर हूँ। उसने कहा—हज़ूर, जब मेरी आत्मा स्वयं साक्षी है, तब मैं देव-गुरु को क्यों साक्षी बनाऊँ ? उनकी साक्षी बनाने की आवश्यकता ही क्या है ? इस प्रकार न राजा ही उसे चोर मानने को तैयार हुआ और न उसने देव-गुरु की साक्षी-पूर्वक कहने की बात ही स्वीकार की वह बार-बार यही

बहता रहा कि मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैंने आपके खजाने का धन चुराया है और इसलिए मैं आपका चोर हूँ, अपराधी हूँ। मगर राजा ने उसकी बात नहीं मानी। वह निराश होकर अपने घर चला गया और इधर राजा, रानी और राजकुमार भी सोच-विचार में पड़ गये।

एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके राजमहल में एक बड़ा भारी खजाना है और उसमें अपार धन भरा हुआ है। उस खजाने की चाबी जिस व्यक्ति के पास है, वह आकर के कह रहा है कि यह खजाने की चाबी लो, और उसमें से जितना धन मैंने लिया है उसे भी सभालो। राजा स्वप्न देखते ही जाग गया और और विचारने लगा कि यह स्वप्न कैसे आया? कहीं यह दिन में उस व्यक्ति के द्वारा कहीं गई बातों के संस्कार से तो नहीं आया है? क्योंकि 'यावृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी' अर्थात् जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। और स्वप्नों के विषय में यह भी कहा है कि—'अस्वप्नपूर्वं जीवाना न हि जातु शुभाशुभम्' अर्थात् जीवों के आगामीकाल में होनेवाला कोई भी शुभ या अशुभ कार्य बिना स्वप्न आये नहीं होता है। अतः मेरा यह स्वप्न भी सार्थक ही प्रतीत होता है। राजा ने प्रातःकाल अपने स्वप्न का वृत्तान्त रानी से कहा। तब रानी भी बोली—महाराज मुझे भी यही स्वप्न आया है। महाराज कुमार ने भी आकर के कहा—आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। महारानी और महाराज कुमार ने राजा से कहा—उस आदमी का कथन सत्य प्रतीत होता है। हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। मगर राजा ने कहा—दिन में जो बातें हुई हैं, उनके असर से ही यह स्वप्न आया प्रतीत होता है। अतः मैं अभी भी उसे चोर मानने को तैयार नहीं हूँ। इस प्रकार यह दिन निकल गया।

दूसरे दिन रात में राजा ने फिर स्वप्न देखा कि कोई व्यक्ति आकर के कह रहा है—हे राजन! उस व्यक्ति ने अन्न-जल का तब तक के लिए त्याग कर दिया है, जब तक कि तू उसे चोर मानकर उसका सब धन नहीं लेगा। अतः तू उसका धन ले ले। यदि धन नहीं लेगा और वह मर गया तो उसकी हत्या के पाप का भागी तू होगा। सवेरे उठने पर मालूम हुआ कि इसी प्रकार का स्वप्न रानी और राजकुमार ने भी देखा है। जो पुण्य-आत्मा और सत्कर्मों होते हैं, उन्हें भविष्य-सूचक सत्य स्वप्न आया करते हैं। इस दिन भी राजा ने कुछ ध्यान नहीं दिया और यह दिन भी यों ही बीत गया।

तीसरे दिन राजा ने रात्रि में फिर स्वप्न देखा कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि हे राजन्, देख, उसे अन्न-जल का त्याग किये हुए आज तीसरा दिन है। तू अब भी उसकी बात को मान ले। यदि कल दोपहर तक तूने उसकी बात नहीं मानी तो उसी समय तेरा मरण हो जायगा। राजा की स्वप्न देखते ही नींद खुल गई। वह कुछ भय-भीत हुआ। राजा ने अपने स्वप्न की बात कही तो उन दोनों ने भी कहा—महाराज यही स्वप्न हम दोनों ने भी देखा है। तब राजा बोला इस विषय में दीवान साहब से भी परामर्श कर लेना चाहिए। रानी ने कहा—महाराज, यह बात अपन लोगों से बाहर नहीं जानी चाहिये। दीवान साहब के भ्रष्टाचार के कारण ही तो राज्य की यह दुर्दशा हो रही है। अतः उनसे इस विषय में विचार-विमर्श करना ठीक नहीं है। तब रानी ने गाड़ी भिजवा करके राजकुमार के द्वारा उस व्यक्ति को कहलवाया कि आप पारणा करे और धन को गाड़ी में भर कर राजमहल भिजवा दें। राजकुमार ने जाकर उससे अन्न-जल ग्रहण करने और धन राजमहल भिजवाने की बात कही। वह बोला—न मैं अन्न-जल ही ग्रहण करूँगा और न धन ही दूँगा। जब महाराज मुझे चोर मान कर मेरा धन दण्डस्वरूप लेंगे, तभी मैं अन्न-जल ग्रहण करूँगा और धन भी तभी दूँगा। राजकुमार उसके इस उत्तर से निराश होकर वापिस चले आये और अपनी माताजी से सब हाल कह सुनाया। रानी बोली—बेटा यह भी अपनी हठ पर डटा हुआ है और महाराज भी अपनी हठ पर डटे हुए हैं। अब क्या किया जाये? दोनों सलाह करके महाराज साहब के पास गये और बोले—महाराज, क्या उसके प्राण लेना है, अथवा स्वयं के मरने का निश्चय किया है? महाराज बोले—महारानी जी, स्वप्न से आसार तो ऐसे ही दिखते हैं। पर मुझे निश्चय कैसे हो कि वह चोर है? तब रानी ने कहा—महाराज, इतने प्रमाण आपको मिल चुके हैं, फिर भी आप उसे चोर मानने को तैयार नहीं हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है। इस प्रकार समझा-बुझा कर रानी राजा को लिवाकर उसके घर पहुँची। वहाँ जाकर राजा ने उससे कहा—भाई, भोजन करो और अपना धन मुझे दे दो। राजा की यह बात सुनकर वह बोला—महाराज, जब तक आप मुझे चोर नहीं मानेंगे और मेरे पास के धन की चोरी का माल मान करके नहीं लेंगे, तब तक न मैं अन्न-जल ही ग्रहण करूँगा और न धन ही दूँगा। राजा फिर भी उसे चोर मानने को तैयार नहीं हुआ। इतने में बारह बजने का समय होने को आया और राजा की तबियत एकदम बिगड़ गई। वह छटपटा कर मूर्च्छित हो गया। राजा को तुरन्त राजमहल में ले जाया गया। चिकित्सक बुलाये गये और सर्व-

प्रकार के उपचार प्रारम्भ किये गये। मगर राजा की हालत उत्तरोत्तर बिगड़ती गई और नाड़ी ने भी अपना स्थान छोड़ दिया। राजा की यह दशा देखकर रानी और राजकुमार रोने लगे और सारे राजमहल में कुहराम मच गया।

इसी समय वेहोशी की हालत में राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई मनुष्य आकर कान में कह रहा है कि क्यों व्यर्थ अपने प्राण गंवाता है। वह सत्य कहता है कि मैं चोर हूँ। अतः तू जाकर और उसे चोर मानकर उससे धन ले आ और गुप्त खजाने की चाबी भी उससे ले आ। तीसरे दिन वह स्वयं आकर गुप्त खजाने को भी बतला देगा। कानों में ये शब्द पड़ते ही राजा होश में आ गया। सारे लोग यह देखकर बड़े हर्षित हुये। राजा ने उसके यहाँ जाकर कहा—भाई, मेरे खजाने की चाबी मुझे दो और मेरा माल भी मुझे दो और अब अन्न-जल ग्रहण करो। उसने सहर्ष चाबी राजा को सौंप दिया और अन्न-जल को ग्रहण करके अपने नियम को पूरा किया।

राजा भी चाबी और धन लेकर राजमहल लौट आया। तीसरे दिन वह व्यक्ति राजा के पास आया और नमस्कार करके बैठ गया। राजा ने कहा—भाई, तुमने गुप्त खजाने की चाबी तो मुझे दे दी है, मगर वह रथान तो बतलाओ, जहाँ पर कि गुप्त खजाना है। तब उसने कहा—महाराज, आप प्रतिज्ञा कीजिये कि यदि मेरे ऊपर बड़ी से भी बड़ी आपत्ति आयेगी, तब भी मैं खजाने को खाली नहीं करूँगा। आपके प्रतिज्ञा करने पर जब मुझे विश्वास हो जायगा, तभी मैं गुप्त खजाने के स्थान को बतलाऊँगा। हाँ राज्य पर और जनता पर आपत्ति आने के समय आप उससे धन लेकर उसका दुःख दूर कर सकते हैं। परन्तु अपने या अपने परिवार के लिए कभी भी उससे धन नहीं ले सकेंगे। महाराज-द्वारा उक्त प्रतिज्ञा के करने पर वह उस स्थान पर ले गया, जहाँ पर कि गुप्त खजाना था। राजा ने उसका ताला खोला तो देखा कि वहाँ पर अपार धनराशि पड़ी है। यह देखकर राजा ने कहा—इसे वन्द कर दो। जब वह खजाने को वन्द करके चाबी राजा को देने लगा तब राजा बोला—अब मुझे चाबी की आवश्यकता नहीं है। अब तो मैं जब चाहूँगा, तभी ताला तुड़वा करके धन को ले लूँगा। मैंने इतने दिन तक निभाली। अब मैं अपनी आत्मा को विगाड़ना नहीं चाहता हूँ।

भाइयो, यह एक ब्रह्म दृष्टान्त है। भाव-दृष्टान्त यह है कि हमारी आत्मा के निज गुणरूपी गुप्त खजाने की चाबी सम्यक्त्व है। वह परम पिता भगवान ने हमें दी है। परन्तु हमने उस व्यक्ति के समान निरन्तर चोरियाँ

ही की है। कभी तपस्या में चोरी की, कभी व्रत-पालने में चोरी की और कभी आचार में चोरी की। उनके फलस्वरूप मर कर किल्बिषी देव हुए। किल्बिषी अर्थात् पाप-बहुत नीच जाति के देव क्यों हुए? क्योंकि हमने अपने पापों की आलोचना नहीं की—अपने पापों को गुरु के सम्मुख प्रकाशित नहीं किया। जब तक हम अपने पाप प्रकाशित नहीं करते हैं, तब तक हम सब चोर ही हैं। परन्तु जब आत्मा के भीतर सम्यक्त्व प्रकट हो गया, तब हमें यह कहने का साहस आया कि भगवन्, मैंने तपस्या में चोरी की है, व्रतों में चोरी की है और आचार में चोरी की है। प्रभो, मैं आपका चोर हूँ, आप मुझे दण्ड दीजिए। तब भगवान् कहते हैं—तुम चोर नहीं हो! तुम अपनी आलोचना स्वयं कर रहे हो तो यह तो तुम्हारी साहूकारी ही है।

जब एक राजा अपने को चोर कहने वाले व्यक्ति को चोर मानने के लिए तैयार नहीं है, तब भगवान् उसे चोर कैसे मान सकते हैं? जो अपने अपराध को स्वयं स्वीकार कर रहा है, वह अपराधी, पापी या चोर नहीं है, क्योंकि अपने अपराध को स्वीकार करना तो उत्कृष्ट कोटिका तप है कि जो कुछ भी उसने अज्ञान, प्रमाद से, या जानबूझ कर पाप किया है, वह सबके सम्मुख प्रकट कर देवे। जो व्यक्ति जब तक अपने पाप को छिपा करके रखता है, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता है।

एक साधु गंगा के किनारे पर रह कर खूब तपस्या करता था। कुछ धीवर लोग उसके सामने ही जाल डाल कर नदी में से मछलियाँ पकड़ा करते थे। एक दिन उसने धीवरों से पूछा—तुम लोग इन मछलियों को ले जाकर के क्या करते हो? उन्होंने बताया कि इन्हें तेल में तल करके खाते हैं। साधु सुनकर विचारने लगा मछली खाने में स्वादिष्ट होती होगी। तब उसने भी मछली पकड़ कर और उसे तल कर खाई। मछली खाने से उसके पेट में बहुत दर्द उठा। बैद्यों से दवा लेने पर भी आराम नहीं मिला। वह बहुत दुखी हुआ। एक चतुर पुराने बैद्य ने साधु की नाड़ी देखते हुए पूछा—आप सत्य कहिये, क्या खाया है। उसने चार-पाँच बार झूठ बोलकर अन्य वस्तुओं के नाम लिए। बैद्य बोला—नाड़ी तो इस वस्तु के खाने को नहीं बताती है। उसने कहा—महाराज, यदि जीवित रहना है, तो सच बताओ कि क्या खाया है, तब तो मैं आपका इलाज करके ठीक कर दूँगा। अन्यथा बैकुण्ठी तैयार है। “साधु सोचने लगा कि मेरे इतने भक्त यहाँ पर बैठे हैं। मैं इनके सामने सच बात कैसे कहूँ। मगर जब बैद्य ने भरने का नाम लिया, तो उसने सब बात सच कह दी। बैद्य ने उसका उपचार करके उसे ठीक कर दिया। भाई, वह साधु कब शुद्ध और स्वस्थ हुआ, जब उसने अपना पाप चिकित्सक से कह दिया तब।

भाइयो, जो भी पुरुष व्रत-नियम लेकर के दुष्कर्म करता है और उनको छिपाता है, अथवा अन्य प्रकार से कहता है, वह किल्बिपी देव होता है, वह भव-पार नहीं होता है। किन्तु जो किये हुए पापों की ठीक रीति से आलोचना करता है शुद्ध हृदय से निश्छल होकर गुरु के सम्मुख अपने दुष्कृतों को खोलता है और उनसे प्रायश्चित्त लेता है, वह शुद्ध हो जाता है।

भगवान ने जीवन के अन्त में जो संधारे का—समाधि मरण स्वीकार करने का उपदेश दिया है, वह जीवन भर की तपस्या का फल कहा है। यथा—

अन्तः क्रियाधिकरणं तपः फलं सकलदर्शनं स्तुवते ।

तस्माद् यावद् विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम् ॥

सकलदर्शी सर्वज्ञ देव अन्तिम समय सर्वपापों की आलोचना करके संधारे को जीवन भरके तप का फल कहते हैं। इसलिए जब तक होश-हवाशा दुरुस्त रहें, तब तक जानियों की समाधिमरण में प्रयत्न करना चाहिए। उसके लिए कहा गया है कि—

आलोच्य सर्वमेतः कृत-कारितमनुमतं च निर्व्याजम् ।

आरोपयेन्महाव्रतं मारणस्थायि निःशेषम् ॥

संधारा को स्वीकार करते हुए सर्वप्रथम निर्व्याज रूप से छल-कपट-रहित होकर कृत-कारित और अनुमोदना से किये हुए अपने सर्वपापों की आलोचना करे। पुनः मरण पर्यन्त स्थायीरूप से पाँचों पापों का त्याग करके महाव्रतों को धारण करे।

जब मनुष्य बेहोश हो जाय, तब संधारा कराने से कोई लाभ नहीं है। स्वस्थ दशा में आलोचना करके संधारा स्वीकार करना ही सच्चा संधारा ग्रहण कहलाता है। वही पंडितमरण या समाधिमरण कहलाता है। वैसे जब भी मनुष्य संभले और जितना कुछ भी भगवान का नाम-स्मरण कर लेवे, वह भी अच्छा ही है।

मैंने आलोचना के लिए पहिला उदाहरण राजा का और दूसरा साधु का दिया है। इनसे आप समझ गये होंगे कि अपने पाप को कहने पर ही मनुष्य शुद्ध होता है। जिसने व्रत लिया, उसी से भूल होती है। जिसने व्रत लिया ही नहीं, वह क्या व्रत भंग करेगा? साहूकार ही नुकसान उठाता है। दिवालिया को क्या नुकसान होगा? भाई, जैनभाग का यही सार है कि आलोचना-पूर्वक संधारा लेकर अपने जीवन को सफल करो। जो समाधिपूर्वक मरण करता है, वह नियम से परभव में सद्गति को प्राप्त करता है।

वि०सं० २०२७ असोजसुदि ६

जोधपुर

विजय के चार रूप :

आज विजयादशमी का दिन है। विजय का अर्थ है जीतना। जीत दो प्रकार की होती है—एक जीत और जीत के साथ हार होती है। एक हार के साथ जीत। एक जीत के साथ जीत। और एक हार के साथ हार। ये चार बातें हुईं। जीत के साथ हार क्या है? जीवन में बाजी जीते पांच सौ, हजार, लाख, दस लाख की। परन्तु आपको पता है कि हजार की जीत के साथ दो हजार और लाख की जीत के साथ दो लाख उसको देने पड़ेगे। आपने सट्टे में कमा लिए, परन्तु दूसरी पूनम को देने पड़े तो यह हार के साथ जीत है। एक बीर ने चोरी की और धन का झोला भर लाया। परन्तु पकड़ा गया। मार पड़ी और जेल जाने की नौबत आ गई तो यह जीत के साथ हार है। युद्ध में जिन्होंने विजय प्राप्त की, हजारों-लाखों को खपाया। पीछे उसे उससे भी बलवान मिल गया तो यह जीत के साथ हार है। हार के साथ जीत—कभी ऐसा ही अवसर आ जाता है, जब बुद्धिमान् पुरुष को भी कुछ समय के लिए धैर्य धारण करके चुप बैठना पड़ता है कि अभी बोलने का समय नहीं है। भाई, बुद्धिमान् पुरुष समय की प्रतीक्षा करते हैं। कहा भी है 'विद्वान् समयं प्रतीक्षते'। अर्थात् जो विद्वान् पुरुष होता है, वह योग्य अवसर की प्रतीक्षा करता है और जब उचित अवसर देखता है, तभी बोलता है। ऐसे धैर्य धारण करनेवाले के लिए दुनिया कहती है, कि यह हार गया, किसी कार्य के योग्य

नहीं है। परन्तु बुद्धिमान् मनुष्य कोई उत्तर नहीं देता है। परन्तु उचित अवसर आते ही वह ऐसा पराक्रम दिखाता है कि कोई फिर उसे जीत नहीं सकता। अब जीत के साथ जीत—जो महान् पुरुष आध्यात्मिक है—जिन्होंने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वे उत्तरोत्तर विजय पर विजय प्राप्त करते जाते हैं। अब हार के साथ हार कहते हैं—संसार के सभी प्राणी दिन पर दिन हारते ही जाते हैं। उनके जीवन में कभी विजय का नाम ही नहीं है, क्योंकि वे मिथ्यात्व, असंयम, कपायादि के द्वारा उत्तरोत्तर पाप कर्मों का बन्ध करते ही रहते हैं। इस प्रकार जैसे विजय के साथ हार का और हार के साथ विजय का सम्बन्ध है उसी प्रकार विजय के साथ विजय का और हार के साथ हार का भी सम्बन्ध चलता रहता है।

आज विजयादशमी है। तिथियां पांच प्रकार की होती हैं—नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। एक पक्ष में पन्द्रह तिथियां होती हैं। उनमें से एकम, पष्ठी, एकादशी ये तीन नन्दा तिथि हैं। द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी ये तीन भद्रा तिथि हैं। तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी ये तीन जया तिथि हैं। चतुर्थी, नवमी, अशुक्ल तिथि ये तीन रिक्ता तिथि हैं। और पंचमी, दशमी, पूर्णमासी ये तीन पूर्णा तिथि हैं। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार रिक्ता तिथियों में किया हुआ कार्य सफल नहीं होता। शेष तिथियों में किया गया कार्य उनके नाम के अनुसार आनन्द-कारक, कल्याण-कारक, विजय-प्रदाता और पूरा मन चिंतित करनेवाला होता है।

विजयादशमी के विषय में वैदिक सम्प्रदाय के अनुसार ऐसा उल्लेख मिलता है कि महिषासुर नामका एक बड़ा अत्याचारी राजा था। उसके अत्याचार से सारे देश में हाहाकार मच गया था और प्रजा त्राहि-त्राहि करने लगी। तब आज के दिन चामुण्डा देवी ने उसका मर्दन किया था। इसलिए आज का दिन विजयादशमी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अर्वाचीन पुराणों के अनुसार आज के दिन श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करके सीता को प्राप्त किया था, इसलिए भी यह तिथि विजयादशमी कहलाने लगी।

सच्ची विजय

परन्तु जैन सिद्धान्त कहता है कि जो पांच इन्द्रिय, चार कपाय और मन इन दश के ऊपर विजय प्राप्त करता है, उस व्यक्ति की दशमी तिथि ही विजयादशमी है। जिन्होंने अपने एक मन को जीत लिया, उन्होंने चारों कपायों को जीत लिया। और जिन्होंने इन पांचों को जीत लिया उन्होंने पांचो इन्द्रियों को जीत लिया। केशी कुमार ने जब गौतम स्वामी से पूछा—कि तुम

सहस्रों शत्रुओं के बीच में रह करके भी उन्हें कैसे जीतते हो ? तब गीतम स्वामी ने उत्तर दिया—

एगे जिए जिया पंच पंच जिए जिया दस ।

दसहा उ जिणिता ण सब्वसत्तु जिणामहं ॥

अर्थात्—एक मनरूपी शत्रु के जीत लेने पर मन और चार कपाय ये पांच जीत लिये जाते हैं । और इन पांचों के जीत लेने पर इनके साथ पांच इन्द्रियां भी जीत ली जाती हैं । इन दशों को जीत लेने पर मैं सर्व शत्रुओं को जीत लेता हूँ ।

एक महापुरुष की स्मृति

आज मैं आपके सामने एक ऐसे महापुरुष का चरित वर्णन कर रहा हूँ जिन्होंने कि दश पर विजय प्राप्त की और जैनधर्म का झंडा चारों ओर फहराया । उन महापुरुष का जन्म वि० सं० १७१२ के आसोज सुदी दशमी को इसी मारवाड़ के नागौर नगर में हुआ । उनके पूर्वज मुणोत थे और जोधपुर के रहनेवाले थे । परन्तु नागौर चले गये थे ।

मुणोत महाराज आसथान जी जैसलमेर शादी करने गये और भट्टियानी जी के साथ शादी की । भाग्य से मंत्री संपतसेण की लड़की का भी इनके साथ अनुराग हो गया और उसने प्रण कर लिया कि मैं तो इनके साथ ही शादी करूँगी । मारवाड़ के महाराज आसथान जी इसे करने को तैयार नहीं हो रहे थे, तब जैसलमेर महाराज ने कहा—इस सम्बन्ध के स्वीकार करने में क्या है ? आप क्षत्रिय हो और यह जैन-क्षत्रिय हैं । उस समय ब्राह्मणों का बोलवाला था । उन्होंने कहा—महाराज, इनकी जो सन्तान होगी, वह राज्य की उत्तराधिकारी नहीं हो सकेगी, क्योंकि आप तो जाति के क्षत्रिय हैं और ये तो जैन हैं । उनके लड़के मोहनजी हुए उन्होंने राज्य की दीवानगिरी की और उनके वंशज मुणोत कहलाये । यह वि० सं० १३८३ की बात है जब इन्होंने जैनधर्म को स्वीकार किया । सब जातियां बनने के दाद मुणोत जाति बनी है । उस समय अनेक क्षत्रिय जैनधर्म में आ गये । कितने ही लोग—जो इस तथ्य से अजानकार हैं—वे कहते हैं कि हम तो राजपूतों में से निकले हैं । बरे भाई, दूसरी जाति से निकले हुए तो दरोगा कहलाते हैं । जैसे नारियल में से गोला निकलता है । यद्यपि ये लोग क्षत्रियो मे से ही आये है और आहार-विहार और खान-पान की प्रवृत्ति और थी । परन्तु जैन धर्म स्वीकार करने के पश्चात् उनके आचार-विचार में भारी परिवर्तन आगया । आचार्यों ने जैन धर्म का महत्व बताकर उनको ऐसी मोड़ दी कि आज वे कट्टर जैनधर्मी

हैं। यह बड़ी वीर जाति है। उसमें जन्म लेनेवाले अनेक महापुरुषों ने मारवाड़ की वड़ी सेवाएँ की हैं। उनके वंशज सुंदरसी, नेनसी मेड़ता चले गये। और एक भाई का परिवार नागीर चला गया। इनमें नेनसी के पुत्र थे मुलोजी, उसके पुत्र माणकसीजी उनकी स्त्री का नाम रूपाजी था। उनकी कुक्षि से आसोज सुदी दशमी को एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बड़ा होनहार, अद्भुत पराक्रमी और रूपवान था। उसके नेत्र बड़े बिशाल थे। अतः उसके पूर्वजों ने उसका नाम भूधर रखा। भूधर कहते हैं पहाड़ को। दुनिया कहती है कि यदि ये पहाड़ इस भूमि को नहीं रोके होते, तो यहां उथल-पुथल हो जाती। पर्वतों के कारण ही यह स्थिर है। जो भूमि को धारण करे, उसे भूधर कहते हैं। उस पुत्र के माता-पिता ने भी अनुभव किया कि यह पुत्र भविष्य में धर्म के भारी बोझ को उठानेवाला होगा, अतः उसका नाम भूधर रखा। भूधर क्रमशः बढ़ने लगे और उनकी पढ़ाई होने लगी, आपके वचन में ही मानकसीजी का और माता जी का स्वर्गवास हो गया। ये बड़े तेजस्वी और उदात्त वीर थे। उस समय जोधपुर के महाराजा अपने सरदारों का बड़ा ध्यान रखते थे। उन्होंने भूधर को भी होनहार और होशियार देखकर अपने पास में रखा और उनकी निशानेबाजी को और तेजस्विता को देखकर उन्हें फौज का अफसर बना दिया। ये ज्यों-ज्यों बड़े हुए, त्यों-त्यों इनका साहस और पराक्रम भी बढ़ता गया। इन्होंने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। परन्तु इधर सोजत का जो इलाका अरावली पहाड़ के पास आया हुआ है, वहां पर बहुत डाकू रहते थे। उनकी डाकेजनी से सारा इलाका उन दिनों संकट में पड़ गया था। तब महाराज ने भूधर जी को हुक्म दिया कि आप पांच सौ घुड़सवारों के साथ वहां रहें। जब भूधर जी वहां पहुंचे, तो कुछ दिनों में ही चोरों और डाकूओं का नामोनिशान भी न रहा।

बहादुर भूधर :

अब कोई कहे कि वे तो महाजन थे, फिर उनसे यह काम कैसे हुआ? परन्तु भाई, जैन सिद्धान्त यह बतलाता है कि जब तक कोई दूसरा व्यक्ति अपने को नहीं सताता है और देश, जाति और धर्म में खलल नहीं पहुंचाता है, तब तक उसे सताने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु जब आक्रमणकारी सताने के लिए उद्यत हो जायें और सताने लगे, तब दया का ढोंग करके बैठ रहना, यह दया नहीं कायरता है—बुजदिली है। उस वीर-बहादुर भूधर ने सारे इलाके को डाकूओं के भय से रहित कर दिया और शान्ति का वातावरण फैला दिया। उनका सम्बन्ध रातडिया मेहता के यहां हो गया, तब वे नागीर छोड़कर सोजत में रहने लगे।

कुछ समय के बाद एक दिन ऐसा मौका आया कि चौरासी ऊंटों की घाड़ कंटालिए के ऊपर आई। वीरमणि आसिया बड़ा खूँख्वार था। लोगों से ज्ञात हुआ कि आज कंटालिया लुटनेवाला है, तो ठाकुर की ओर से सन्देश मिलते ही भूधरजी वहाँ पहुँचे। उनके साथ घमासान युद्ध किया और कितने ही डाकुओं को इन्होंने मार दिया। जब घाड़ देनेवाले भागने लगे तो भूधर जी ने उनके पीछे अपने घुड़सवारों को लगा दिया। जब इस प्रकार भगाते-मारते जा रहे थे, तब एक ऊंट के तलवार लगी और उसका आघात सिर कट गया। उसका घड़ और सिर लड़खलाते देख उनके हृदय से इस मार-काट से घृणा पैदा हो गई। वे विचारने लगे अरे, मैं प्रतिदिन कितने प्राणियों को मारकर उनका खून बहाता हूँ? मैंने आज तक कितने मनुष्यों और पशुओं को मारा है? क्या मुझे इसी प्रकार से अपना हिंसक जीवन बिताना है? फिर इन बेचारे दीन पशुओं ने हमारा क्या बिगाड़ किया है? इस प्रकार के युद्धों में तो ये भी मारे जाते हैं! वस, यह दृश्य ही उनके बैराग्य का निमित्तकारण बन गया।

इस घटना के पश्चात् भूधर जी सोजत पहुँचे और वहाँ से फिर जोधपुर गये। वहाँ पर उन्होंने महाराज से निवेदन किया—महाराज, सेवक से आज तक जितनी सेवा बन सकी, उतनी हृदय से सहर्ष की। अब मैं आगे सेवा करने में असमर्थ हूँ। महाराज ने बहुत आग्रह किया। मगर ये आगे सेवा करने के लिए तैयार नहीं हुए। और महाराज से आज्ञा लेकर नौकी से अलग हो गये। इतना वचन अवश्य देते आये कि यदि कभी मेरी आवश्यकता प्रतीत हो तो मैं आपकी सेवा में अवश्य उपस्थित हो जाऊँगा।

घर आकर बहुत समय तक यह विचार करते रहे कि आगे अपने जीवन को कैसे सुधारना चाहिए? इसी विचार से आप एक अच्छे मार्ग-दर्शक की खोज में निकले कि कोई सन्त-महात्मा मार्ग-दर्शक मिल जाय, तो उसकी सेवा में रहकर आत्म-कल्याण करूँ! उस समय यहाँ पर एक पोतियाबंद (एक पात्री) धर्म चल पड़ा था। उसके अनुयायी केश-लुंचन करते और साधु की सब क्रिया भी करते थे। परन्तु कहते यह थे पंचमकाल में साधु हो ही नहीं सकता है। उनका यह कथन आगम-विरुद्ध था। उस सम्प्रदाय के एक शिष्य कल्याण जी थे। वे घूमते हुए सांचोर पहुँचे। अनेक लोग उनका व्याख्यान सुनने के लिए पहुँचे। भाई, जब कोई नई बात लोगों के सामने आती है, तब लोग बिना आमंत्रण के ही वहाँ पहुँच जाते हैं। भले ही कोई किमी भी धर्म या सम्प्रदाय का अनुयायी क्यों न हो? लोग पहुँचे और उनके

वचन सुने । चूँकि उनकी बात नई थी, अपूर्व थी—अतः लोगों को उसे सुनने में बड़ा आनन्द आया । भूधरजी भी उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने सांसारिक धन-दौलत और स्त्री-पुत्रादि को छोड़कर पोतियावंध एकपात्री धर्म में दीक्षित हो गये । इनसे पहिले पोरवाल जाति के धन्ना जी भी इस धर्म में दीक्षित हो चुके थे । भूधर जी धूमते हुए मालवे में उनसे मिले । वहीं पर धर्मदास जी महाराज से भी आपका मिलना हुआ । और उनके साथ चर्चा हुई । धर्मदासजी महाराज इसमें नया परिवर्तन लाये और वि० सं० १७२१ की कार्तिकवदी पंचमी के दिन इक्कीस लोगों के साथ आपने अपना नया धर्म परिवर्तन किया । इस प्रकार धर्मदासजी महाराज के शिष्य बने धन्नाजी और उनके शिष्य बने भूधरजी । वे धर्मदासजी महाराज शिष्य के स्थान पर संघारा करके स्वर्ग पधार गये । तत्पश्चात् यह धन्नाजी की सम्प्रदाय कहलाने लगी । इन्होंने ग्रामानुग्राम विचरते हुए धर्म का खूब प्रचार किया । उस समय वे अपने बिहार से मालवे की भूमि को पवित्र कर रहे थे ।

उस समय इधर जोधपुर महाराज के पास दीवान भंडारी खींवसी, रघुनाथ सिंह जी और दीपसी थे । भंडारी खींवसी जी जोधपुर के दीवान होते हुए भी बिल्ली चले गये । बादशाह का उन पर पूर्ण विश्वास था । खींवसी जो कुछ भी कहते थे, बादशाह उसे पूर्ण सत्य मानता था ।

बादशाह के कई हुरमाएँ थीं । उनमें एक बड़ी मर्जी की थी, बादशाह उस पर बहुत खुश थे । दूसरी कम मर्जी की थी, उसका उन्होंने निरादर कर दिया । बड़ी मर्जीवाली हुरमा के ऊपर कम मर्जीवाली हुरमा की दृष्टि जमी हुई थी कि किसी प्रकार इसको नीचे गिराया जाय । बदकिस्मती से उसकी शहजादी के गर्भ रह गया । इसका पता कम मर्जीवाली बेगम को चल गया । वह मनमें बहुत खुश हुई कि अब मैं उसे नीचे गिरा सकूंगी । अवसर पाकर एक दिन वह बादशाह की सेवा में हाजिर हुई और बोली—हुजूर, मैं कौसी भी हूँ, परन्तु आपको अपने खानदान का ख्याल तो रखना चाहिए । जिस हुरमा के ऊपर आपकी वेहद मिहरवानी है उसकी शहजादी के कारनामों क्या हैं, इसका भी तो आप कुछ ख्याल करें । यह सुनते ही बादशाह शहजादी के महल में गया और सख्त नाराज होते हुए उससे कहा—अरी नीच, तूने यह दुराचार कहाँ किया ? शहजादी बोली—खुदावन्द, मैंने कोई दुराचार नहीं किया है । बादशाह और भी खफा होकर बोला—अरी, पाप करके भी सिरजोरी करती है और झूठ बोलती है ? यह कहकर उसने दो चार हुंटर उसे लगाये । परन्तु वह बराबर यही कहती रही कि मैंने कोई पाप नहीं किया

है। तब बादशाह दरबार में जाकर तल्ल पर जा बिराजे धीरे-धीरे आँखियाँ, फकीर, मौलवी और पंडितों को बुलवाया। उनके आने पर बादशाह ने उन सबसे पूछा कि क्या बिना हराम रिये भी किसी को गर्भ रह सकता है? यह बात सुनकर सब लोग आश्चर्य-चकित होकर बोले—हुजूर, वहाँ बिना हराम के भी गर्भ रह सकता है? यह सब जानते हैं कि बिना हराम के गर्भ नहीं रहता। तब बादशाह ने हुजूम दिया कि शहजादी का निज हाटकर उस उदर में डाल दिया जाय। जैसे ही बादशाह ने यह हुजूम दिया, जैसे ही खीवसीजी का आना हो गया। वे बोले—जहापनाह, आपने यह क्या हुजूम दिया है? बादशाह ने कहा—इस दुराचारिणी शहजादी ने मेरे पानदान को बदनाम कर दिया है। अब खीवसीजी बोले—जहापनाह, आप थोड़ी भी खामोशी रखिये। शहजादी से झूल हो सकती है। परन्तु उसे छिपाने की भी कोशिश करनी चाहिए। बादशाह बोले—ऐसा नहीं हो सकता। तब खीवसीजी ने कहा—हुजूर, मेरी प्रार्थना है कि एक बार मुझे उसे देखने का मौका दिया जाय। पहिले ही बादशाह ने कहा—उम मापाक का क्या मुह देखते हो? परन्तु अधिक आग्रह करने पर मिलने के लिए इजाजत दे दी। वे शहजादी के महल में गये और उन्होंने उसके सब अंगों के ऊपर नजर डाली तो देखा कि किसी भी अंग में कोई विकार नहीं है। अंगों की जांच से उन्हें विश्वास हो गया, कि इसके गर्भ किसी के साथ हराम करने में नहीं रहा है किन्तु किसी दूसरे ढग से रहा है। उन्होंने इसके बावत शहजादी से भी पूछताछ की। मगर उसने कमम खाकर कहा कि मैंने कोई दुराचार नहीं किया है। तब भडारीजी ने आकर बादशाह से कहा—हुजूर, उसने कोई अनाचार नहीं किया है। बादशाह ने कहा—यह तुम कैसे कहते हो? भडारी जी ने कहा—मैंने उसके गर्भ अंगा की परीक्षा करके देन लिया है कि यह हराम का गर्भ नहीं है, किन्तु किसी अन्य कारण से रहा हुआ गर्भ है। अब बादशाह ने इसका प्रमाण मांगा तो उन्होंने कहा—हुजूर, मैं इसका शास्त्रीय प्रमाण सेवा में पेश करूँगा।

इसी बीच मालवा की ओर जाने का कोई जरूरी काम आगया तो खीवसीजी दो हजार सवार लेकर उधर जा रहे थे। रास्ते में पादरुल नाम का गाव आया। वहाँ पुण्य धन्नाजी महाराज बिराजे हुए थे और भूधरजी भी उनकी सेवा में थे। खीवसीजी ने वहाँ देरा उलवा दिया और उसी फौजी वेप में कुछ जवानों के साथ उनके दर्शन-वन्दन के लिए गये। भूधरजी महाराज की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्होंने कहा—अरे, भडारी जी, आप यहाँ कैसे?

उन्होंने कहा महाराज, आप मुझे कैसे पहिचानते हैं ? उन्होंने कहा—भंडारी जी आप मुझे पहिचानते हैं और मैं आपको पहिचानता हूँ । परन्तु वेप का परिवर्तन होने से आपने मुझ नहीं पहिचाना । तब खीवसीजी बोले—महाराज, आपका परिचय ? तब भूधरजी महाराज बोले—जब साधु हो गया; तब क्या परिचय देना ? मेरा भी जन्म मारवाड़ का है । तब खीवसीजी बोले—महाराज, परिचय तो पीछे लूंगा । परन्तु पहिले मुझे यह बतलाइये कि क्या पुरुष के भोग के बिना भी स्त्री के गर्भ रह सकता है ? उन्होंने कहा—हां भंडारीजी, पांच कारणों से गर्भ रहता है । यह सुनते ही उनकी आंखों में रोशनी आ गई । उन्होंने पूछा—वे पांच कारण कौन से हैं ? तब घन्नाजी महाराज ने कहा—

पहिला यह कि जिस तालाब, नदी, हीज आदि के स्थान पर पुरुष स्नान करते हों, उस स्थान पर स्त्री के स्नान करने से स्त्री के गर्भ रह जाता है । क्योंकि उस स्थान के जल में यदि पुरुष के वीर्य-कण मिले हुए हों और यदि स्त्री वहां पर नग्न होकरके स्नान करे तो वे वीर्य-कण योनिमें प्रवेश कर जाते हैं और उससे उसे गर्भ रह सकता है ।

दूसरा यह कि स्त्री को खुली छत पर नहीं सोना चाहिए । क्योंकि वायु से उड़कर आये हुये वीर्य-कण यदि अन्दर प्रवेश कर जावे तो गर्भ रह सकता है ।

तीसरा यह कि किसी स्थान पर पुरुष का वीर्य पड़ा हो और उसी स्थान पर श्रुतुमती स्त्री बैठ जाय, तो भी गर्भ रह सकता है ।

चौथा यह कि दैवयोग से भी गर्भ रह सकता है । और पांचवां कारण तो सभी जानते हैं कि पुरुष के साथ संयोग होने पर गर्भ रहता है ।

ये सब बातें बिलकुल नवीन थीं । इससे पहिले कभी उन्होंने ऐसी बातें नहीं सुनी थी । अतः खीवसीजी बोले—महाराज, इन बातों का कोई शास्त्रीय आधार भी है, या केवल सुनी-सुनाई कह रहे हैं । तब भूधरजी ने कहा—स्थानाङ्ग सूत्रजी के पांचवें ठाणें में यह वर्णन आया है । और वेद-स्मृति के पांचवे श्लोक में भी यह वर्णन है । तब आनन्द से विभोर होकर खीवसीजी बोले—महाराज, यह बात तो आपने बड़े मार्क की बताई । मेरी जो शंका थी, वह आपने दूर कर दी । परन्तु प्रमाण पक्का होना चाहिए । भूधरजी महाराज बोले—प्रमाण पक्का ही है, इसमें आप किसी प्रकार की शंका नहीं करें । उन्होंने आगे बताया कि प्रारम्भ के तीन कारणों से यदि गर्भ रहता है, तो उसके शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं । अन्तिम दो कारणों से गर्भ रहने पर हड्डियां होती हैं । यह सुन कर खीवसी जी बोले—यह बात आपने

और भी अधिक मार्ग की बताई है। इसमें मैं अब शहजादी के गर्म का यथार्थ निर्णय कर सकूंगा। फिर कहा—महाराज, आप भक्तों के साथ प्रतिदिन माथापच्ची करते हैं फिर भी इने-गिने चले बनते हैं। किन्तु यदि आपकी उक्त बात सत्य मिथ हो गई, तो मैं आपके हजारों चले बनवा दूंगा।

इसके पश्चात् खीवसीजी सरकारी काम करके सीधे दिल्ली पहुँचे और काम का सारा व्योम सुना दिया। तत्पश्चात् कहा—जहापनाह—मैंने कहा था कि पाँच कारणों से गर्म रहता है। यह सुनकर बादशाह बोला—तुम चाहे कुछ भी कहो, मगर मुझे तुम्हारी यह बात नहीं जचती है। फिर तू जोधपुर का मुसद्दी है। कहीं से घब करके यह बात कह रहा है। तब खीवसीजी बोले—जहापनाह, बिना भोग के जो गर्म रहता है, उसमें हड्डियाँ नहीं होती हैं, केवल रई के थैले के समान मांस का पिण्ड होता है। तब बादशाह बोला—यदि वह बात है, तो मैं शहजादी को नहीं मारूँगा। इसके पश्चात् बादशाह ने शहजादी के महल के चारों ओर सपीन पहरा लगवा दिया। यथा समय प्रसूति होने पर जब उसे बादशाह के हाथ पर रखा गया तो वह उन्हे वह रई के थैले के समान हलका प्रतीत हुआ। बादशाह यह देखते ही बोल उठे गजब ॥ यदि मडारी खीवसी नहीं होता, तो मैं खुदा के घर में गुनहगार हो जाता। और बेचारी शहजादी बेकसूर ही मारी जाती। तब खीवसीजी को बुलाकर कहा—तू तो बड़ी अजीब बात लाया है। अरे, बता, यह कहा से लाया? तब उन्होंने कहा—हुजूर, मैं अपने गुरु के पास से लाया हूँ। बादशाह बोला—तेरे गुरु ऐसे आलम-फाजिल है जो ऐसी भी बातें बता देते हैं। ऐसे गुरु के तो हम भी दर्शन करना चाहते हैं। तब खीवसीजी ने कहा—जहापनाह, आप बादशाह हैं और वे बादशाहों के भी बादशाह हैं। वे किसी के बुलाये नहीं आते हैं। और यदि उनके जच जावे तो स्वयं आ भी जाते हैं। तब बादशाह बोले—एक बार तू उनके पास जाकर के कह तो सही। अन्यथा हम चलेंगे। तब मडारीजी उनके पास गये। उन्हें बन्दन नमस्कार करके बैठ गये और कि मैं आपका श्रावक हूँ, अतः मुझे श्रावकधर्म सुनाओ। तब गुरु महाराज ने गुरु मन्त्र सुनाकर श्रावक-धर्म का उपदेश दिया। तत्पश्चात् मडारीजी ने प्रार्थना की कि महाराज, आप दिल्ली पधारो। बादशाह आपका इन्तजार कर रहा है। तब उन्होंने कहा—जब जैसा अवसर होगा, वैसा ही जायगा। परन्तु फरसने का भाव है। तब मडारीजी वहाँ पर ठहर गये और बिहार में उनके साथ हो लिये। तब गुरु महाराज ने कहा—‘नो कप्पइ’ अर्थात् गृहस्थ के साथ बिहार नहीं कल्पता है। तब मडारीजी ने सोचा कि गुरु महाराज के साथ में नहीं रहना। किन्तु तीन

कोस आगे या पीछे रहना ठीक होगा। क्योंकि ठीर-ठीर पर धर्म के द्वेपी भी पाये जाते हैं। उन्हें कोई कष्ट न हो, इसलिए इनके आगे या पीछे चलना ठीक रहेगा।

रास्ते में जाते हुए सन्तों को अनेक कष्ट भी सहन करने पड़े। जाते हुए जब भरतपुर पहुंचे तो वहां पर गुरु महाराज ने पालीवाल जैनी नारायण-दासजी को दीक्षा दी। आगे चलते हुए जब तीन मुकाम ही दिल्ली पहुंचने के रहे तब मंडारीजी चले गये और जाकर बादशाह से निवेदन किया कि मेरे गुरु आ रहे हैं। तब बादशाह ने कहा—उनके स्वागत के लिए खूब जोरदार तैयारी करो और धूम-धाम से उन्हें लेकर आओ। बड़े लोगों के मन में कोई बात जंचनी चाहिए। ये धोटापना नहीं रखते हैं। बादशाह के हुक्म से सब प्रकार की तैयारी की गई और लवाजमे के साथ खीवसीजी गुरु महाराज को लेने के लिए सामने गये। जब कोस भर गुरु महाराज दूर थे, तब मंडारीजी सबारी से उतर कर पैदल ही उनके पास पहुंचे और उन्हें नमस्कार किया। सामने आये हुए लवाजमे को देखकर गुरु महाराज बोले—मंडारीजी, यह क्या फितूर है? हमें ऐसे आडम्बर की आवश्यकता नहीं है। हम तेरे साथ नहीं आवेंगे। तब उन्होंने जाकर बादशाह को इत्तिला कर दी। तब बादशाह भी पेणवाई को गये। गुरु महाराज ने वहीं चौमासा कर दिया—जहां पर कि धारहदरी वाला मकान है। चौमासे भर खूब धर्म को दियाया।

एक दिन अवसर पाकर मंडारीजी ने कहा—गुरु महाराज, आपने बाहिर प्रकाश किया। परन्तु जन्मभूमि मारवाड़ में अंधेरा क्यों? तब उन्होंने कहा—वहां पर जती लोग बहुत तकलीफ देते हैं। फिर वहां जाकर क्यों व्यर्थ क्लेश में पड़ा जाय। जब मंडारीजी के आग्रह पर चौमासे के बाद उन्होंने दिल्ली से मारवाड़ की ओर विहार किया तो बादशाह का फरमान बाईस रजवाड़ों में चला गया कि आपके उधर पूज्य महाराज विहार करते हुए आ रहे हैं, अतः उनकी सर्प प्रकार से संभाल रखी जावे। यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत आई तो राज्य जप्त कर लिया जावेगा। बादशाह की ओर से शाही फरमान के निकल जाने पर भी गुरु महाराज ने कोई फैलाव नहीं कराया। उन्हें मारवाड़ जाते हुए अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़े। परन्तु वे सबको सहन करते हुए संवत् १७८१ में मेड़ते पधारे। घलाजी को कई कष्ट उठाने पड़े। वे एक चादर ओढ़ते थे और निरन्तर एकान्तर करते थे। जब शारीरिक श्रियिलता अधिक आ गई तो वहां विराजना पड़ा। वहां एक वालीवाला उपसरा कहलाता है, वहां पर १७८४ की साल आपका स्वर्ग वास हो गया। उनके दिवंगत होने के पश्चात् भूधरजी महाराज आगे बढ़े

और अनेक गांवों को फरसते हुये कालू पधारे । वहां पर रीकड़ों घर दिगम्बरियों के और ओसवालों के थे । वहां पर पाटनियों की एक हताई थी, वे वहां पर आतापना लेते थे । कालू के चारों ओर नदी और तीन चीक हैं । एक-बार आप लीलडिये चीक की ओर पधारे और नदी में आतापना ले रहे थे । उनके त्याग और तपश्चरण का वर्णन नहीं किया जा सकता है । जब वे आतापना ले रहे थे तब रामा नाम का जाट अपने घेरे पर जा रहा था । उसके हाथ में रस्सी थी और देवला कंधे पर था । उसने इन्हें नदी में लौटते हुये देखा तो सोचा कि ये नदी में तपस्या कर रहे हैं और महाजनों के पास धन है तो ये उनका ही भला करते हैं । ये तपस्या करते हैं, तो हमारे किस काम के हैं ? ऐसा विचार कर उन्हें रस्सी से पीटा और देवले से टांग पकड़ कर घसीट कर-कांटों में डाल दिया । परन्तु वे तो समता के सागर और बग के पुंज थे । तभी तो कहा है—

राख सके तो राख, क्षमा सुखकारी ।

ये पाप तापकर बन्ध देख शिवपुर सुखकारी ॥

जो ऐसे फीजी अफसर थे और जान को जोखम में डाल सकते थे तो वे ही ऐसे दुःख को सहन करते थे । बीली धोती के बनिये नहीं सहन कर सकते हैं ।

उधर से जाते हुए एक पुरोहितजी की दृष्टि उन पर पड़ी, तो उसने गांव में जाकर महाजनों से कहा—अरे महाजनों, तुम लोग यहां दुकानों पर आराम से बैठे हो और रामा जाट तुम्हारे गुरु को मार रहा है । सुनते ही सब महाजन वहां पहुंचे, तब तक रामा जाट वहां से चला गया था । गुरु महाराज के शरीर से खून वह रहा था और वे कांटों पड़े थे । लोगों ने पास जाकर कहा—अन्नदाता, यह क्या हुआ ? गुरु महाराज ने कुछ उत्तर नहीं दिया । तब हवलदार आया । उसने रामा जाट को बुलाया और उसे जूतों से पीटा । लोग गुरु महाराज को उठाकर के हताई में ले गये और उनकी मलहम पट्टी की । लोग बोले कि उसने गुरु महाराज को बड़ा कष्ट पहुंचाया, तो वह भी सुख में नहीं है, उसके जूते पड़ रहे हैं । तब पूज्यजी ने कहा—मेरे अन्न-जल का त्याग है । तब जाकर लोगों ने हवालदार से उसे छुड़वाया । वह रामा जाट आकर के पूज्यजी के पैरों में पड़ा और कहने लगा—मैंने आपको बहुत कष्ट दिया । मुझे आप माफ करे । तब पूज्यजी ने कहा—तू दारू पीने और मांस को खाने का त्याग कर दे, तो तेरे सब प्रकार से आनन्द हो जायगा । इस प्रकार उसे नियम दिलाकर पीछे उन्होंने अन्न-जल ग्रहण किया ।

वि० सं० १७८७ में आपने आगे विद्वार किया और रघुनाथजी को अपना शिष्य बनाया। जेटवदी वीज की दीक्षा रघुनाथजी की थी और १७८७ में ही जेटसीजी की दीक्षा थी। सं० १७८२ में मगभिर वदी वीज को जयमलजी उनके शिष्य बने। श्रीभूधरजी के नीचे चले हुए। वे नवीं ही नौ निधान के समान थे। इन्होंने दीक्षा सं० १७५४ में ली थी। सन्त १८०४ की साल विजयादशमी के दिन ही बीर धुई की मज्जाय करते हुये वे स्वर्गपामी हुए। जब वे सज्जाय कर रहे थे तब सन्तों ने आकर कहा कि पारणा करेंगे? तब आपने कहा—पारणा नहीं करूँगा। हमारे तो संथारा है। अन्तिम ममय मज्जाय करते-करते ही राढ़े हो गये और भीत का सहारा लेते ही प्राण-परीत चढ़ गये। वे नीचे बैठे नहीं।

भाइयो, उनका जन्म भी आज के ही दिन सं० १७१२ की विजयादशमी को हुआ था और सं० १८०४ में आज के ही दिन उनका स्वर्गवास हुआ था। उन महापुरुष के जीवन का यह दिग्दर्शन आप तीर्थों को मक्षेप में कराया है। हमें आज के दिन से ऐसे ही बीर बनकर कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

वि० सं० २०२७ आसोजसुदि १०

जोधपुर

भाइयो, अमी आप लोगों के सामने श्रीपाल का कथानक चल रहा था । उसी जमाने में धवल सेठ हुआ । उसकी छल-प्रपञ्च भरी कुटिलनीति से आज दिन तक उसकी अपयश-भरी बातें आप लोगों के सामने आ रही हैं । विचारने की बात यह है कि उस जमाने में धवल सेठ तो एक ही हुआ था । परन्तु आज उस धवल सेठ के दुर्गुणों के धारक यदि हम टटोलें और छान-बीन करें तो क्या कम मिलेंगे ? नहीं; किन्तु बहुत मिलेंगे । उस धवल सेठ को हम घुरा कहते हैं । परन्तु आज छिपे और चौड़े हमको अनेक धवल सेठ मिल रहे हैं । क्यों मिल रहे हैं ? क्या कारण है कि उस जमाने में एक ही वह इतना प्रख्यात हो गया ? भाई, बात यह है कि जब शान्ति का वातावरण होता है, धर्म का प्रसारण होता है और भले आदमी हमें दृष्टिगोचर होते हैं, तब यदि एक-आध इस प्रकार का दुराचारी मिल जाय तो वह सर्वत्र प्रख्यात हुए बिना नहीं रहता है । जैसे यह सुन्दर भकान है, उत्तम-उत्तम वस्तुएँ यथास्थान रखी हुई हैं और चारों ओर से सौरभमय वातावरण का प्रसार हो रहा है । अब यदि यहाँ पर किसी कोने में किसी जानवर का मृत कलेवर पड़ा हो और उसकी दुर्गन्ध आती हो तो क्या वह सहन होगी ? कभी नहीं होगी । दुनिया तुरन्त कहेगी कि यह दुर्गन्ध कहाँ से आ रही है । यह सुरम्य स्थान तो दुर्गन्ध योग्य नहीं है । अतः उस दुर्गन्ध फैलाने वाले कलेवर को वहाँ से निकाल कर तुरन्त बाहर फेंक देते हैं । परन्तु जहाँ सारा मकान ही दुर्गन्ध से भरा हुआ

हो, तो वहा क्या किसी को उस विषय में कहने का मौका आता है ? नहीं आता । उस जमाने में धवल मेठ जैसे बहुत कम पैदा होते थे । उस समय को लोग सतयुग या सुपम-मुपमा काल कहते थे । परन्तु आज मनुष्य की प्रकृति और उसका जीवन लोभ-लालच से इतना ओत-प्रोत है कि जिसका कोई पार नहीं है । मनुष्य की ज्यो ज्यो तृष्णा बढ़ती जाती है, त्यो त्यो उसमें अत्याचार-अनाचार आकर के समाविष्ट होते जाते हैं । किन्तु जिसकी तृष्णा कम है, जिसने अपने ममत्व भाव पर अधिकार कर लिया है और यह समझता है कि अब मुझे और अधिक की क्या आवश्यकता है ? इस भिट्टी के पुतले को पालना है—इसे भाड़ा देना है, तथा इस पुतले के साथ जिम-जिसका सम्बन्ध है और जिस-जिसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर आकर पड़ा है, तो मुझे उनका पालन-पोषण करना है । इसके लिए मुझे भोजन और वस्त्रों की आवश्यकता है । जितने से इसकी पूर्ति हो जाती है, उतने से अधिक मुझे धन की तृष्णा नहीं है । यदि मैं अधिक धन की तृष्णा करता हू तो यह मेरे लिए बेकार ही नहीं है, अपितु जजाल है और धन अशान्ति-कारक है । आप बताइये कि ऐने विचारों का आदमी क्या अनावश्यक धन को बढ़ाने के लिए घोर दुष्कर्म करेगा ? कभी नहीं करेगा । किन्तु जिसकी तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ रही है और जिसकी यह कामना है कि मुझे तो अरावली के पहाड़ और आबू के पहाड़ जैसा धन का ढर करना है, तो क्या वह दुर्योधन की नीति नहीं अपनायेगा और क्या वह धवल सेठ जैसा नहीं बनेगा ? उसके लिए तो कोई मरे, या जिये, या बर्बाद हो जाय, इसकी उसे कोई चिन्ता नहीं है । जिसे तृष्णा का भूत लगा हुआ है, वह इन बातों का कोई विचार नहीं करेगा । यदि लोग उससे कुछ कहते भी हैं, तो भी क्या उसे कुछ लाज-शर्म आती है ? नहीं आती है । क्योंकि उसके सिर पर तृष्णा का भूल सवार है । नीतिकार कहते हैं कि—

अति लोभो न कर्तव्यो लोभेन परित्यज्यते ।

अति लोभप्रसंगेन सागर सागरं गतः ॥

अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ का फल बहुत ही खराब होता है । देखो—पूर्व काल में सागर नामका सेठ सागर (समुद्र) में ठड़ा रह गया । मम्मण सेठ जिसके पास ६६ करोड़ की पूंजी थी और रत्नों के बने हुए वैल थे । परन्तु वह लोभ के कारण उबड़ के वाकुले ही तेल के साथ खाता था । पहिनने के लिए मदारियों का कवल—वह भी आधा पहिनता और आधा ओढ़ता था । इतनी अधिक पूंजी होने पर भी वह इतना अधिक कजूस था कि स्वयं के भोगने में भी वह खर्च नहीं कर सकता था । तब क्या

पड़ीसी उसकी पूंजी का आनन्द ले सकते थे ? नहीं । तब क्या ऐसा लोभी मनुष्य ४८ मिनट की सामायिक करेगा ? क्या वह धर्मस्थान में बैठ कर स्थिरता से व्याख्यान सुन सकेगा ? और क्या संवर-पौषध आदि कर सकेगा ? नहीं । उसके तो केवल एक ही धुन है कि यदि एक भी मिनट इन धर्म-कार्यों में लगा दिया तो धन कमाने में कमी रह जायगी । उसे रात-दिन, चौबीसों घंटे ही धन कमाने का भूत सवार रहता है । स्वप्न भी वह ऐसे ही देखता है । यदि भाग्यवश कोई अड़चन पैदा हो गई, या कोई रुकावट आगई तो उसकी पूर्ति में ही लगा रहता है । उसे एक क्षण को भी सुख-शान्ति नसीब नहीं है । जो धन के लिए स्वयं दुःख उठाता है वह दूसरों के दुःखों की क्या परवाह करेगा ? उसे दूसरों से क्या लेना देना है ?

अनीति का बोलबाला

भाइयो, आज आपके सामने देश की भाली हालत का यथार्थ चित्र उपस्थित है । एक भाई जिस पर किसी ने मुकद्दमा दायर किया हुआ है, वह घर के सब काम छोड़ कर मुकद्दमे की पैरवी करने के लिये सर्दी, गर्मी, वर्षा के होते हुए भी अदालत जाता है और हाजिर होता है । जज कहता है—आज मुझे अवकाश नहीं है, अतः आगे पेशी बढ़ा दो । यह सुनकर उसे कितना दुःख होता है । इस प्रकार वह एक-दो बार नहीं, अनेक बार तारीखों पर हाजिर होता है, भगर उसका मुकद्दमा पुकारा ही नहीं जाता है और उसे अपना वयान देने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता है । अन्त में वह अत्यन्त दुःखी होकर लोगों से पूछता है कि अब मैं क्या करूँ ? कुछ लोग जज के भुर्गे बने हुये घूमते रहते हैं, वे कहते हैं कि क्या करो । अरे, कुछ भेंट-पूजा करो । जब वह भेंट-पूजा कर आता है तब कहीं मुकद्दमे की कार्यवाही शुरू होती है । कार्यवाही शुरू होने पर भी अनेक तारीखें रखी जाती है । क्योंकि अभी पूजा में कमी रह गई है, अतः पेशियां बढ़ा-बढ़ा करके परेशान किया जाता है । यदि निलोभी जज हो तो एक-दो पेशी में ही फैसला सुना देता है । परन्तु जहां रिश्वत खाने की आदत पड़ी हुई है वहां जल्दी फैसलाकर देना कहां संभव है ? भाई ऐसे जजों को भी धवल सेठ के भाई-बन्धु ही समझना चाहिये, जो नाना प्रकार के अनीति मार्गों से धन-संचय करने में संलग्न रहते हैं ।

धवल सेठ के सामने थे श्रीपाल जैसे उपकारी, दयालु और सरल स्वभावी व्यक्ति । परन्तु लोभ के बशीभूत होकर वह उनको भी मारने के लिए तैयार हो गया । फिर वह दूसरों की तो क्या दया पालेगा ? आज लोगों में धवल

सेठ की यही दुष्प्रवृत्ति धर कर रही है । ऐसा प्रतीत होता है कि आज के धन-लोलुपो के धरीरो में धवल सेठ की आत्मा मानो प्रवेश कर गई है । भाई, यदि आप लोगों के दिलों पर उसका कुछ असर आ गया हो तो उमको दूर कर दो, जिससे कि आप लोगों का जीवन श्रीपाल के समान सुन्दर बन जाय ।

हा, तो मैं आप लोगों से धवल मेठ के ऊपर कह रहा हू । उसका नाम था धवल । धवल कहते हैं उज्ज्वल सफेद को, कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दाग या धब्बा न हो । उस सेठ का नाम तो धवल था, परन्तु भीतर से वह विलकुल काला था । जो वस्तु ऊपर से धोली और भीतर से काली होती है वह क्या हमारे लिये लाभ-दायक होती है ? नहीं होती है । वह तो सदा हमारे लिए हानि-कारक ही होती है । कहा भी है कि है कि—

मन मैला तन ऊजला, जैसे बगुवा देख ।

बगुवा से कगवा भला, बाहिर भीतर एक ॥

अब, जिसका मन तो मैला है, भीतर से काला है और ऊपर से उजला है, ऐसा बगुला किस काम का । उसकी दृष्टि तो सदा मछली के पकड़ने में रहती है । उससे तो कागला भला है जो बाहिर और भीतर एक सा काला है । वह बाहिर अपना सुन्दर रूप दिखा करके दूसरों को धोखा तो नहीं देता है । परन्तु जो ऊपर से अपना धवल रूप दिखा करके भीतर से धन-वात, प्राण-वात आदि की ताक में रहता है, ऐसा व्यक्ति तो भारी खतरनाक होता है, ऐसे लोगों से सदा दूर रहना चाहिए । जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और ही हैं—इस प्रकार जिनकी कयनी और करनी में अन्तर है, जिनके विचार और हैं और आचार और है, वे लोग स्वयं तो विनष्ट होते ही हैं, साथ में औरों का भी सत्यनाश कर जाते हैं ।

मेरे सज्जनों, आप लोगों को यह जैन धर्म मिला, जो भीतर बाहिर सब ओर से उज्ज्वल है । और यह महाजन जाति मिली वह भी उज्ज्वल है । महाजन नाम बड़े आदमी का है । और फिर आपको निलोम्भी त्यागी गुरु मिले हैं, तो ये भी उज्ज्वल, आपका खाना-पीना भी उज्ज्वल है । जब इतनी बातें आपके पास उज्ज्वल हैं, तब फिर यदि मन में मैलापन रह जाय, तो क्या यह लज्जा की बात नहीं है ? जिनके पास सर्व प्रकार के उत्तम साधन हैं फिर भी यदि वे काले रह जायें, तो हम कैसे उन्हें अच्छा कह सकते हैं और कैसे उन्हें उत्तम उपाधि दे सकत हैं ? हम यदि पूर्व काल की पौराणिक कथाओं का और वर्तमान काल की कथाओं का तुलनात्मक अध्ययन करें तो दोनों में आकाश-

पाताल जैसा अन्तर दृष्टिगोचर होगा। फिर वैसे उनका मित्यान और नमस्त्व किया जाय ? उस काल में जो लोग कोयले से भी अधिक काने थे, रस-रग में जिनके दुराचार भरा हुआ था और जो किसी भी संत पुरुष की गंगति में जाने को तैयार नहीं थे और न किसी महापुरुष के वचन ही सुनना चाहते थे, ऐसे लोग भी अवसर मिलने पर और महापुरुषों का जग मा प्रवाद पाने पर कोयले से एक दम हीरा बन गए। आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि कोयला ही एक निश्चित ताप मान पाकर के हीरा रूप से परिणत हो जाता है। भाई, मनुष्य काले से उज्ज्वल बने कब ? जब कि उनके मनमें भी हार्दिक भावना हो। जब तक स्वयं को उज्ज्वल बनाने की हार्दिक भावना नहीं हो, तब तक कोई भी व्यक्ति उज्ज्वल नहीं बन सकता है।

वसपुराज रीहिणैय

भाइयो हमारे सामने ऐसा पौराणिक उदाहरण (रीहिणैय का) उपस्थित है कि पिता पुत्र से कहता है—वेटा, अपन लोग जन्म-जात चोर हैं और अपना जीवन-निर्वाह चोरी से ही होता है। यदि चोरी न करेंगे तो गोर कुल के कलंक कहे जायेंगे। अतः मेरे बाद तुम अपने घराने की परम्परा को भली प्रकार निभाना। पुत्र कहता है—पिताजी, मुझे आपके वचन गिरोघाय हैं, मैं कुल-परम्परागत धर्म का भली भाँति से निर्वाह करूँगा। पुत्र से बाप कहता है कि देख, यदि कभी आते-जाते निर्ग्रन्थ जातृ पुत्र भगवाव महावीर मार्ग में मिल जायें तो भूल करके भी उनके दर्शन कभी मत करना। न उनके वचन ही सुनना। यदि तू सचमुच में मेरा पुत्र है तो मेरी इस शिक्षा को सदा ध्यान में रखना और उस पर सदा अमल करना। पुत्र कहता है—पिताजी, मुझे आपकी ये सब शिक्षाएँ और आज्ञाएँ मान्य हैं। मैं कभी भी इनके प्रतिकूल नहीं चूँगा। इस प्रकार वह और अपने पुत्र को शिक्षा देकर मर गया। आप लोग बतायें कि उसकी इन शिक्षाओं को भली कहा जाय, या बुरी ? ये पुण्यो पार्जक हैं या पापात्मकी कारण हैं ? ये बुरी हैं और पापात्मकी कारण हैं। परन्तु जिन्हें पर-भव का भय ही नहीं है तो उनको कहने का कुछ अवसर भी नहीं है।

बाप के मरने के बाद उसका लड़का चोरों का सरदार बन गया। और अपने बाप से भी बढ़कर खूँखार डाकू हो गया। उसके पास ऐसी तरकीबें और विचार्यें थीं कि उसे कोई पकड़ नहीं पाता था। वह प्रति दिन राजगृह नगर में डाँके डालता और लोगों को लूट कर चला जाता था। सारे नगर में खल-बली ही मच गई। जहाँ राजा श्रेणिक जैसे प्रतापी, तेजस्वी और न्यायमूर्ति

नरेश हो और बुद्धि के निधान और परमकुशल अभयकुमार जैसे मनी हो, फिर भी आये दिन उस नगर में चोरियाँ हो और डाके पड़े, और फिर भी चोर पकड़ा न जाये ? यह सर्वत्र चर्चा होने लगी । और धीरे-धीरे यह बात श्रेणिक के कान तक जा पहुँची । श्रेणिक ने अभयकुमार को बुलाकर कहा — कुमार, नगर में एक लम्बे समय से चोरियाँ हो रही हैं और डाके पड़ रहे हैं । फिर भी तुमने अब तक चोर को नहीं पकड़ा । सारे राज्य में मेरी बदनामी हो रही है । अब तुम उसे पकड़ कर शीघ्र मेरे सामने हाजिर करो । अन्यथा तुम्हारा साथ भी न्यायोचित्त व्यवहार किया जायगा । भाई, राजा न्यायभूति होगा है । वह न्याय की तुला पर पुत्र मित्र और शत्रु सबको समान रूप से तोलता है, वह किसी का लिहाज नहीं करता है । श्रेणिक का आदेश सुनते ही अभयकुमार उसे शिरोधार्य करके अपने स्थान पर आये और उन्होंने नगर के सब कोटवालों और अधिकारियों को बुलाकर वे आज्ञा दी कि प्रति दिन चोरी करने वाले और डाना डालने वाले डाकू का तत्काल पता लगाया जाय । अन्यथा अच्छा न होगा । यह कह कर अभयकुमार ने सबको विसर्जित किया और स्वयं भी उसका पता लगाने के लिए सन्नद्ध हो गये ।

नगर-रक्षकों ने सब ओर से नाकाबन्दी कर दी और प्रत्येक दरवाजा और छिड़की पर पहरेदार बैठा दिये गये । रात भर गुप्तचर नगर में गुप्त वेप से घूमन लगे । इस प्रकार अनेक दिन गीन जाने पर भी चोर का कोई पता नहीं चला । तब अभयकुमार बड़े चिन्तित हुए और गुप्तवेप में स्वयं ही रात भर नगर के चक्कर काटने लगे । पर भाई, वह चोर भी बड़ा सतर्क और कुशल था । उसका नाम रोहिणिया था, क्योंकि उसका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था । यदि रोहिणी नक्षत्र हो और साथ में मंगलवार का दिन हो तो उस दिन का जन्मा हुआ पुरुष अवश्य चोर होता है । भले ही वह कितने ही बड़े घराने में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, पर उसमें चोरी की आदत आये बिना नहीं रहेगी । श्री कृष्णचन्द्र भी रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हुये थे तो उन्होंने भी बचपन में गोपालों के घरों से दूध दही की चोरिया की है । चोरी चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी ? वह तो चोरी ही है । कहावत भी है कि 'तृण चोर सो मणि चोर' अर्थात् जो तिनके की भी चोरी करता है, वह भी मणि की चोरी करने के समान ही चोर है । इसी प्रकार जिसके जन्म कुडली में सातवें भवन में राहु और केतु आ जायें और फिर दृष्टि लग्न में पड़ रही हो तो वह मनुष्य भी आला दर्जे का कुतर्की होगा । उसके कुतर्की का पडन करना बड़े-बड़े बुद्धिमानों के लिए भी सम्भव नहीं है । भाई, यह

तो ग्रहों की बातें हैं। दुनियां कहती है कि आज ज्योतिष का जमाना लट गया। अब तो वैज्ञानिक चन्द्रमा तक जा पहुंचे हैं। परन्तु मैं कहता हूं कि वे भले ही कहीं पहुंच जावें, पर जन्म-समय के पड़े ग्रहमानों को कोई भी अन्यथा नहीं कर सकता है। ये ग्रह-नक्षत्र किसी को भला या बुरा कोई फल नहीं देते हैं? वे तो मनुष्य के प्रारब्ध के सूचक हैं और जो व्यक्ति जैसा प्रारब्ध संचित करके आता है, वह वैसे फल को भोगता ही है।

प्रभु के वचन कानों में

हूँ, तो एक बार वह रोहिणिया चोर कहीं जा रहा था। मार्ग में भगवान् महावीर का समवसरण आ गया। प्रभु की वाणी बिना लाउडस्पीकर के ही चार-चार कोस तक चारों ओर बराबर सुनाई दे रही थी। अतः वह रोहिणिया चोर के कानों तक भी पहुंची। उसने किसी आने-जाने वाले व्यक्ति से पूछा कि यह किसकी आवाज सुनाई दे रही है? उसने उत्तर दिया—यह भगवान् महावीर की आवाज है। वे समवसरण में उपदेश दे रहे हैं। यह सुनते ही उसे याद आया कि मरते समय मेरे पिता ने इनकी वाणी को नहीं सुनने की प्रतिज्ञा कराई थी। अतः उसने तुरन्त अपने दोनों कानों में अंगुलियाँ ठाल दीं। इस प्रकार कानों में अंगुली डाले हुये कुछ दूर आगे चला कि एक ऐसा तेज कांटा लगा कि उसके जूते को चीर कर वह पैर के भीतर घुस गया। भाई, कांटा भी एक भारी बला है। मारवाड़ी में कहावत है कि चोर की माँ ने चोर से कहा—तेरे शरीर में कहीं घाव लग जाये तो कोई बात नहीं, परन्तु पैर में कांटा नहीं लगना चाहिये। पैर में कांटा लगते उसे दौटना पड़ा। वह कान में से एक हाथ को हटा कर कांटे को खींचने लगा। मगर वह इतना गहरा घुस गया था कि प्रयत्न करने पर भी कांटा नहीं निकला। तब दूसरे हाथ को भी कान के पास से हटा कर दोनों हाथों से जोर लगाकर उसे खींचा। इस समय उसके दोनों कान खुल गये थे, अतः भगवान् की देशना नहीं चाहते हुए भी उसके कानों में पड़ गई। उस समय भगवान् कह रहे थे कि देवताओं की पहिचान के चार चिन्ह हैं—एक तो उनके शरीर की प्रतिच्छाया नहीं पड़ती है, दूसरे वे भूमि का स्पर्श नहीं करते हैं, तीसरे उनके नेत्रों की पलकें नहीं झपटती हैं और चौथे उनकी पहिनी हुई माला कभी मुरझाती नहीं है। यदि ये चारों चिन्ह दृष्टिगोचर हों तो उसे देव मानो। अन्यथा पाखंडी समझो। ये चारों ही बातें उसके हृदय में उतर गईं। वह कांटा निकालकर वहां से चल दिया और मन में सोचने लगा कि आज तो बहुत बुरा हुआ जो बाप की शिक्षा से विपरीत

कार्य हो गया। यद्यपि मैंने अपनी इच्छा से उनकी वाणी नहीं सुनी, अनिच्छा पूर्वक पर-वश सुनने में आ गई। पर हुआ तो यह कार्य पिता की आज्ञा के प्रतिकूल ही है। अब वह ज्यों-ज्यों उन सुनी बातों को भूलने का प्रयत्न करने लगा, त्यों-त्यों वे हृदय में और भी अधिक धर करने लगीं। भाई, मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है कि वह जिस बात की याद करना चाहे, वह याद नहीं होती। और वह जिसे भूलना चाहे, तो उसे भूल नहीं सकता। अतः उसे वे चारों बातें याद हो गईं।

इस प्रकार वह रोहिणिया चोर जब दुविधा में पड़ा हुआ जा रहा था, तभी अभयकुमार छोड़े पर चढ़े हुए भगवान के दर्शन को आये। उनकी दृष्टि सहसा रोहिणिया चोर पर पड़ गई, मानों परिन्दों को दाना दृष्टि गोचर हो गया हो। उसे देखते ही उन्हें विश्वास हो गया कि नगर-भर में तहलका मचानेवाला चोर यही है। अतः वे तुरन्त छोड़े पर से उतरे और उसका हाथ पकड़ लिया। और उससे पूछा—तेरा नाम क्या है? कहाँ रहता है और क्या धन्धा करता है? रोहिणिया मन में विचारने लगा कि आज तो मैं चक्कर में आगया हूँ। मेरे बापने मुझे शिक्षा दी थी कि भगवान महावीर की वाणी मत सुनना। परन्तु नहीं चाहते हुए भी वह मेरे कानों में पड़ गई है, अतः आज मैं अभयकुमार के हाथ पकड़ा गया! अरे, अन्य पुरुष तो दूध में से मक्खन निकालते हैं। परन्तु ये तो पानी में से भी मक्खन निकालते हैं। अब वह संभला और उसने कहा कि मैं गांव में रहता हूँ। इसी प्रकार उसने अपना नाम, बाप का नाम और धन्धा भी बता दिया। अभयकुमार उसे पकड़ कर अपने स्थान पर ले आये। और उन्होंने गुप्त रीति से आदमी भेजकर तपास कराया, तो जैसा उसने वतलाया था, सब बातें वैसी की वैसी मिल गई। अब अभयकुमार बड़े विचार में पड़ गये। वे सोचने लगे कि चोर तो यही है। परन्तु जांच करने पर तो यह साहूकार सिद्ध हो रहा है। क्योंकि इसने जैसा अपना परिचय दिया, वह तपासने पर बिलकुल सही पाया गया है। परन्तु इसे छोड़ना नहीं है। तब रोहिणिया ने कहा—कि आपने मेरे विषय में अब कुछ तपास कर लिया है, तब मुझे तंग क्यों करते हैं और छोड़ते क्यों नहीं हैं? अभयकुमार ने कहा—भाई, तुम बहुत होशियार आदमी हो। अतः मैं तुम्हें राज्य का कोई अच्छा विभाग सौंपना चाहता हूँ। उसके पहिले तुम्हें योग्य शिक्षा (ट्रेनिंग) देना पड़ेगी। इसलिए तुम्हें रोक रहा हूँ। इस प्रकार कुछ दिन बीत गये। इस बीच में अभयकुमार ने उसकी और भी उपायों से जांच-पड़ताल की। परन्तु वह उनमें भी खरा सिद्ध हुआ। तब अभयकुमार ने एक नया महल बनवाया। उसकी सजावट बहुत सुन्दर देव-लोक जैसी करायी।

महल के मध्य वाले बड़े कमरे में चट्टिया गादी-नारी गायवा दिये गये । उन्होंने उस चोर को एक दिन बढ़िया भोजन कराते गन्धर्व नाम की महिला से । उन्हें और उन महल में नौने के लिए भेज दिया । महा पत्र उसकी सेवा में गाय वारांगनाएं जो मशीन मुन्दरी और नवतीरना थी—भेज दी । वह रोहिणिया चोर उस महल में जाते ही महिला के नशे में ली गया । अभयकुमार उसका भेद जानने के लिए महल में चट्टिया बैठ गये ।

रोहिणिया तो गङ्गी नदी में सोने हुए गाँव के तीन पक्ष चीन गये । सोने पहर में उसकी नींद खुली, और उसका नज़ा उनका, ली गया देखा । वह ओह, यह तो यही मुन्दर महल है और देवांगनाएं जैसी गायवा वारांगनाएं मेरे चारों ओर गयी हैं ? उन्हें देखकर वह कुछ विस्मय हुआ और सोचने लगा कि मैं कहाँ हूँ और ये महिला कौन हैं ? तभी उन स्त्रियों ने पूछा कि आपने पूर्वभ्रम में क्या दान दिया है ? अथवा शीत या तापन किया है, अथवा तपस्या की है अथवा दिन धर्म की आराधना की है, जिससे कि आप इन स्वर्ग लोक में आये हैं ? और हमारे स्वामी कौन हैं ? यह सुनकर रोहिणिया सोचने लगा कि क्या मैं मरकर स्वर्ग लोक में उत्पन्न हुआ हूँ और ये अप्सराएँ मेरी सेवा के लिए उपस्थित हैं ? इतने में उसका नज़ा चिनकत उतर गया और वह पूरे होश में आगया । तब उसने अपने दिमाग की स्थिति करके सोचा कि यह स्वर्ग नहीं है और न ये अप्सराएँ ही हैं किन्तु यह तो अभयकुमार का पड़ोस सा ज्ञात होता है । तभी उस भगवान महावीर की देवता में गुनी हुई वे चारों बातें याद आई कि देवता भूमि का स्वर्ग नहीं करते । सो ये तो चारों ही भूमि पर खड़ी हुई हैं । देवता नेत्र नहीं टिमकारने, सो ये तो नेत्रों को टिमकार रही हैं । देवताओं के शरीर की प्रतिच्छाया नहीं पड़ती है, सो इनके शरीर की प्रतिच्छाया भी पड़ रही है और इनके गले की मालाएँ भी मुरझा रही हैं । अतः निश्चय से ये देवियाँ नहीं हैं, किन्तु मनुष्यनी ही हैं । मैंने लोगों से सुना है कि भगवान महावीर के वचन अथवा नहीं होते हैं । इसलिए न मैं मरा हूँ, नहीं यह स्वर्ग है और न ये देनिया ही हैं । मैं वही रोहिणियाँ चोर ही हूँ । न मैंने कभी दान दिया है, न शील पाला है और नहीं धर्म की आराधना ही की है । तब निश्चय ही मेरा भेद लेने के लिए अभय-कुमार ने यह कपट जाल रचा है । यह सोचकर वह प्रकट में उन स्त्रियों ने बोला—मैंने हजारों व्यक्तियों की सेवा की है, तब यह स्वर्ग मिला है और आप लोगों को पाया है । तब उन स्त्रियों ने पूछा—स्वामिन्, आपने पूर्वभ्रम में कभी कोई भूल भी तो की होगी ? रोहिणिया बोला—देवियो, मुझे कभी ऐसा जबसर ही नहीं आया कि मैं उत्तम कार्य को छोड़कर अधम्य कार्य करता । इस प्रकार

देवियों के द्वारा पूछे गये प्रश्नों का वह पूरी सावधानी के साथ उत्तर देता रहा और किसी भी प्रकार से उनके चगुल में नहीं फसा । अभयकुमार महल के बाहिरी दरवाजे पर बैठे हुए यह सब बातें लाप सुनते रहे । वे मन में सोचने लगे कि है तो यह बहुत होशियार । इसकी होशियारी के सामने मेरी सारी चतुर्गई बेकार सिद्ध हुई ।

प्रातः काल होने पर महल के दरवाजे खोल दिये गये । अभयकुमार ने उसे अपने पाम बुलाया और उससे पूछा—बहो भाई रात में नींद तो आराम से आई ? उसने कहा हाँ, मैं रात भर खूब आराम से सोया । फिर कुछ रुक कर बोला—कुमार, मैं रात में स्वर्ग चला गया । वहाँ पर चार देवियाँ मिली । उन्होंने पूछा कि तुम मर कर स्वर्ग आये हो ? अथवा इसी शरीर के साथ आये हो ? मैंने कहा इसी देह के साथ आया हूँ । उनसे मेरी नाना प्रकार की भीठी-भीठी बातें भी हुई हैं । अब मैं स्वर्ग से लौट कर आ रहा हूँ । अभय कुमार उसकी ये बातें सुनकर समझ गये कि इसे चक्कर में डाल कर भेद पाना कठिन है । उधर वह चोर भी मन में सोचने लगा कि बाहरे भगवान् महावीर, तेरी वाणी कैसी अद्भुत है । मैंने उस दिन आपकी वाणी को बिना मन के भी सुना तो आज अभयकुमार के चक्कर से बाल-बाल बच गया हूँ । यदि मैं आपकी वाणी को हृदय से श्रद्धा पूर्वक सुनू तो अवश्य ही मेरे जन्म-जन्मान्तरो के कोटि-कोटि पाप झड़ जायेंगे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । मेरे पिता तो महान् पातकी थे । उन्होंने जीवन भर चोरियाँ की और डाके डाले । तथा मरते समय मुझे भी वही पाप करने की शिक्षा दे गये । मैंने आज तक असंख्य पाप करके अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया । अब मैं यदि अभय कुमार के चगुल से निकल सका तो अवश्य ही इस पाप भरी वृत्ति को छोड़ कर निर्दोष जीवनयापन करूँगा ।

भाइयो, कहो, वह जो कोयला सा काला था, अब हीरा-सा निर्मल बन रहा है, या नहीं ? उसने अभयकुमार से पूछा कुमार, सच बताइये, आपका इरादा क्या है ? आपने क्यो इतने दिनों से गेक रखा है ? यदि आप वयार्थ जानकारी चाहते हैं, तो मैं सत्य-सत्य बात कहने को तैयार हूँ । तब अभय कुमार ने कहा—रोहिण्या मेरा हृदय कहता है कि इस राजगृह नगर में और सारे मगध देश में जो चोरियाँ हो रही हैं और डाके पड़ रहे हैं, उनमें निश्चय में तुम्हारा हाथ है । तब वह बोला—कुमार, यदि आपका ऐसा विश्वास है और आपका हृदय ऐसा कहता है, तब मुझ दटक्यो नहीं देने हो ? अभय कुमार ने कहा—भाई कानून बीच में अडता है । जब तक तुम अपने

मुख से अपराध को स्वीकार नहीं कर लेते हो, तब तक तुम्हें दंड कैसे दे सकता हूँ। मेरा मन अवश्य कहता है कि तुम चोर हो। तब रोहिणिया बोला—कुमार आपका विचार बिल्कुल सत्य है। आप जिस चोर को पकड़ने के लिए इतने दिनों से परिश्रम उठा रहे हैं और दौड़-धूप कर रहे हैं, वह रोहिणिया चोर मैं ही हूँ। राजगृह नगर में और सारे मगध देश में जितनी चोरियाँ हुई हैं और डाके पड़े हैं उन सब में मेरा पूरा-पूरा हाथ है। मैं दंड का पात्र हूँ। आप मुझे निःसंकोच अवश्य दंड दीजिए। अभयकुमार बोले—भाई, मैं तुम्हें चोर सिद्ध नहीं कर पाया हूँ। तुमने चोरी को स्वीकार किया, यह देख मुझे बड़ा आश्चर्य है। वह बोला—मैंने आप जैसे अनेक चतुरों को चक्कर में डाला है और अच्छे होशियारों को आँखों में धूल झोंकी है। परन्तु आज तक कोई भी मुझे पकड़ नहीं सका है। अब आज मैं स्वयं ही आपको आत्म-समर्पण कर रहा हूँ और अपने को अपराधी घोषित करता हूँ। यह कार्य मैं किसी के आतंक या भय से नहीं, किन्तु स्वेच्छा से कर रहा हूँ। यह भगवान् महावीर की वाणी का ही प्रताप है। भाई, देखो—भगवान् की वाणी की प्रशंसा एक महापापी डाकू और चोर भी कर रहा है। तब अभय कुमार ने कहा—तुमने भगवान् की वाणी कब सुनी तब उसने कहा—मैंने हृदय से, श्रद्धा या भक्ति से नहीं सुनी। किन्तु पैर का काँटा निकालते हुए अकस्मात् उनकी वाणी कानों में पड़ गई। मैंने उसे भूलने का बहुत प्रयत्न किया। परन्तु भूल नहीं सका। आज उसी के प्रताप से मैं आप जैसे बुद्धिमानों के चक्कर से बच गया हूँ। अब आप मुझे सहर्ष महाराज श्रेणिक के समीप ले चलिये। वे जो दंड देंगे, उसे लेने के लिए मैं तैयार हूँ।

अब अभयकुमार उसे लेकर राज-सभा में गये। श्रेणिक महाराज को नमस्कार करके बोले—महाराज आपके सामने एक विचित्र व्यक्ति को उपस्थित कर रहा हूँ। भाईयो, देखो अभयकुमार के हृदय की महत्ता। उसे चोर नहीं कहकर एक विचित्र व्यक्ति कहा। श्रेणिक ने उससे पूछा—भाई, तुम कौन हो? उसने कहा—महाराज, मैं रोहिणिया चोर हूँ, जिसने आपके राज्य में और सारे नगर में अशान्ति मचा रखी है। राजा श्रेणिक उसे तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए बोले—अच्छा, तू ही रोहिणिया चोर है? तूने ही हमारे सारे राज्य में आतंक फैला रखा है। वह बोला—हा महाराज, मैं वही रोहिणिया चोर हूँ। तब श्रेणिक ने अभयकुमार से पूछा—तुमने इसे विचित्र व्यक्ति कैसे कहा? उन्होंने उत्तर दिया—महाराज, मैंने इसे चोरी करते हुए नहीं पकड़ा है। यह स्वयं ही अपने मुख से अपने को चोर कह रहा है।

श्रृंगिक ने आदेश दिया—अच्छा इसे ले जाओ और इसका सारा धन-माल लेकर इसे झूली पर चढ़ा दो । तब अभयकुमार ने कहा—महाराज, यह कैसा न्याय है ? इसे आपने या मैंने चोरी करते हुए नहीं पकड़ा है । यह तो अपने मुख से ही अपना अपराध स्वीकार कर रहा है । फिर इसे झूली पर क्यों चढ़ाया जावे । मैं इस दंड से सहमत नहीं हूँ । पहिले आप चल कर इसके घर का धन माल देखें । यह तो देने को तैयार है । मगर उसके घर का पता नहीं चलेगा । मैं छान-बीन करते करते थक गया हूँ । पर अभी तक इसके घर का पता नहीं लगा सका हूँ । यह तो यों ही रास्ते चलते पकड़ में आगया । तब श्रृंगिक ने पूछा—अरे रोहिणिया, तू अपने घर का पता ठिकाना बतायगा ? वह बोला—हा महाराज, मैं बताऊँगा, आप मेरे साथ चलिये । राजा श्रृंगिक दल-बल और अभयकुमार के साथ उसके पीछे चले । उसका मकान अत्यन्त सुभावदार स्थान पर था और उसने मकान के अनेक गुप्त स्थानों पर धन को रख छोड़ा था । राजा श्रृंगिक ने उसका सब धन उठवा करके राज्य के खजाने में भिजवा दिया । फिर उससे पूछा—तू क्या चाहता है । वह बोला—महाराज आप जो भी दंड मुझे देना चाहें, वह दे दीजिए । मैं उसे सहने को तैयार हूँ । यदि नहीं देना चाहते तो जो मैं चाहता हूँ, उसे करने की आज्ञा दीजिए । श्रृंगिक ने पूछा—तू क्या चाहता है ? रोहिणिया ने कहा—महाराज, मैं अब संसार में नहीं रहना चाहता हूँ । इसे छोड़कर भगवान् महावीर के चरणों की शरण में जाना चाहता हूँ । श्रृंगिक आश्चर्य-चकित होकर बोले—अभयकुमार, यह क्या कह रहा है ? अभयकुमार ने कहा—महाराज, आप स्वयं ही सुन रहे हैं । परन्तु मैं तो इसे चोर मानने के लिए तैयार नहीं हूँ । मैं तो इसे साहूकार कहता हूँ, क्योंकि इसने अपना अपराध स्वयं ही स्वीकार किया है । अब जैसी आपकी इच्छा हो सो कीजिए । यदि मेरे से ही पूछते हैं, तो मैं यही निवेदन करूँगा कि आप मुझे मंत्री पद से अवकाश दीजिए और इसे मंत्री बना दीजिए । इसके द्वारा देश की बड़ी भारी उन्नति होगी । यह सुनते ही रोहिणिया बोला—महाराज, मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए । मैं तो भगवान की चरण-शरण में जाना चाहता हूँ । राजा श्रृंगिक ने सहर्ष उसे जाने की आज्ञा दे दी । वह भगवान के समवसरण में पहुँचा और भगवान से प्रार्थना करके और उनकी अनुज्ञा पाकर के अपने हाथ से केश-लुंघन करके साधु बन गया और रोहा मुनि के नाम से प्रसिद्ध होकर तपस्या करने लगा ।

भाइयो, बताओ, वह कौसले जैसा काला रोहिणिया हीरा जैसा निर्मल

पुरुष रत्न बना, या नहीं बना ? वह धवल जैसा नहीं था । धवल गेठ तो ऊपर से हो घोला था, परन्तु अन्दर से काला था । यहां पर उपस्थित आप लोगों में से तो किसी ने धवल सेठ की विद्या नहीं सीखी है ? या सीखना तो नहीं चाहते हैं ? अथवा श्रीपाल के समान बनना चाहते हैं ? बनने को तो सब लोग ही श्रीपाल बनना चाहेंगे । धवल कोई नहीं बनना चाहेगा । मुख से तो यही कहेंगे । परन्तु दिल तो यही कह रहा होगा कि मजा तो धवल सेठ बनने में है । श्रीपाल तो अपना माल गंवाता था । किन्तु धवल सेठ तो माल जमा करता था । मैंने तो दोनों बातें आपके सामने रख दी हैं । अब आप लोग जमा बनना चाहें, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है । जो बात आपको अच्छी लगे उसे स्वीकार कर लेना । परन्तु थोड़ी सी शिक्षा हमारी भी मानना कि यदि श्रीपाल न बन सको तो दो-एक गुण उन जैसे अवश्य सीख लेना । किन्तु धवल सेठ का एक भी दुर्गुण मत सीखना । यदि सीख लिये हों तो उन्हें छोड़ देना । उसके गुण आप लोगों की जाति, समाज और खानदान के योग्य नहीं हैं । कहना और उचित सलाह देना हमारा काम है और मानना या न मानना आपका काम है । यदि मानोगे तो आपका ही भला होगा और हमे भी प्रसन्नता होगी ।

आप लोग कहेंगे कि महाराज, आपका कथन सर्वथा सत्य है और मानने के योग्य है । तथा हम मानने को भी तैयार हैं । परन्तु आज का जमाना तो ऐसा नहीं है । यदि आज धवल सेठ के गुण नहीं सीखें तो हमारा जीवन निर्वाह होना भी कठिन है । एक भाई आया और कहने लगा—मुझे अपना मकान बेचना है । दूसरा बोला—मैं लेने को तैयार हूं । परन्तु मैं तो रजिस्ट्री पूरी कराऊंगा । तब वह कहता है कि मुझे क्यों डुबोता है । मेरे घर में तो उसकी आधी कीमत भी घर में नहीं रहेगी । सरकार आधी ले लेगी । भाई, बात यह है कि जिधर भी देखते हैं, उधर धवल ही धवल सेठ नजर आते हैं । अरे, धवल की विद्या सीखना छोड़ दो । नीति धर्म तो यह कहता है कि ये अन्याय और छलबल से जो धन कमाया जाता है, यह अधिक दिन नहीं ठहरता है । नीतिकार कहते हैं—

अन्यायोपाजितं वित्तं दशवर्षाणि तिष्ठति ।

प्राप्ते त्वकादशे वर्षे समूलं च विनश्यति ॥

अर्थात् अन्याय से-छलबल से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक दस वर्ष तक ठहरता है । किन्तु ग्यारहवां वर्ष लगते ही अपनी मूल पूंजी को भी साथ में लेकर के विनष्ट हो जायगा ।

इसलिए भाइयो, न्यायमार्ग से धन कमाओ । यदि न्याय मार्ग से चलने पर कम भी द्रव्य प्राप्त होता हो, तो भी कोई चिन्ता मत करो और मत घबड़ाओ । न्याय पर चलने वाला कभी धोखा नहीं खा सकता । यदि कोई उसके साथ धोखा करेगा भी, तो वही उलटा धोखा खायगा । जो दूसरे का बुरा सोचता है और दूसरे को छोटी सलाह देता है, उसका वड उसे ही भोगना पड़ेगा । एक बार एक ऊट को काटा लग गया । अतः दर्द से पीड़ित होकर वह बैठ गया । इतने में एक वन्दर वहाँ आ गया । उसने पूछा ऊट बाबा, ऐसे क्यों पड़े हो ? उसने कहा—मेरे पैर में काटा लग गया है, इससे चल नहीं सकता । वन्दर बोला—यदि मैं काटा निकाल दू तो तुम मुझे क्या दोगे ? ऊट बोला—जिम दिन तुझे खाना न मिले तो मेरे शरीर पर एक वट का भर लेना और भोजन कर लेना । वन्दर ने कहा—समय पर इनकार तो नहीं करोगे ? ऊट ने कहा—नहीं करूँगा । वन्दर ने उसका काटा निकाल दिया । ऊट अपने स्थान को चला गया और वन्दर भी जंगल में चला गया । वहाँ पर उसे एक सियाल मिला । उससे पूछा कि तुमने ऊट का काटा निकाल दिया है । उसने कहा—हाँ निकाल दिया है । सियाल बोला—तुमने बहुत बुरा काम किया । यदि ऊट भर जाता, तो हम, तुम और गिद्ध बहुत दिन तक मजा मारते । वन्दर ने कहा—भाई दुखी के दुख को दूर करना तो इन्सान का काम है । सियाल बोला—देख, मैं जैसा कहता हूँ, तू वैसा ही करना । जाकर के उससे कह कि मैं तो आज ही भूखा हूँ, अतः मुझे बटका भरने दे । जब वह बटका भर लेने को तैयार हो जाय तो कहना कि तेरे दूसरे अंग तो कठोर हैं, मैं उनका बटका नहीं भर सकता हूँ । मुझे तो तू अपनी जीभ का ही बटका भरने दे । वन्दर ने कहा—भाई, यह बात गलत है । उसने तो शरीर के बटका भरने की बात कही थी । सियाल बोला—तू जाकर कह तो सही । मैं जाकर गवाही दे दूँगा । वन्दर भोला था, अतः उस सियाल की बातों में आगया । भाई, ये भोले प्राणी ही दूसरों के माया जाल में फँस जाते हैं । वन्दर ऊट के पास पहुँचा और पीछे से सियाल भी वहाँ आ पहुँचा । वन्दर ने ऊट से कहा—भाई, तुम मेरे बड़े उपकारी हो । ऊट बोला—क्या आज भोजन नहीं मिला । वन्दर बोला—हाँ भाई, यही बात है । तब उसने कहा—अच्छा तुम मेरे शरीर का बटका भर लो । तब वन्दर बोला—मेरे साथ शरीर का कौल नहीं है । मैं तो जीभ का बटका भरूँगा । ऊट बोला—भाई, जीभ का कौल नहीं है । शरीर का कौल है । तुम अपनी नीयत मत बिगाड़ो । तब सियाल बीच में आकर बोला—नीयत तो तुम बिगाड़ रहे हो । जो तुमने कहा था, वह मैंने सुना है । मैं ईश्वर की साक्षी से कहता हूँ कि तुमने जीभ के

वटका भर लेने की बात कही थी। तब ऊंट बोला—ठीक है भाई, मैं भूल गया होऊँ। जब तू गवाही देता है, तब यह जीभ के वटका भर लेवे। यह कह कर ऊंटने अपना थोड़ा सा मुख खोला। उसमें वन्दर का मुख जीभ को पकड़ने के लिए नहीं जा सकता था। अतः वह बोला—अरे इसमें तो मेरा मुख नहीं जाता है। ऊंट बोला—इसके लिए मैं क्या करूँ? तब सियाल ने वन्दर से कहा—तू अलग हो। मैं वटका भरता हूँ। तब ऊंटने कहा—चाहे तू वटका भर चाहे यह वटका भरे मुझे इसमें कोई इनकार नहीं है। तब जैसे ही ऊंट के मुख में अपना मुख डाला वैसे ही ऊंट ने अपने आँठ बन्द कर लिये। अब सियाल का शरीर अधर लटकता रह गया। वन्दर बोला—भगवान्, खूब सुनी। इसे झूठी गवाही का फल आपने तुरन्त ही दे दिया।

भाइयो, याद रखो—झूठी गवाहियाँ देना, झूठे लेख, दस्तावेज लिखना और दूसरे के साथ छल-कपट कर उसे अपने जाल में फँसाना बहुत भारी पाप है। आखिर में सच, सच ही रहता है और झूठ, झूठ ही रहता है। कहा है कि—

जो जाके मारे छुरी, उसके ही लगता है छुरा।

जो भीरो को घिते बुरा, उसका ही होता है बुरा ॥

देखो, घबल सेठ ने श्रीपाल का बुरा चाहा, तो अन्त में उसका क्या हाल हुआ, यह बात मुनिजी आगे आपको सुनावेंगे ही और आप लोग सुनेंगे भी कि अन्त में श्रीपाल का मनचाहा होता है, अथवा घबल का मनचाहा होता है? वहाँ तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जायगा। आप लोग सोच लो, विचार लो, खूब विचार लो। मैं जो कहता हूँ, वह आप सुनते हैं। परन्तु जब उसे मंजूर कर ग्रहण करो, तभी लाभ है।

मैंने संवत्सरी के दिन एक बात आप लोगों से कही थी संघ के हित में। वह आप लोगों ने सुनी और आपने कहा था—महाराज, करेंगे। परन्तु पीछे आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। और ध्यान भी क्यों रखेंगे? भाई, जो बात संघ के लिए हितकर है, उसे तो याद रखना चाहिए। अब भी आप लोग उस पर विचार करना और ध्यान देना कि मैंने क्या कहा था? और हमें क्या करना है? संभवतः उस दिन आप के श्री संघ के अध्यक्षजी भी यहाँ उपस्थित थे। आप लोग उनसे भी पूछ लेना और उस पर ध्यान देना। अच्छी बात को सदा याद रखने और बुरी बात को भूलने में ही मनुष्य का कल्याण है। मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि लोभ को छोड़ो और

घटका भर लेने की बात कही थी । तब ऊंट बोला—ठीक है भाई, मैं भूल गया होऊँ । जब तू गवाही देता है, तब यह जीभ के घटका भर लेवे । यह कह कर ऊंटने अपना थोड़ा सा मुख खोला । उसमें वन्दर का मुख जीभ को पकड़ने के लिए नहीं जा सकता था । अतः वह बोला—भरे इसमें तो मेरा मुख नहीं जाता है । ऊंट बोला—इसके लिए मैं क्या करूँ ? तब सियाल ने वन्दर से कहा—तू अलग हो । मैं घटका भरता हूँ । तब ऊंटने कहा—चाहे तू घटका भर चाहे यह घटका भर मुझे इसमें कोई इनकार नहीं है । तब जैसे ही ऊंट के मुख में अपना मुख डाला वैसे ही ऊंट ने अपने आँठ बन्द कर लिये । अब सियाल का शरीर अघर लटकता रह गया । वन्दर बोला—भगवान्, खूब सुनी । इसे झूठी गवाही का फल आपने तुरन्त ही दे दिया ।

भाइयो, याद रखो—झूठी गवाहियाँ देना, झूठे लेख, दस्तावेज लिखना और दूसरे के साथ छल-कपट कर उसे अपने जाल में फँसाना बहुत भारी पाप है । आखिर में सच, सच ही रहता है और झूठ, झूठ ही रहता है । कहा है कि—

जो जाके मारे छुरी, उसके ही लगता है छुरा ।

जो भीरो को चिते बुरा, उसका ही होता है बुरा ॥

देखो, घबल सेठ ने श्रीपाल का बुरा चाहा, तो अन्त में उसका क्या हाल हुआ, यह बात मुनिजी आगे आपको सुनावेंगे ही और आप लोग सुनेंगे भी कि अन्त में श्रीपाल का मनचाहा होता है, अथवा घबल का मनचाहा होता है ? वहाँ तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जायगा । आप लोग सोच लो, विचार लो, खूब विचार लो । मैं जो कहता हूँ, वह आप सुनते हैं । परन्तु जब उसे मंजूर कर ग्रहण करो, तभी लाभ है ।

मैंने संवत्सरी के दिन एक बात आप लोगों से कही थी संघ के हित में । वह आप लोगों ने सुनी और आपने कहा था—महाराज, करेंगे । परन्तु पीछे आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया है । और ध्यान भी क्यों रखेंगे ? भाई, जो बात संघ के लिए हितकर है, उसे तो याद रखना चाहिए । अब भी आप लोग उस पर विचार करना और ध्यान देना कि मैंने क्या कहा था ? और हमें क्या करना है ? संभवतः उस दिन आप के श्री संघ के अध्यक्षजी भी यहाँ उपस्थित थे । आप लोग उनसे भी पूछ लेना और उस पर ध्यान देना । अच्छी बात को सदा याद रखने और बुरी बात को भूलने में ही मनुष्य का कल्याण है । मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि लोभ को छोड़ो और

दिल खोल कर दान दो । देने से कभी लक्ष्मी घटती नहीं है । बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ती ही है । क्योंकि शास्त्रकार भी कहते हैं कि 'लक्ष्मी दानानुसारिणी' अर्थात् लक्ष्मी तो दान का अनुसरण करती है । जो भी जैसा दान करता है वह भी उसके पीछे-पीछे उसी के अनुसार जा पहुँचती है । इसलिए दिल को और हाथ को सदा ऊँचा रखो । मन को पवित्र रखो, नीति को साफ रखो । किसी के साथ भी कपट व छल पूर्ण व्यवहार मत करो, यही मानव देह पाने का सार है ।

वि० सं० २०२७ कार्तिक वदि ३

जोधपुर

नवीनता में रम

सज्जनो, हमारे विचारों में सदा नवीनता आनी चाहिए। मसाला का यह अटल नियम है कि कोई वस्तु कितनी ही उत्तम से उत्तम क्यों न हो, परन्तु कुछ दिनों के पश्चात् उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है और यदि कोई नवीन वस्तु दृष्टिगोचर होती है तो उस ओर आकर्षण हो जाता है। संस्कृत की एक उक्ति है कि 'लोको ह्यभिनवप्रिय' अर्थात् सत्तार को नयी वस्तु प्रिय होती है। आप लोग प्रति दिन गर्म फुलके और बटिया खाते हैं। यदि किसी दिन आपकी चाली में थूली या बाजरे-मक्की की रोटी आती है, तो पहले आप उसे खाते हैं, क्योंकि वह नवीन है। इसी प्रकार नवीन वस्त्र पहनने में भी अधिक आकर्षण होता है। नया मकान, नया मित्र, नया शास्त्र और नया शास्त्र भी हस्तगत होने पर आनन्द प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमारे भीतर आध्यात्मिकता के भी नये-नये भाव आने चाहिए। आप प्रतिदिन सामायिक करते हैं, नवकारमी-पोरसी करते हैं और उपवास आयबिल भी करते हैं, परन्तु यदि इनमें नित्य नवीनता नहीं आवे तो उनके करने में आकर्षण नहीं रहता है। अब एक विशेष ज्ञानी ने आपसे कहा—भाई, आप सामायिक करते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है। परन्तु यदि एक आसन लगाके बैठकर या खड़े होकर करेंगे तो आनन्द आयेगा। आपने उसकी बात को स्वीकार करके तदनुसार सामायिक करनी प्रारम्भ कर दी, तो आपको अवश्य आनन्द आयेगा,

क्योंकि प्रतिदिन की अपेक्षा आज उसमें कुछ नवीनता आई है। दूसरे ने कहा— यदि आप प्रतिदिन णगोकार मंत्र की माला फेरते हैं तो अतिपरिचय से मंत्र पदों को बोलते हुए भी आपका ध्यान कहीं का कहीं चला जाता है। अब यदि आप उसे आनुपूर्वी से फेरेंगे तो अनुभव करेंगे कि आप का चित्त एकाग्र और स्थिर होकर नवकार पदों का उच्चारण कर रहा है। अब तीसरे ने कहा— भाई, पुस्तक से क्यों पढ़ते हो ? मैं तुम्हें एक पद, दोहा या श्लोक बताता हूँ, तुम भुज से ही धोला करो। दस पाँच दिन के अभ्यास से वह फंठस्थ हो जायगा। उसके कहने के अनुसार यदि आपने उसे फंठस्थ कर लिया तो आप अनुभव करेंगे कि पुस्तक बाँचने की अपेक्षा अधिक रस उसके मौखिक बोलने में आ रहा है। चौथे व्यक्ति ने कहा—आप जो कुछ सामायिकादि करते हैं, वह तो ठीक है। परन्तु यदि नवीन ज्ञान का अभ्यास करोगे तो आपको नया प्रकाश मिलेगा। आपने उसके कथानुसार मित्य कुछ न कुछ समय नवीन ज्ञान के उपार्जन में लगाया तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि हृदय में कितना आनन्द आ रहा। अब पाँचवें व्यक्ति ने कहा—भाई, जो नया ज्ञान उपार्जन कर रहे हो तो उसके अर्थ का मंथन, मनन और चिन्तन भी करो। फिर देखो कितना रस आता है। अब आप पढ़ी और सीखी बात का मनन-चिन्तन करने लगे तो और भी नवीन-रस का संचार आप के हृदय में होगा। इन सब बातों के कहने का सार यही है कि मनुष्य ज्यों ज्यों नवीनता को प्राप्त करता है त्यों त्यों ही उसके हृदय में एक अपूर्व आनन्द की अनुभूति होती जाती है।

वचपन में जब आप लोग पीना, सवाया, ड्योढ़ा आदि पढ़ते थे, तब उनका भाव न समझने से रस नहीं आता था। अब जब व्यापार करने में और हिसाब-किताब करने में उनका उपयोग आता है, तब आपको वचपन में पढ़े हुए उस पीना-सवाया का आनन्द आता है। वचपन में वह जंजाल प्रतीत होता था और आज वह एक महत्त्वपूर्ण कार्य प्रतीत होता है। वचपन में कोई हिसाब पट्टी-पेंसिल के सहारे करते थे और अब मौखिक ही करते हैं। एक पंसारी से अनेक लोग अनेक प्रकार की वस्तुएँ देने के लिए कहते हैं, वह सब को देता भी जाता है। और सबसे उनका निश्चित मूल्य भी लेता जाता है, उसे हिसाब करने के लिए पट्टी-पेंसिल नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि उसके दिमाग में गणित का पाठ अच्छी तरह रमा हुआ है। इसी प्रकार आप लोगों को अपना दिमाग आत्मा के व्यापार में भी लगा देना चाहिए। फिर आप आनन्द का अनुभव करेंगे और उससे कभी दूर नहीं होना चाहेंगे।

देखो, आपने रामायण और महाभारत को कई बार सुना है। उसे यदि

वाई मनुष्य कुछ नवीनता के भाव मुनाता है, नो जापनी गुनन मे आनन्द आता है, उरोरि मुनन म नवीन बात मिल रही है । उमना अर्थ यही है कि मनुष्य का हृदय मदा नवीनता की चीज म रहता है और नवीनता मे यह आनन्द या रम वा अनुभव करता है ।

योग्यता की परीक्षा

जाताधर्मन्था नून मे एन ऐमा अध्यायन आया है जो रहानी के रूप मे नही है, बल्कि शास्त्र का अंग है । एन मेठजी के चार लठो ये । ज्ञान और पट लिखकर होणियार होने पर मेठजी ने उनका यथागमय विचार कर दिया । सभी बहुए अच्छे ठिकानो की यो । पहिले जमाने के मनुष्य स्त्री को गालात्र लक्ष्मी समझते थे और अपने पुत्र के योग्य लठो मे ही उमका विवाह सम्पन्न करते थे । आज तो लोग गुणो का नदी देखकर धन और रूप को देखने हैं । फिर भले ही यह आरु अपने घर का नीन तेन्ह क्यों न कर देवे । हा तो सेठजी ने बहुत मोच-विचार करके अच्छे घरानो की योग्य लठियो के साथ ही अपने पुत्रो का विवाह कर दिया और घर मे सर्व प्रकार मे आनन्द छा गया ।

जब सेठ का बुढापा आया तो उसने मन मे विचार आया कि लठो तो मेरे ही जाये दूये हैं और सर्वप्रकार से हैं योग्य अतः उनकी ओर से तो मुझे कोई खतरा नही है । परन्तु ये जो चारो बहुए हैं, ये भिन्न-भिन्न घरानो मे और भिन्न-भिन्न देशो मे आई हैं, अतः ये मेरे और मेठानी जी के पीछे घर को कैसा चलावेंगी, इसका पता नही है । अतः इनकी परीक्षा करके गृहस्थी की व्यवस्था तदनुसार ही करना उचित होगा । क्योंकि घर की इज्जत-आबरू, मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा स्त्रियो के ऊपर ही निर्भर रहती है । यह विचार करके उसने एक दिन सारी समाज को भोजन के लिए नियंत्रण दिया । जब सब लोग खा-पी चुके तो कुछ प्रमुख पक्षो को सेठ ने अपनी बैठक मे बैठाया । तभी उसने सभी बहुओ को बुलाया । वे हर्षित होती हुई आई कि आज तो ससुरजी कोई आभूषण देने वाले दिखते हैं । सेठ ने उन्हें शालि-धान्य के पाच-पाच दाने देकर कहा—बहुरानियो, देखो—मैं तुम लोगो को ये धान्य के दाने अमानत के रूप मे देता हूँ । तुम लोग इन्हे सभाल करके रखना और जब मैं मांगू, तब मुझे वापिस दे देना । वे चारो बहुए उन दानो को लेकर अपने अपने कमरो मे चली गई ।

अब बड़ी बहू ने विचार किया कि इन दानो को कहा रखू और कहा सभालू ? और ससुरजी ने कहा ऐसे—जैसे कोई बड़ी कीमती वस्तु हो ?

भंडार में धान्य की क्या कमी है। जब वे वापिस मांगेंगे, तब उठाकर दे दूंगी। यह विचार कर उसने उन दानों को निरादरपूर्वक फेंक दिया। दूसरी वृद्ध ने सोचा कि संभाल कर रखने में तो दिक्कत है। इन्हें खाकर देखूं कि किस जाति की धान्य के ये दाने हैं, उसी जाति के दाने मैं मांगने पर भंडार में से निकाल करके दे दूंगी। ऐसा विचार कर उसने छिलके छीलकर उन्हें खा लिया। तीसरी वृद्ध ने सोचा ससुरजी बड़े होशियार हैं, समाज में शिरोमणि हैं। इतने लोगों के सामने इन दानों के देने में अवश्य ही कोई रहस्य होगा। अतः इन्हें संभाल करके रखना चाहिए, जिससे कि मांगने पर मैं ज्यों के त्यों उन्हें संभला सकूँ? ऐसा विचार कर के उसने एक डिब्बिया में बन्द करके उसे तिजोड़ी में रख दिया। सबसे छोटी चौथी वृद्ध ने सोचा कि ससुरजी ने इन्हें मांगने पर देने को कहा है, सो ज्यों के त्यों वापिस करने में क्या कुशलता है। इन्हें बढ़ा करके देने में ही चातुर्य है। ऐसा विचार करके उसने अपने पीहर उन दानों को भेजकर कहला दिया कि इन दानों को बोकर आगे-आगे बढ़ाते जाना। इस प्रकार पांच वर्ष बीत गये।

एक दिन सेठानीजी ने सेठजी से कहा—आपने अपना सब कारोबार तो पुत्रों को संभला दिया और वे अच्छी रीति से उसे संभाल भी रहे हैं, तो आप तो निःशल्य हो गये हैं। पर अब मुझे भी तो निःशल्य करो, ताकि मैं भी धर्म-साधन कर सकूँ? सेठ ने कहा—वृद्धों की परीक्षा के लिए ही तो उस दिन धान्य के दाने दिये थे। अब वापिस मांगने पर उनकी परीक्षा हो जायगी और तदनुसार तुम्हारा भार भी उन्हें संभलवा करके तुम्हें निःशल्य कर दूंगा।

जब पूरे पांच वर्ष बीत गये, तब सेठजी ने सब समाज को पुनः भोजन के लिए बुलाया। खान-पान के पश्चात् पंचों को बैठक में बिठाया और अमानत लेकर वृद्धों को बुलाया। बड़ी वृद्ध अट से भंडार में से धान के पांच दाने लेकर ससुर के पास पहुँची और दाने दिये। ससुर ने कहा—ईश्वर की साक्षी पूर्वक कहो कि ये वे ही दाने हैं? तब वह बोली—ये वे दाने नहीं हैं। सेठ ने पूछा—उनका तूने क्या किया था? वह बोली—मैंने उन्हें इधर-उधर फेंक दिया था। यह सुनकर सेठ ने उसे एक ओर बैठ जाने को कहा। दूसरी वृद्ध आते समय भंडार में से शालि धान्य के पांच दाने लेती आई और ससुर को दे दिये। सेठ ने ईश्वर की साक्षीपूर्वक पूछा कि क्या ये वे ही दाने हैं? तब वह बोली—ये वे तो नहीं हैं। सेठ ने पूछा—फिर तूने उनका क्या किया? वह बोली—मैंने उन्हें छील करके खा लिया था—यह मोच कर कि ये जिस

जाति की धान्य के दाने होंगे, आपके माँगने पर तैसी ही जाति के दाने आपको दे दूँगी, सो भंडार में मे निकाल करके ला रही हूँ। सेठ ने उसे भी तब और बैठा दिया। तीसरी बहू ने तिजोड़ी में मेँ टिक्किया निगाल दाने निगाले और लाकर ससुर को दिये। जब उममे ईश्वर की माक्षीपूर्वक पृच्छा गया तो उसने कहा कि मैं ईश्वर की साक्षी से बहती हूँ नि मेँ ये ही दाने हैं। मैंने उनको इस प्रकार से तिजोड़ी में अभी तक सुरक्षित रखा है। सेठ ने उसे भी एक ओर बैठा दिया। जब चौरी—सबसे छोटी बहू को अमानत देने के लिए बुलाया गया तो उसने आकर वे सेठजी से कहा—उम अमानत को मैंने वे लिए गाड़ियाँ भिजवाइये। सेठजी ने कहा—अरी बहू रानी, मैंने तो पाँच दाने दिये थे, फिर उनको राने के लिए गाड़ियों की क्या आवश्यकता है? उसने कहा—मैंने वे दाने अपने पीहर बोने के लिए भिजवा दिये थे। पाँच वर्ष में वे बढ़कर एक ढोठा मर हो गये हैं अतः वे गाड़ियों के बिना नहीं आ सकते हैं। सेठ ने उसे भी बैठ जाने को कहा।

अब सेठ ने सब पक्षों को सम्बोधित करते हुए कहा—भाइयो, आप लोगों को याद होगा कि आज से पाँच वर्ष पूर्व जीमनवार के पश्चात् आप लोगों के सामने इन बहूरानियों को धान्य के पाँच दाने देकर सुरक्षित रखने को कहा था। आज मैंने अपनी अमानत सबसे वापिस माँगी है। और आप लोग सुन ही चुके हैं कि किसने किस प्रकार अपनी अमानत वापिस की है। यह कार्य मैंने इतनी परीक्षा के लिए किया था कि कौन कितनी कुशल है और कौन घर-वार को सभालने में योग्य है। अब हम दोनों बृद्ध हो गये हैं। अतः घर का भार इन लोगों को सौंप करके निःशुल्क हो धर्ममाघन करना चाहते हैं। कोई यह न समझे कि मैंने बहूओं के साथ कोई अन्याय किया। इसलिए ही मैंने इनकी परीक्षा ली है। सबसे छोटी बहू ने मेरी अमानत को वापिस दिया है, अतः मुझे विश्वास है कि यह हमारे पीछे घर-वार को बढ़ाती रहेगी। इसलिए मैं इसका नाम रोहिणी (बड़िया) रखता हूँ और इसे घर की मालकिन बनाता हूँ। जिस बहू ने अपने दानों को तिजोड़ी में सुरक्षित रखा है उसका नाम रक्षिता रखता हूँ और घर के आभूषण और रोकडवाली तिजोड़ी की ओर खजाने की चाबी इसे सौंपता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह सौंपी हुई सम्पत्ति को सुरक्षित रखेगी। जिस बहू ने मेरी अमानत को खाकर देखा है वह खान-पान में चतुर मालूम पड़ती है, अतः उसका नाम भक्षिता रखता हूँ और आज से रसोई का काम इसे सौंपता हूँ। सबसे बड़ी बहू ने मेरी अमानत के दाने इधर-उधर फेंक दिये हैं, अतः इसका नाम उज्जिता रखता हूँ और चूँकि यह

कोई वस्तु संभाल कर नहीं रख सकी अतः इसे घर-भर की झाड़ा-बुहारी का काम सौंपता हूँ। यह घर की सफाई करके कचरे को बाहिर डाला करेगी, क्योंकि इसने डालना ही सीखा है। इस प्रकार सेठ ने सब पचो और कुटुम्बी जनो के समक्ष अपने घर की व्यवस्था करके और सब का पान-भुपारी से सत्कार करके विदा कर दिया।

वृद्धि करते रहो।

भाइयो, यह रूपक है। हमारे गुरुदेव ने भी हमें अहिंसादि पाच व्रत रूप धान्य के दाने साँपे हुए हैं। अब जब वे वापिस मागेगे तब उन्हें सभलाना पड़ेगा। अब आप लोगो को यह देखना है कि हमने उन व्रतों को बड़ी बहू के समान इधर-उधर तो फेंक करके उन्हें नष्ट तो नहीं कर दिया है। यदि कर दिया है, तो विश्वास रखिये कि आप लोगो को भी कहा पर जन्म लेकर कूड़ा-कचरा झाड़ना पड़ेगा। यदि आपने खाने पीने में मत्न होकर के उन व्रतों की परवाह नहीं की है, तो परभव में आपको भी रसोई-बनाने या भाड़ भूजने का काम मिलेगा। जो अपने व्रतों को ज्यों का त्यों सुरक्षित पालन कर रहे हैं, वे परभव में भी इसी प्रकार के श्री सम्पन्न महापुरुष बनेंगे। और जो अपने व्रतों को उत्तरोत्तर उस छोटी बहू के समान बढ़ा रहे हैं वे स्वर्ग लोक में असुर्य देवी-देवताओं के स्वामी बनेंगे।

आज प्रायः देखा जाता है कि व्रत-नियमादि को लेकर कितने हो पुरुष तो खाने में रहते हैं, और कितने ही फेंकने में रहते हैं। कई सम्भालने में सावधान हैं और कई बढ़ाते भी हैं। इनमें से तीसरा और चौथा नम्बर तो ठीक हैं। पर पहिला और दूसरा नम्बर ठीक नहीं। चौथे नम्बर के पुरुष भाग्यशाली हैं जो कि लिये हुये व्रतों को बढ़ा रहे हैं। ऐसे पुरुष ही सच के मुखिया, अधिकारी और समाज के अधिपति बनते हैं। उनके कंधों पर सब का उत्तर दायित्व रहता है। वे ससार-पक्ष को सम्भालने हैं और धर्म पक्ष को भी सम्भालते हैं। उनका कार्य घर, समाज, राज्य और देश में प्रशसनीय रहता है।

दूसरों का पोषण करनेवाला

आप लोगो ने सुना होगा कि राजा श्रणिक सो भाई थे। उनके पिता राजा प्रमेनजित् ने सोचा कि इन सबमें कौन सा पुत्र राज्य को सम्भालने के योग्य है? कौन मेरी राज्यगद्दी का भले प्रकार से निर्वाह करेगा? कौन सबमें तेजस्वी और बुद्धिमान् है। ऐसा विचार कर उन्होंने उन सबकी परीक्षा के लिए एक दिन उद्यान में भोजन का आयोजन किया और अपने सर्व पुत्रों को

जीमने के लिए बैठा दिया। जब परोसगारी हो गई और उन्होंने जीमना प्रारम्भ किया, तभी राजा ने शिकारी कुत्ते लाकर छुड़ा दिये। जैसे ही कुत्ते भोजन खाने को झपटे, वैसे ही ६६ भाई तो उनके डर से भोजन छोड़कर भाग गये। किन्तु श्रेणिक कुमार भोजन पर जमे रहे। उन्होंने दूसरे भाइयों की थालियों को अपने समीप खींच लिया और उनमें का भोजन कुत्तों को फेंकते हुए स्वयं अपनी थाली का भोजन खाते रहे। यह देखकर राजा ने निश्चय कर लिया कि यह श्रेणिक कुमार ही राज्य करने के योग्य है। भाई, यहिले राजा लोग इस प्रकार से परीक्षा करके ही राज्य के उत्तराधिकारी का निर्णय करते थे और उत्तीर्ण होनेवाले को राज्य-पाट संभलवाते थे। यदि हमें भी समाज में मान-सम्मान प्राप्त करना है और ऊँचा पद पाने की इच्छा है तो उसके योग्य त्याग करना चाहिए और उत्तम गुणों को धारण करना चाहिए। जो बिना गुणों के ही पद पाना चाहते हैं, ऐसे पद के भूखों को पदवी नहीं मिलती है। जो समाज और धर्म का कार्य करते हैं, उनका मूल्यांकन समाज करती है और उन्हें उच्च पदों पर आसीन करती है।

आप लोगों ने कल के समाचार-पत्र में पढ़ा है कि राष्ट्रपति ने तीन व्यक्तियों को बुलाकर उन्हें 'प्राणि-मित्र' की पदवी से विभूषित किया है। उनमें से एक तो आपके ही शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति सेठ आनन्दराज जी सुराना हैं, जिन्हें यह पदवी प्राप्त हुई है। ये वृचइस्त्रानों से जीवों को बचाने के लिए तन, मन और धन से लगे हुए हैं। नये खुलने वाले कसई खानों को नहीं खोलने के लिए सरकार के विरुद्ध आन्दोलन का संचालन करने में संलग्न हैं। तभी उन्हें यह पदवी मिली। लोग धर्म और समाज की सेवा तो कुछ करना नहीं चाहें और पदवी लेना चाहें तो कैसे मिल सकती है? हम देखते हैं कि आज हमारे लोगों में से कितने ही व्यक्तियों में ऐसी आवतें पड़ी हुई हैं कि बाहिर से आनेवाले नये व्यक्ति के जूते और चप्पलें ही पहिनकर चले जाते हैं। कोई भाई बैला नीचे रखकर आता है और थोड़ी देर में वापिस जाकर देखता है, तो बैला ही गायब पाता है। तो क्या यहां शानक में मीणे, भील, बांभी, भंभी या चमार आते हैं? अब आप बतावें कि जिन लोगों की नीयत ऐसी खराब है, वे क्या उच्च पदवी पाने के योग्य हैं? ऐसे लोग यदि यहां आकर सामायिक पीपघ करलें और भक्त बनकर बैठ जायें तो क्या उनको धर्मात्मा कह सकते हैं? और क्या उनको महाजन और ओसवाल कह सकते हैं? कभी नहीं कह सकते। शास्त्रकार कहते हैं कि—

अन्यस्याने कृतं पापं धर्मस्याने चिन्श्यति ।

धर्मस्याने कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति ॥

अरे भाई, अन्य स्थान पर किये गये पाप तो धर्मस्थान पर आकर धर्म-साधन करने से विनष्ट होते हैं। किन्तु जो धर्मस्थान पर ही पाप कार्य करेगा, उसके पाप कहां विनष्ट होंगे ? ये तो वज्र लेप हो जायेंगे, जो आगे असंख्य भवों तक दुःख देंगे।

परन्तु आज के ये जूते चोर तो समझते हैं कि जूते चुरा कर ही हम धाप कर रोटी खायेंगे। परन्तु भाइयो, याद रखो, ऐसे लोग तो अनेक दिनों तक भूखो मर कर ही मरेंगे। अरे, मजदूरी करके पेट भर लो, पर ऐसे नीच और निन्द्य कार्य मत करो। ऐसे कार्य करने से पहिले तो धर्मस्थान बदनाम होता है। फिर स्थानीय समाज की इज्जत जाती है और जिसकी वस्तु जाती है, उसकी आत्मा दुःख पाती है। धर्मस्थान पर तो सदा देने का ही भाव रखना चाहिए, लेने का नहीं। यहां पर किया हुआ पाप असंख्य जन्मों तक दुःख देता है।

लोग कहते हैं कि हमारी सलाह नहीं लेते। भाई, जिनमें इतना भी विचार नहीं है, उनसे क्या सलाह ली जाय ? ऐसे लोगों में तो मनुष्यता का ही अभाव है। उन्हें रात-दिन धर्म की बात सुनाई जाती है, परन्तु फिर भी उनमें विवेक जागृत नहीं हुआ है। उससे धर्म-प्रचार में भारी हानि होती है। यहां पर पहिले भी चौमासे हुए हैं, आज भी है और आगे भी सन्त-महात्मा आयेंगे। इसलिए हमें अपने नगर के सम्मान में बट्टा लगाने वाला कोई भी कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो ऐसा कार्य करते हैं चाहे देश में रहें और चाहे परदेश में जावे, उनके लिए तो कांटे और खीलें सर्वत्र तैयार हैं। क्योंकि उनके मनमें स्वयं कांटे और खीलें हैं। वे दूसरों को क्या गड़ेंगे ? प्रत्युत उनके ही पैरों में गड़ेंगे।

भाइयो, आज ही क्या रामायण वांचते हैं ? अरे, रामायण सुनाते-सुनाते बूढ़े हो गये। क्या कभी सुना नहीं कि सीता को सोकोने खराब कहा और उसकी बदनामी उड़ाई, या नहीं ? घोषी ने भी कहा, या नहीं कहा ? भाई, कवि के अपने शब्द नहीं होते हैं। वे तो 'रावण कह रहा है' हम नहीं कह रहे हैं। और जब राम के लिए कहते हैं, 'तब राम कह रहा है' हम नहीं कह रहे हैं। फिर यदि दुनिया अनुचित व्यवहार करती हैं तो क्यों करती हैं ? यह पुस्तक का दोष नहीं, परन्तु आपके हृदय का दोष है। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही दूसरे भी हमारे साथ करेंगे। पहिले दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार करके पीछे कहो कि हम माफी मांगते हैं तो इसका यही अर्थ है कि आपका कार्य अनुचित था। सेठ सुदर्शन ने क्या माफी मांगी ? वह शूली

पर चढ़ गया, पर माफी नहीं मांगी। अन्त में सत्य की विजय हुई और शूली का सिंहासन हो गया। आज आप जो अमरसिंह और वीरसिंह की कथा सुन रहे हैं उसमें भी आया कि वे माफी मांग लें। परन्तु उन्होंने कहा कि माफी कैसे मांग लेवें? यद्यपि उन्हें वाप से ही मांगनी थी। पर वाप हो या और कोई हो। जब गलती की ही नहीं तो माफी क्यों मांगे। परन्तु जिसने गलती की, तभी तो हजारों के सामने उसे मंजूर किया। इस प्रकार से माफी मांगने वाला तो सारी रामायणकार का गुनहवार हो गया। आज जैसे उस जन्तु हुई पुस्तक को लेकर उनके लिए सवाल खड़ा हुआ है, वैसे ही कल दूसरों के लिए क्यों नहीं खड़ा होगा? इस प्रकार से तो इतिहास के पन्ने ही खराब हो गये। जो इतिहास की बातें हैं उनके विषय में हमें कुछ भी कहने का हक नहीं है। ऐसे समय तो यही कहना चाहिए कि विवाद-ग्रस्त पुस्तक विद्वानों के सामने रख दो। वे जो निर्णय देगे, वही मान्य करेगे। जिसके भीतर धार्मिक द्वेष नहीं होगा और निष्कपट भाव होगा वही सत्य निर्णय होगा।

आज का विषय यह है कि हमें सदा शुद्ध, पवित्र और उदार विचार रखना चाहिए, क्योंकि उत्तम व उदार विचारवाले ही संसार में कुछ काम कर सकते हैं।

वि० स० २०२७ कार्तिक वदी ४

जोधपुर

भाइयो, जिस व्यक्ति की भाषा शुद्ध और सुन्दर है उसे सुन्दर वस्त्र आभूषण पहिन कर अपनी शोभा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साहित्यकारों ने कहा है कि 'वाग्भूषणं भूषणम्' अर्थात् सुन्दर वचन ही श्रेष्ठ आभूषण हैं। मनुष्य की प्रतिष्ठा वचन के द्वारा ही बढ़ती है। जैन आगमों में भाषा के विषय में अनेक बड़े-बड़े सूत्र हैं। सबसे छोटा दशवैकालिकसूत्र जो मुनियों के आचार गोचरी का खजाना है—उसके सातवें अध्ययन में स्वतंत्र रूप से भाषाशुद्धि पर प्रकाश डाला गया है। जिसके वचनों की शुद्धि है, वह महान् पुरुष है। और जिसे भाषा का भी ज्ञान नहीं है उसको माधुपना भी नहीं कल्पता है। भाषा की अशुद्धि से कभी-कभी भारी अनर्थ हो जाता है।

अनर्थों की जननी भाषा की अशुद्धि

आज से कुछ समय पूर्व की बात है। आपके पास में यह जो विसलपुर गांव है, वहां पर पहिले ओसवाल जैनियों के चार सौ घर थे। आज तो चार-पाच ही घर हैं। पहिले वहां पर तीन स्थानक थे और व्याख्यान भी तीनों स्थानों पर होते थे। शोभाचन्द्रजी महाराज के अनुयायी लोगों का जो घर्मस्थान था, वहां पर पाच-दस सामागिकें प्रतिदिन होती थी। वहां पर एक सन्त आये उनका आचार अच्छा था, देखने में व्यक्तित्व भी प्रभावक था और पढ़े-लिखे भी ठीक थे। वहां के आचरों ने उनकी समुचित सेवा भक्ति की। इस प्रकार

चार-पाच दिन निकल गये। एक दिन जब स्थानक के किनाड़े गुने नहीं थे— प्रातः काल चार-माहे चार बजे एक भाई आकर वाद्विग सामायिक करने को बैठ गये। मन्त भीतर पाटिये पर मो रहे थे। जरा ये जाने, तो बोलने है— 'अरी, तू कहा चली गई ? (तू कठे चली गई ?) यह शब्द सुनते ही सामायिक करनेवाला भाई सोचता है—अरे, महाराज यह क्या बोल रहे हैं ? हम तो इन्हे क्रियावान् समझ रहे थे। पर ये महाराज क्या बोल रहे हैं ? इनके पास कौन है ? उस भाई के हृदय पर उक्त वचनों का बहुत गहरा असर पड़ा। वह सामायिक करके वहाँ से उठा और उसने दूसरे से जाकर कहा—महाराज तो 'जाणवा ओगा हैं' बाकी कुछ नहीं है। थोड़ी देर में यह बात चांगे और फैल गई। और श्रावक लोग सबेर स्थानक में सामायिक करने को नहीं आये। वे सन्त प्रातः काल का प्रतिलेखन करके पानी के लिए निकले। उन्होंने सामने मिलने वालों से कहा—श्रावकजी, आज सामायिक करने को भी नहीं आये ? पर लोगो ने न कुछ उत्तर ही दिया और न हाथ ही जोड़े। महाराज यह देखकर बड़ चकित हुए कि रात भर में ही यह क्या रचना हो गई है ? वे धोवन लेकर और बाहिर से निवट जब स्थानक में आये तो लोगो से फिर पूछा कि भाई, क्या बात है ? लोगो ने उत्तर दिया महाराज, पूजा बेप कौ नहीं होती, किन्तु गुणों की होती है। तब उन्होंने पूछा—कि आप लोगो ने मेरे में क्या कमी देखी है ? लोगो ने कहा—महाराज, कमी देखी है, तभी तो यह बात है। कुछ देर के बाद पाच सात श्रावक लोग उक्त बात का निर्णय करने के लिए आये। उन लोगो ने भी वन्दना नहीं की और आकर बैठ गये। तब महाराज ने उन लोगो से पूछा कि क्या बात है ? उन्होंने कहा—महाराज, सबेरे उठते समय क्या बोल रहे थे ? 'अरी, रात को ये कठे गई ? महाराज ने कहा भाई, पूजनी थी और वह कही पड़ गई थी। पूजनी स्त्री लिंग शब्द है, उसके लिए मैंने कहा—'अरी ये कठे गई'। सब लोग सुनकर हस पड़े और समा-याचना करके अपने-अपने घर चले गये। भाई, यह भाषा का प्रयोग ठीक नहीं करने का उदाहरण है। जिनको बोलने का विवेक नहीं होता, वे समय पर इस प्रकार अपमानित होते हैं। किन्तु जिन को भाषा बोलने का विवेक होता है, अनेक प्रकार के पाप और कलह आदि से बचे रहते हैं। वचन की शुद्धि एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मनुष्य को वचनों के विषय में सदा सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि छह बातों से मनुष्य का मान-सम्मान घटता है। कहा है—

वालसंखित्वमकारणहास्यं, स्त्रीषु विवादमसज्जनसेवा ।
गर्दभयानमसंस्कृतवाणी पट्सुनरो लघुतामुपयाति ॥

इन छह बातों में मनुष्य लघुता को प्राप्त होता है—प्रथम यह है कि जो मनुष्य वालकों के साथ मित्रता करता है। जो अपनी उम्र में, आचार-विचार में और जाति में हीन है, ऐसे पुरुष के साथ मित्रता या संगत करने पर मनुष्य अपमान को पाता है। यदि हमें अपने कार्य में दो-चार घंटे का अवकाश मिले तो अपने से अधिक उत्तम आचार-विचार वाले और सिद्धान्त के जानकार लोगों के पास उठना-बैठना चाहिए। यह देख करके दूसरे लोग भी कहेंगे कि वह भली संगति करता है। नीतकार कहते हैं कि—

बास से आल, बुढ़े से विरोध, कुलच्छन नारि से न हंसिये।

ओछे की प्रीति गुलाम की संगति, अघट घाट में न धंसिये ॥

इसलिए बालक के साथ मित्रता अच्छी नहीं है। वृद्धों से विरोध भी अच्छा नहीं है। कुलक्षण व्यभिचारिणी स्त्री के साथ हंसना भी उचित नहीं। ओछे पुरुष की प्रीति और गुलाम की संगति भी अच्छी नहीं और जिस नदी-तालाब आदि के घाट की गहराई आदि का पता नहीं हो तो उसमें भी नहीं घुसना चाहिए।

अपमान का दूसरा उदाहरण है अकारण हंसना। कोई हंसी की बात आ जाय तब तो हंसना ठीक है। मगर दस आदमियों के बीच में बैठे हुए यदि बिना किसी कारण के कोई हंसेगा तो वह अवश्य ही अपमान को प्राप्त होगा। अपमान का तीसरा कारण है स्त्रियों के साथ वाद-विवाद करना। मनुष्य यदि कहीं किसी स्त्री के साथ विवाद करता होगा तो दर्शक लोग उसे मूर्ख समझेंगे और उसका तिरस्कार करेंगे। अपमान का चौथा कारण है दुर्जन मनुष्य की सेवा करना। यदि कोई दुष्ट पुरुष की सेवा करता है, तो उसमें दुष्टता ही आयेगी और देखने वाले भी उसे दुष्ट समझकर उसका अपमान करेंगे। अपमान का पांचवा कारण है गधे की सवारी करना। यदि कोई भला आदमी गधे पर सवार होकर बाजार में से निकले तो सभी उसका तिरस्कार करेंगे। अपमान का छठा कारण है संस्कार-रहित वाणी का बोलना। जो गंवारू या ग्रामीण भाषा बोलते हैं, वे अपमान पाते हैं। इस प्रकार उक्त बातों से मनुष्य अपमान को प्राप्त होता है। यदि हमें अपमान से बचना है तो उक्त पांच कारणों के साथ असंस्कृत या असभ्य वचन बोलने से भी बचना चाहिए। जो बुद्धिमान होते हैं, वे थोड़े से ही हित-मित प्रिय वचनों के द्वारा अपनी बात कह देते हैं और सुननेवाले उसकी बात को सुनकर प्रसन्न होते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। देखो—अच्छा वकील, बैरिस्टर या सोलीसीटर दो चार वाक्य ही जज के सामने रखता है और जज उसके अनुसार अपना फैसला दे देता है। जो भाषा के विद्वान् होते हैं वे थोड़े से शब्दों में ही अपनी सारी बात

कह देते हैं। भगवान् की भाषा अर्धमागधी है वह कितनी महत्त्वपूर्ण होती है कि सर्व श्रोताओं के संशय दूर हो जाते हैं और हृदय कमल खिल जाते हैं। कहा भी है—

भाषा तो बड़ी बड़ी अर्धमागधी अक्षर मेल है छन्द के।

संशय ना रहे बोलतां उठे पर छन्द के ॥

अरिहंता दीर्घता ए।

भगवान् की अर्धमागधी भाषा का यह महत्त्व है कि पड़ते हुए ही उनका सार तुरन्त हृदयंगम हो जाता है। जो उस भाषा में प्रवीण बन जाय, तब तो किसी प्रकार की शंका को स्थान ही नहीं रहता है। भगवान् की वाणी को सुनते ही सबको आनन्द प्राप्त होता है जैसे कि पनिहारी को सुनते ही सांप मस्त हो जाता है।

भन से निकली वाणी का असर

आप लोग कहेंगे कि महाराज, आप हमको प्रतिदिन इतना सुनाते हैं, फिर भी हम लोगो के ऊपर असर क्यों नहीं होता है ? भाई, हम भी वैराग्य उधार मांगा हुआ लेते हैं। यदि हमारे भीतर वैराग्य होवे तो अवश्य असर पड़ेगा। हा, पहिले के सन्तों की वाणी का अवश्य असर पड़ता था। ज्ञानी पुरुषों के वचनों में बड़ी ध्वनि निकलती है। उनकी वाणी सुनकर अनेक बड़े से बड़े दुराचारी, पापी भी पार हो गये। जिनके उद्धार की लोग कल्पना भी नहीं करते थे, उनका भी कल्याण हो गया।

पूज्य अजरामरजी स्वामी हो गये हैं। उनके शिष्य थे मूलचन्दजी स्वामी और धनराजजी स्वामी। धनराजजी का परिवार तो मारवाड़ में है और मूलचन्दजी का गुजरात में है। एक बार लीवड़ी में मूलचन्दजी महाराज ने भगवती सूत्र सुनाना प्रारम्भ किया। वहां के राजा ने दीवान से पूछा कि तेरे गुरु ने यहां पर चौमासा किया है। उसने उत्तर दिया—हा महाराज, किया है। राजा ने पूछा कि वे व्याख्यान में क्या वांचते हैं ? दीवान ने कहा—महाराज, भगवती वांचते हैं। राजा ने कहा—हमारे गुरु तो भागवत वांचते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है ? दीवान ने कहा—भगवती सर्वज्ञ देव की वाणी है। राजा बोला—क्या भगवती में ऐसी शक्ति है कि मैं ठूठा रोपू तो उसमें फल लग जायें ? यदि ठूठे के फल लग जायें तब तो भागवत से भगवती बड़ी है। अन्यथा नहीं। अब दीवान साहब क्या उत्तर दें ? जिसके आश्रित आजीविका हो, उसे यद्वा-तद्वा उत्तर भी तो नहीं दिया जा सकता। अतः

उन्होंने कहा महाराज, मैं निवेदन करूँगा। इसके बाद वे गुरु महाराज के पास गये और कहा—महाराज, आज यहाँ के राजा ने ऐसी बात कही है, सो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया है और ऐसी बात पर मैं कहता भी क्या ? तब गुरु महाराज बोले—अरे क्या तुझे भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं है ? जिसके द्वारा असंख्य प्राणियों के असंख्य भवों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं तो उसके द्वारा ठूँठ के फल लगना क्या कठिन बात है ? दीवान जी बोले—महाराज, कही ऐसा न हो कि आपका और मेरा डेरा ही यहाँ से उठ जाय ! क्योंकि यह राजा की बात है। गुरु महाराज ने कहा—तू कोई चिन्ता मत कर सब ठीक होगा। तत्पश्चात् दूसरे दिन व्याख्यान के समय भागवत वाचने वाले व्यासजी समीप में आकर बैठे और पूछा कि महाराज, भगवती में ऐसी क्या बात है जो भागवत से बढ़कर है ? भागवत की वचनावली और भगवती की वचनावली इन दोनों में से कौन सी अच्छी है ? तब गुरु महाराज ने कहा—मैं किसी भी ग्रन्थ की निन्दा नहीं करता हूँ। फिर भी भगवती भगवती ही है। यह सुनकर व्यासजी बोले—क्या ठूँठ के भी उनके प्रभाव से फल लग जायेंगे ? आचार्य महाराज ने कहा कि लगने वाले होंगे तो लग जायेंगे।

दूसरे दिन गुरु महाराज के व्याख्यान में राजा साहब जब पहुँचे, तब भगवतीजी का प्रवचन हो रहा था। सुनकर उन्होंने सोचा कि इसमें तो भागवत से भिन्न ही विषयों का वर्णन है। अतः उन्होंने उपाश्रय के बाहिर घूल में एक लकड़ी गड़वा दी और चार आदमी उसकी देख-रेख के लिए नियुक्त कर दिये। जैसे ही यह बात जन समाज को ज्ञात हुई तो बड़ी खल-मच गयी कि कहीं गुरु महाराज की बात न चली जाय। संयोग से उसी दिन पानी बरसा और तीसरे दि ठूँठ में से अंकुर निकल आये। पहरेदारों में से एक ने जाकर राजा से कहा—महाराज, लकड़ी में से अंकुर निकल आये हैं। राजा साहब ने स्वयं जाकर देखा तो बात को सत्य पाया। इधर व्याख्यान में भगवती सूत्र का प्रवचन चलता रहा और उधर बह डंडा बढ़ा और हरा-भरा होता गया। तीन वर्ष में भगवतीजी का प्रवचन समाप्त हुआ। इस बीच वहाँ पर अनेक बड़े सन्तों का भी पदार्पण हुआ। लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि तीन वर्ष के पूरे होते ही उस ठूँठ में आम भी लग गये हैं। जैसे ही लीबड़ी-नरेश को यह पता लगा तो वे आकर गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक हुए। जैनधर्म की बड़ी भारी प्रभावना हुई। उस समय से आज तक लीबड़ी, मोरवी और लखतर-दरवार जैनधर्म पर श्रद्धा रखते हैं और जैन सन्तों का समुचित आदर करते हैं।

आप लोगों को ज्ञात होगा कि जब लीवड़ी में जैन कान्फ्रेंस का अधिवेशन हुआ और सेठ चांदमलजी अध्यक्ष बनकर के वहां गये, तब वहां के नरेश ने उनका स्वागत-सत्कार किया। इससे वहां जैनधर्म का महत्व बढ़ा। जिन्हें जैनधर्म पर और भगवान की वाणी पर श्रद्धा और भक्ति होती है, वे बड़ी भक्ति और विनय के साथ आगमसूत्रों का अध्ययन, श्रवण और मनन करते हैं। पहिले बड़े विधान के साथ भगवती सूत्र का वाचन होता था। इसके वाचन के प्रारम्भ में, मध्य में और अन्त में सब मिलाकर १२३ आयविल करने पड़ते हैं। जप-तप भी चलता है और महापुरुषों का आशीर्वाद भी रहता है। तब सिद्धि और चमत्कार दृष्टिगोचर होते हैं। परन्तु आज तो इन बातों की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। और हर कोई कहता है कि हम भगवती या अन्य सूत्र वांचते हैं।

अर्थज्ञान शून्यता से अनर्थ

एक स्थान पर एक सलीजी मोक्षमार्ग वांच रही थी। उसमें पाठ आया—‘कयरे भगो अक्खाए’ इसका उन्होंने अर्थ किया कि ‘कए भुंजते कहतां केर, मूंग आखा नही खाना’। यह अर्थ सुनकर एक श्रावक ने कहा—आप यह कैसा अर्थ कर रही हैं? इसका अर्थ तो यह है कि ‘मोक्ष का मार्ग कौन सा है? भाई, अर्थ तो यह था और उन्होंने अर्थ कर दिया कि आखे कैर और मूंग नहीं खाना। इस प्रकार से यदि कोई शब्द वांच भी लेवे और गुरु-मुख से उसके अर्थ की वाचना नहीं लेवे तो ऐसे लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। परन्तु जिन्होंने गुरु-मुख से अर्थ की वाचना ली है, और जिनमें साधुपना है, वे इस बात को भली-भांति जानते हैं कि शास्त्र के किस वचन का क्या अर्थ कहना अपेक्षित है। वक्ता का लक्षण कहते हुये शास्त्रकारों ने कहा है कि ‘प्राप्त समस्तशास्त्रहृदयः’ अर्थात् वक्ता को समस्त शास्त्रों के हृदय का—रहस्य का बोध होना चाहिए। ऐसा कुशल वक्ता क्षेत्र-काल के अनुसार कथन का संक्षेप और विस्तार से व्याख्यान करता है। इसलिए एक नीतिकार कहते हैं—

पोथी तीन प्रकार की, छोटी बड़ी मज्जोल।

जहां जैसा अवसर दिखे, तहां तैसी को खोल ॥

भाई, वक्तापने का यह चातुर्य गुरु-मुख से सुने बिना और भाषा की शुद्धि का ज्ञान हुए बिना नहीं प्राप्त होता। वचन-शुद्धि के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अकारण हसे नहीं। साधु के लिए और श्रावक के लिए हंसने का निषेध किया गया है, फिर अनवसर

है, फिर अनवरत तो हंसना ही नहीं चाहिए। पूर्वजों ने कहा है कि 'रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी।' विश्व में अनेक लड़ाईयाँ केवल हंसी के ही कारण से हुई हैं। यदि कोई पुरुष शान्ति में बैठा है और यदि उससे कोई हंसी-मजाक भी करे तो वह सहन कर लेता है। किन्तु यदि किसी की प्रकृति उग्र है, अथवा कहीं बाहिर से किसी पर चिढ़ा हुआ आया है और उस समय यदि कोई उससे हंसी-मजाक कर दे, तो लड़ाई हुए बिना नहीं रहेगी। इसलिये मनुष्य को सदा बोलने में सावधानी रखनी चाहिए। और अशुद्ध भाषा का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए।

बोलने में सदा मीठे और कर्ण-प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। कहा भी है—

प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे सुष्यन्ति जन्तवः ।

तस्मात् प्रियं च वक्तव्यं वचने का दरिद्रता ॥

भाई, प्रिय वचनों के बोलने से सभी प्राणी सन्तुष्ट होते हैं। अरे, मनुष्यों की तो कहे कौन, पशु-पक्षी और हिंसक जानवर भी मीठे वचन सुनकर प्रसन्न होते हैं और अपनी क्रूरता छोड़ देते हैं। इसलिए मनुष्य को सदा प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। नीतिकार कहते हैं कि वचन में दरिद्रता क्यों करना? क्योंकि मीठे वचन बोलने में पूंजी खर्च नहीं होती है और कटुक बोलने में कोई धन की वचन नहीं होती है। अरे भाई, अन्य बातों में भले ही पैसे की कंजूसी करो, पर बोलने में तो वचनों की कंजूसी नहीं करनी चाहिए।

भगवान ने सन्ध्याकाल में मीन रखने और सामायिक-प्रतिक्रमण आदि करने का जो विधान किया है, उसमें एक रहस्य भी है। वह यह कि प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि के समय इन्द्र के चारों लोकपाल और दशों दिग्पाल अपने-अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए घूमते रहते हैं। उस समय यदि कोई पुरुष किसी के लिए अन्धा, लंगड़ा आदि निकृष्ट और निन्द्य वचन का प्रयोग कर देवे और वे उनके सुनने में आजावें—तो बोलनेवाला पुरुष वैसा ही हो जाता है। इसीलिए जैन सूत्रों में त्रिकाल सन्ध्या करने का विधान किया गया है।

प्रायः देखा जाता है कि जन्म देनेवाली माता भी अपनी प्यारी बच्ची से 'राठ' कह देती है। भले ही वह प्रेम से कहती हो। पर ऐसे वचन नहीं

निकालना चाहिए। कर्मों की गति को कोई नहीं जानता। यदि भाग्यवश जैसा कहा और वैसा ही हो गया तो पीछे कितना दुःख होता है।

अनेक पुरुष और स्त्रियों के वचनों में इतना विष भरा होता है कि उनके वचन सुनने से कितने ही आत्मघात तक कर बैठते हैं। इसलिए मनुष्य को सदा विचार पूर्वक प्रिय वचन ही बोलना चाहिए और भाषा के जानकार होते हैं, वे सदा हित-मित और प्रिय वचन ही बोलते हैं। इसलिए दुःखिमान पुरुषों को बाणी का विवेक सदा रखना चाहिए।

वि० स० २०१७ कार्तिकवदी ६

जोधपुर

सज्जनो, मनुष्य का सहनशीलता एक बड़ा भारी गुण है। जीवन में कष्ट और भातना, वेदना और पीड़ा आती है, वह कहने के लिए नहीं, किन्तु सहने के लिए होती है। इस सहनशीलता गुण के कारण ही असंख्य महर्षि, देव, मनुष्य-तिर्यचकृत और आकस्मिक अनेक उपसर्गों और यातनाओं को सहन करके निर्वाण पद को प्राप्त हुए हैं। गृहस्थी जीवन में भी जो पुरुष सहनशील होता है, उसके सामने कौसी भी परिस्थिति आकर खड़ी हो जाय, उनका वह शान्तिपूर्वक निर्वाह कर लेता है। उसके कारण उसके चित्त में किसी प्रकार का विक्षेप या डाँवाडोलपना पैदा नहीं होता है, क्योंकि वह सहनशील है और उसने हर एक प्रकार के कष्ट और आपत्ति को सहन करना सीखा है। उसने अमृत पीना भी सीखा है और विष-पान करना भी सीखा है। निन्दा और बुराई सुनना भी उसे प्रिय है। वह जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, यश-अपयश, सघन और निर्घन आदि सभी दशाओं में वह समभावी बना रहता है। वह जानता है कि ये सब अपने पूर्वकृत कर्मों के परिपाक से प्राप्त हुई हैं। अतः शान्ति से सहन करने पर ही इन से मुक्ति मिलेगी। अपनी इस दृढतम श्रद्धा के कारण ही वह अपने ध्येय से जरा भी विचलित नहीं होता है। सहनशील पुरुषों को असहिष्णु बनाने के लिए लोग कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, पर वह उससे विचलित नहीं होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि सहनशील पुरुषों को अपनी धारा से चल-विचल

करने के लिए कितने ही मनुष्यों ने अनेक प्रकार के छत्र-प्रपञ्च किए और अनेक प्रकार के वितण्डावाद भी उसके मामले रचे परन्तु वे अपनी दृढ़ता से डिगे नहीं और अपन सहनशील स्वभाव में स्थिर रहे। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी आगियों के अबड़ आने पर अनेक मकान गिर जाते हैं। छप्पर उड़ जाते हैं, और पोले दीमक-भक्षित वृक्ष उखड़ जाते हैं। परन्तु जो वृक्ष सारवाद्द ह और जिनके मीनर गहनशीलना है, वे ज्यादा लम्बे खड़े रहते हैं। हवा के वेग के अनुसार वे झुक जाते हैं। जा झुकना नहीं चाहता है और जिसमें सहन करने की शक्ति भी नहीं है, उसे तो नष्ट ही होना पड़ता है। कौन सा वृक्ष गिरता है? जिसके मूल में पोल है—जिसकी जड़ ठोम और गहरी नहीं है, वह वृक्ष हवा का झका लगते ही गिर जाता है। परन्तु जो वृक्ष मजबूत और निगोट है, वह नहीं गिरता है। उसे गिरने की आवश्यकता भी नहीं है।

अभी यह प्रकरण चल रहा है कि सहनशील पुरुष की आप कितनी भी हसी कर लें, वह उसे शान्ति से सहन कर लेगा। वह सोचता है, यदि इससे इनका मनोरंजन होता है और इससे आनन्द लेते हैं तो लें, इसमें मेरी क्या हानि है? कितने ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों की तो हंसी-मजाक उड़ायेंगे। परन्तु यदि कोई उनसे हमी-मजाक करे, तो उन्हें वह सहन नहीं होता। कहावत है कि 'एक हसी की सौ गाल'। इतनी सहन करने की शक्ति होवे तो हसी करो। अन्यथा नहीं।

हसी में बिगारी

कभी-कभी मनोविनोद के लिए की गई हसी के भयकर परिणाम देखने में आते हैं। जैतारन पट्टी में एक खराडी नाम का गांव है। वहां के एक ब्राह्मण के घर उसका जवाई आया। भाई जब चार-छह महीने का विवाहित जवाई अपनी समुराल जाता है, तब वहां के लोग प्रायः हमी-मजाक करते हैं। जब वह टोलिया पर सो रहा था, तब चार मसखरों ने उसे टोलिया समेत और रस्सी से बांधकर तालाब में डाल दिया। वे चारों व्यक्ति तमाशा देखने के लिए किनारे पर खड़े हो गये। जब उसकी नौद सुली, पर अपने को घड़ा और पानी में पड़ा देखा तो निरुपाय होने से दम घुटकर भय से उसके प्राण-पखेरू उड़ गये। अब बी तो उन लोगों ने हमी थी अगर बेचारे के प्राण चले गये। जब बहुत देर तक उन लोगों को कोई हलचल नहीं दिखाई दी, तो उसे मरा पाया। यह देखकर वे लोग घबड़ाये। जैसे ही यह समाचार गांव में पहुंचा तो अनेक लोग जोश में आयें और पुलिस को बुलाने लगे। तब उस मरे हुए व्यक्ति के सुसर ने आकर कहा—भाई अब पुलिस को बुलाने

से तो मेरा जवाई जिन्दा नहीं हो सकता है। मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा था, वह हो गया। इस प्रकार उत्तेजित लोगों की समझा वृक्षा करके उमने शान्त किया। पर भाई, यह उन मसखरो की भयकर मसखरी है, जिसने कि वेचारे के प्राण ले लिये। और एक वेचारी अवला कन्या के माथे का सिन्दूर सदा के लिए पोछ दिया। उस ब्राह्मण ने अपने जमाई के चापको भी बुलाकर के समझाया और कहा कि जो चला गया है वह तो लौट कर आ नहीं सकता, भले ही आप कुछ कर ले। अब तो मामले को आगे बढ़ाने में अपनी बदनामी ही होगी। उस ब्राह्मण में सहनशीलता थी, तो ऐसे दारुण दुःख को सह लिया और दूसरो को भी जेल जाने से बचा दिया। अन्यथा मसखरो को अपनी मसखरी का अच्छा मजा मिलता और जेलखाने की हवा खानी पड़ती।

भाइयो, साधु हो, या श्रावक हो, अथवा साधारण जैन हो। किसी भी पदवी का धारक हो सहनशीलता सबका मुख्य गुण है। यदि सहनशीलता है, तो उस पदकी शोभा है और यदि वह नहीं है तो उस पदकी कोई शोभा नहीं है। सहनशील पुरुष अपने विचारों पर दृढ़ रहता है। जरासी परिस्थिति बदलते ही कायर पुरुष जैसे वाचाल हो उठते हैं, सहनशील पुरुष वैसा वाचाल कभी नहीं होता। जो सहनशील बनकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा रहता है, वह अवश्य सफलता प्राप्त करता है। किन्तु जो असहिष्णु होकर इधर-उधर भटकता है, वह कभी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता। असहनशील व्यक्ति न मित्र-महिली में बैठने के योग्य है और न व्यापारियों के बीच में ही बैठने के योग्य है। वह शेखचिल्ली के समान क्षण में रुष्ट और क्षण में सन्तुष्ट दिखता है, इसलिए उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। लोग कहते भी हैं कि इसे मत छोड़ो, नहीं तो यह व्यर्थ में बखेड़ा खड़ा कर देगा। इससे अपनी भी इज्जत-श्रावक जायगी। जो सहनशील व्यक्ति होता है, उसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं और उसके लिए कहते हैं कि यह तो हाथी पुरुष है, नगाड़े का ऊट है। इसे कुछ भी कह दो, परन्तु यह कभी आपसे बाहिर नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति अपने हर काम को हर प्रकार में सर्वत्र सफल कर लेता है।

समर्थ बनकर साहसी बनै।

भाई, आज लोग में से सहनशीलता के अभाव से ही कितन बिगाड़ हो रहे हैं। देखो—लड़के पढ़ने के लिए स्कूल-कालेजों में जाते हैं। सहनशीलता के न होने से वहाँ भी दलबन्दी होती देखी जाती है। वह राजपूत-दल है तो यह जाट-दल है। एक दल सदा दूसरे दल को पछाड़ने के लिए उद्यत रहता है। उनके बीच आप की समाज के भी लड़के पढ़ते हैं, वे उनसे रात दिन मार

छाते रहते हैं। परन्तु आपने कभी यह प्रयत्न नहीं किया कि हम अपनी मजाल के बालको में चेतना लावे, जागृति उत्पन्न करें और उन्हें बलवान् बनावें। उन्हें आपने कभी यह पाठ पढ़ाया ही नहीं कि वे डट कर शैतानों का सामना कर सकें। कभी क्षणिक जोश आता है, मगर वह दूध के उफान के समान जरा सी देर में ठहा हो जाता है। आप लोगों के यहाँ पर हजारों घर होने हुए भी कोई अखाड़ा या व्यायामशाला तक नहीं है। यदि आपने लड़के अखाड़े के पहलवान होते, तो क्या किसी की मजाल थी जो वह आपसे लड़के को हाथ लगा देता। यही पर देखो—आर्यसमाज के लड़कों को कोई हाथ भी लगाने का साहस नहीं करता है। कभी अवसर आने पर उनके दन-पाच नौजवान चले जाते हैं तो अनेकों को पछाड़ कर आते हैं। परन्तु आपसे बच्चे तो मार खाकर ही आते हैं और आप लोगो से अपना दुःख कहते हैं। यदि आपके भी अखाड़े होते और यहाँ जाकर आपके लड़के व्यायाम करते तो बलवान होते और उनके भी हासिल दूसरों के साथ मुकाबिला करने के होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी—जो उन्हें कोई छेड़ सकता। परन्तु इस ओर आप लोगो का कुछ भी ध्यान नहीं है। जब ये बालक इस उम्र में बलवान और हिम्मतदार नहीं बनेंगे तो भविष्य में उनसे धर्म और समाज पर सफट आने के समय रक्षा की क्या आशा की जा सकती है। जैसे आप बमजार है, किसी का मुकाबिला नहीं कर सकते, वैसा ही आप अपनी सन्तान को बना रहे हैं। जब आपसे लड़कों के ही बलवान बनने की चिन्ता नहीं है तब लड़कियाँ की तो बात ही बहुत दूर है। इनमें तो आपने कायरता ही प्रारम्भ से भर दी है कि ये तो चूड़ियाँ पहिनने वाली हैं। जब जन्म से ही आपने कायरता की जन्म धुटी पिलाई है तब ये बचारी आततायी का क्या सामना कर सकती हैं और कैसे अपने शील और धर्म का बचा सकती हैं। जब आप लोगो में ही साहस नहीं है और कायर बने हुए हैं, तब सन्तान के बलवान् और साहसी बनने की आशा ही कैसे की जा सकती है। आप लोगो में यह कायगता आई क्यों? क्या कभी आपने इसका भी विचार किया है? भाई, बात यह है कि आप लोगो की शक्ति पड़ोसियों से लड़ने और बाल-बच्चों के साथ चिड़चिड़ करने में ही नष्ट हो जाती है। परन्तु जो पुरुष सहनशील होते हैं तो उनमें रोग बढ़ते ही नहीं है और अवसर आने पर वे कुछ करके भी दिखा देते हैं। यह शक्ति मनुष्य के भीतर होना आवश्यक है।

प्रथम तो वैश्य वर्ग यो ही भीरु है। फिर दूसरे हमें पाठ पढ़ानेवाले गुरु भी ऐसे मिले हैं कि हर बात में पाप का भय बताकर उन्हें और भी कायर बना देते हैं। अरे, क्या क्रोध करने में और अनैतिक्ता का घन ग्रहण करने में

पाप नहीं है ? परन्तु इन पापों को छोड़ने की बात नहीं कहेंगे । पर आततायी के आक्रमण से आत्मरक्षार्थ शस्त्र उठाने और मुकाबिला करने में पाप-पाप चिल्ला करके उन्हें कायर बना देंगे । मैं पूछता हूं कि कसरत करने में कौनसा पाप है ? आप जैन हैं, तो नया व्यायाम करने के भी अधिकारी नहीं रहे ? अरे, शास्त्रों को पढ़ो — जहां किसी भी जैन राजा का वर्णन आता है, वहां पर साफ लिखा है कि प्रातःकाल शारीरिक बाधाओं से निवृत्त होकर आयुध शाला में व्यायामशाला में जाता है और वहां पर नाना प्रकार के व्यायाम करके, अनेक मल्लों के साथ कुश्ती करके और नाना प्रकार के तैलों से शरीर मर्दन करके हृष्ट-पुष्ट होकर बाहिर निकलता है । जब ऐसे जैन राजा होते थे तभी वे और उनकी सन्तान साधु बनने पर भयंकर से भयंकर उपसर्गों और परीपहों के आने पर बडोल और अकम्प होकर उनकी सहन करते थे । भाई, जो सहनशीलता साधूपने में अपेक्षित है उसे हमारे धर्म-गुरु गृहस्थ श्रावकों के लिए बता रहे हैं, यह एक आश्चर्य की बात है । साधु तो घर-भार से मुक्त हो गया, अतः उनकी साधना तो एक मात्र आत्मोपकार की रहती है । परन्तु गृहस्थ के ऊपर तो सारे घर का भार है । यदि-वह साधु जैसा विचार करने लगे तो सारा गृहस्थपना ही समाप्त हो जाय । हमारी इस कायरता के कारण ही दुनिया को यह कहने का मौका मिल गया कि ये तो डीली घोती पहिने वाले बनिये हैं । यही कारण है कि चोर और डाकू सभी आप लोगों को हटते रहते हैं । आप लोगों में जो कायरता के भाव भर दिये गये हैं, यह उन्हीं का परिणाम है कि आप लोगों की जाति का जो गौरव था, वह चला गया है । और अपना शेरपना छोड़कर सियास्पना आपने अगीकार कर लिया है ।

भाइयो, आप लोग तो केवल योजनाएं बनाने में ही लगे रहते हैं, पर करते-धरते कुछ नहीं हैं । आप से तो ये छोटे-छोटे गांव वाले अच्छे हैं, जो कि कुछ न कुछ करते रहते हैं क्योंकि उनके शरीर में शक्ति है । इसीलिए अवसर आने पर उन के खून में जोश आये बिना नहीं रहता है ।

निर्भीक बनो !

जैतारन-पट्टी में देवली गांव है । वहां माहेश्वरों और ओसवालों के अनेक घर थे । एक बार एक माहेश्वरी भाई अपनी स्त्री के साथ किसी बाहिर गांव से आरहा था, तो रास्ते में डाकू मिल गये । उन्होंने इन दोनों को रोककर स्त्री के सारे गहने उतार लिये । किन्तु पैरों में जो कड़ें थीं, वे भजवूत थी, अतः नहीं खुल सकीं । तब एक डाकू ने कहा कि कुल्हाड़ी से पैर काट कर

निकाल लो। जैसे ही एक डाकू ने कुल्हाड़ी उठाई, वैसे ही स्त्री को गुस्सा आ गया उसके खून में जोश दौड़ गया। उसने अपने घणी में कहा—अरे मोलिए, तेरे होते हुए ये मेरे पैर काटते हैं? स्त्री के शब्द सुनते ही आदमी को भी जोश आया तो उसने अपने दोनों हाथों से दो डाकूओं को दबा लिया। स्त्री ने शोर मचाया और उसकी आवाज सुनकर इधर-उधर में लोग आगये। तब वे डाकू किसी प्रकार से उसमें अपने को छुड़ाकर के भाग गये। भाई, उस मनुष्य में जोश कब आया? जब स्त्री ने ताना मारा। पर जिनके चलते हुए ही धोती खुल जाती है, उन्हें एक क्या, दम ताने भी सुना दो, तो भी वे क्या कर सकेंगे। सारे कथन का अभिप्राय यह है कि आपको अपने बच्चों को निर्भय बनाना है। इसके लिए उनकी शारीरिक शक्ति का विकास करना होगा। इसके लिए आपको अखाड़े और व्यायामशाला खोलना चाहिए और उनमें अपने बच्चों को भेज कर शारीरिक सामर्थ्य से सम्पन्न बनाना चाहिए। जो गरीब बालक है, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए और उनको दूध पिलाने का भी प्रबन्ध करना चाहिए। आज अखबारों में पढ़ते हैं कि कहीं कोई शिव-सेना बना रहा है और कहीं कोई बानर-सेना बना रहा है। जो ऐसा पौरुष दिखाते हैं तो सरकार को भी उनके सामने झुकना पड़ता है और उनकी मांगों को स्वीकार करना पड़ता है। परन्तु क्या आप लोगों ने कहीं ऐसा भी सुना है कि ओसवालो ने, या अगवाल ने या माहेश्वरियों ने ऐसी कोई सेना बनाई हो। अरे, सेना बनाना तो दूर की बात है, परन्तु हमारे समाज का हृदय तो सेना को देखते ही धक-धक करने लगता है। यों तो आप लोग एक पैसा भी निकाल करके नहीं देंगे। परन्तु जब ऊपर से मार पड़ती है, तो तिजोरी की चाबिया भी चुपचाप दे देते हैं। भाई, जब तक आपमें शारीरिक बल नहीं आया, तब तक आपमें पौरुष और साहस भी नहीं आ सकता और सहनशीलता भी नहीं आ सकती है। सहनशीलता के आये बिना न मनुष्य अपने विचारों पर टढ़ रह सकता है और न व्रत सयम और तप में ही स्थिर रह सकता है।

शक्तिशाली ही समझा सकता है

सोजत की एक लड़की पाली में अच्छे ठिकाने विवाही हुई थी। उसका पति कुसगत से शराब पीने लगा। स्त्री के बार-बार मना करने पर उसने उसे मारना शुरू कर दिया। जब उसके बाप को पता चला तो वह उसे लिवा ले गया। उसके ससुर ने उसके साथ ऐसा कठोर व्यवहार किया और कहा कि यदि तू शराब पीना नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तब वह शराब क्या, भग पीना तक भूल गया।

भाइयो, व्रत, नियम और तपादिक का परिपालन तभी ठीक रीति से हो सकता है, जबकि शरीर में शक्ति हो। शास्त्रकारों ने कहा है कि शरीरमाद्यं 'खलु धर्म साधनम्'। अर्थात् धर्म का सबसे प्रधान और पहिला साधन शरीर ही है। जिनका शरीर निर्वल है, उनका मन भी निर्वल होता है। ऐसे निर्वल मनुष्य क्या धर्म साधन कर सकते हैं? जिनके शरीर में जान होती है, वे ही नियम के पायबन्द रह सकते हैं। वे अपने नियम की रक्षा के लिए मरने की भी परवाह नहीं करते हैं। सहनशीलता बहुत उच्चकोटि की वस्तु है। सहनशील व्यक्ति कभी आपे से बाहर नहीं होता। वह समुद्र के समान गम्भीर और सुमेरु के समान स्थिर बना रहता है। वह अपनी शक्ति को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट नहीं करता है। हाँ, जिस समय धर्म, जाति और देश पर संकट आता है उस समय वह अपनी शक्ति का उपयोग करता है। हमारे पूर्वज महा-पुरुष अपनी शक्ति का बहुत सावधानी से संचित रखते थे। उन्हें अनेक ऋद्धि सिद्धियाँ प्राप्त होने पर भी वे अनावश्यक व्यय नहीं करते थे। उन्हें प्राप्त हुई लब्धियों का उनकी स्वयं भी पता नहीं होता था। किन्तु जब धर्म पर संकट आ जाता था, तो विष्णु कुमार मुनि के समान वे उसका उपयोग कर धर्म और समाज के ऊपर आये संकट को उस लब्धि के द्वारा दूर करते थे। ऐसे महा पुरुषों के गौरव की गाथाएँ आज तक गाई जाती हैं।

सहन करो, पर पुरुषार्थ के साथ

आज हमारी समाज में जो बड़े-बड़े आचार्य कहलाते हैं और संघ के स्वामी माने जाते हैं, वे भी संघ के संकट के समय सहन करने की तो कहते हैं, परन्तु पुरुषार्थ द्वारा उसे दूर करने की नहीं कहते हैं। कहावत है कि 'आप वलै बलवन्त कहावै'। भाई, मनुष्य अपने बल के भरोंसे पर ही बलवान कहा जाता है। समय पर अपना बल ही काम देता है। इससे अन्य मतावलम्बियों पर प्रभाव भी पड़ता है और अपना भी कार्य सिद्ध हो जाता है।

एकवार श्री रूपचन्द जी स्वामी एकलिंगजी पधारे। ठंडी हवा के झोखे से उन्हें नींद आ गई और नींद में उनका पैर नादिया के ऊपर पड़ गया। झटने में पंडे लोग आये और कहने लगे नादिया को खराब कर दिया। स्वामी जी ने कहा—क्या बोलते हो? मुझे नींद लेने दो। पंडे बोले—हमारा नादिया है। स्वामी जी ने कहा—यह तुम्हारा नादिया कब से आया? हम अपनी वस्तु पर कुछ भी कर सकते हैं। तुमको इससे क्या प्रयोजन है। यह सुनकर पंडे लोग उन्हें धक्के देकर निकालने लगे। तब उन्होंने खड़े होकर कहा—चल भाई, मेरे नादिये! यह सुनते ही वह पत्थर का नादिया चलने लगा। यह

चमत्कार देख के पंडे उनके पैरों में गिर पड़े और बोले स्वामी जी, हमने आपको पहचाना नहीं था, हमें क्षमा करो। भाई, समय जाने पर वे संत महात्मा लब्धि को प्रकट भी कर देते थे और पीछे प्रायश्चित्त लेकर अपनी शुद्धि भी कर लेते थे। सहनशील पुरुष अपने को और समाज को भी बचाता है और धर्म का गौरव भी बढ़ाता है। अतः हम सबको सहनशील होना चाहिए।

वि० सं० २०२७ कार्तिक वदि ७

जोधपुर

भाइयो, जिनेश्वर देव की वाणी में अभी आप क्या सुन रहे थे ? क्या बात आई है ? भगवाच ने कहा है कि भव्य जीवो, अपना उत्थान स्वयं करो । उत्थान का अर्थ है मन, वचन और कायर से अपनी आत्मा का उद्धार करना । आत्म-उद्धार के लिए आवश्यक है कि अपने भीतर उत्साह प्रकट किया जाय और स्फूर्ति जागृत की जाय । जिसके मन में उत्साह प्रकट हो जाता है उसके वचन में भी उत्साह आ जाता है और काया में भी उत्साह आ जाता है । यदि मन में उत्साह नहीं होगा शरीर में भी उत्साह नहीं होगा ।

जिन मनुष्यों के हृदय में लौकिक या सांसारिक कार्यों के करने में उत्साह होता है, समय आने और निमित्त मिलने पर उनके हृदय में पार-लौकिक, आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में भी उत्साह प्रकट हो जाता है । इसीलिए कहा गया है कि 'जे कम्मे सूरु ते घम्मे सूरु' । अर्थात् जो कर्म करने में शूरवीर होते हैं । जिस व्यक्ति के हृदय में स्वाभिमान होता है वह कहता है कि मैं कौन हूँ, मेरा कुल, जाति और वंश कौन सा है ? फिर मैं आज क्यों पतन की ओर जा रहा हूँ ? भाई, भगवान् महावीर के वचन तो उत्साह-वर्धक ही हैं । निरुत्साही होना, निरुलामी होना और भाग्य के भरोसे बैठे रहना, ये महावीर के वचन नहीं, किन्तु कायरों के वचन हैं ।

दया करना वीर का धर्म है

कितने ही लोग कहते हैं कि यदि मनुष्य में उत्साह अधिक होता है तो

वस दया कैसे पालेगा ? नहीं पाल मरेगा ? अरे भाई, तुम लोगो ने दया का मतलब ही नहीं समझा है । तुम लोगो की दया तो ओठो तक ही सीमित है । अभी आपके सामने कोई बदमाश किसी स्त्री को उड़ा ले जाना है और उसके साथ बलात्कार करके उसे सराब करता है, तो तुम क्या करोगे ? बैठे रहोगे, भाग जाओगे, या आँखें बन्द कर लागे ? क्या यह बीरता है ? अथवा मैं मर मिटूँगा, पर उस स्त्री के सतीत्व की रक्षा करूँगा, ऐसा कहने वाला बीर है ? जब तक मनुष्या में धर्म, देश, जाति और समाज की रक्षा का भाव जागृत नहीं होगा, तब तक बीरपने का भाव आ नहीं सकता । धरे कायर बन कर और दया-दया का नाम लेकर तो आप लोगो न दया रा अर्थ ही बिगाड़ दिया है । हाँ, दया पाली राजा मेघरथ ने । वे कायर थे क्या ? नहीं ? वे ज़ूरबीर थे । उन्होंने तुरत छुरी से अपने शरीर का मांस काट कर उसे दे दिया और दीन पक्षी की रक्षा की । क्या आप ऐसा कर सकते हैं ? क्या आप में ऐसी शक्ति है । आप लोगो के हाथ में तो अगुली को बीरा देना भी मभव नहीं है, तो अपने शरीर का मांस काट कर देना कैसे सम्भव है ? देने-लेने की बात छोड़ दो । अरे, एक भूख से मरता भिखारी आया और चालीस दिन के भूखे हरिश्चन्द्र ने जिन्होंने दातुन तक नहीं की थी कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो । तो वे स्वयं भूखे रह गये, परन्तु उसे उन्होंने अपने लिए आये हुए भोजन को दे दिया । पर आपकी आँखों से आँसू आ रहे हो, भूखे मर रहे हो यदि कोई आकर के कहें कि हमको दो, तो क्या दे दोगे ? अरे, जैसे तुम जैसे ही तुम्हारे गुरु भाई । बीर की सोहबत (संगति) बीर पुरुष ही करेगा और कायर की संगति कायर ही करेगा ।

देखो—धर्मरुचि नामक अनशार हलाहल बिप पी गये । पर आज यदि हमारे यहाँ अट्टना आगया, तो कहते हैं कि नमक लामो । भाई, महावीर स्वामी कहते हैं कि स्याम दोष लगता है । पर आज कहत हैं कि यदि दोष लगता है, तो लगने दो । भाई, बीरो के गुरु बीर होते हैं और कायरो के गुरु कायर होते हैं । किन्तु जिसके भीतर काम करने का साहस ही न हो, वे लोग ससार में क्या काम कर सकते हैं ? परन्तु मनुष्य को अपने उत्कर्ष और उत्थान की भावना तो होनी ही चाहिए ताकि अवसर आने पर हृदय में स्फूर्ति आ जाय । पर भाई, यदि देने का काम पड़े तो—है, बाबजी । ढाई लाख रुपये, पाँच लाख रुपये दिये जावें ? देखो — शिवाने में अभी मन्दिर की प्रतिष्ठा हुई । उनके आकर के बोली हुआ करती है । उसकी बोली प्रारम्भ हुई । एक भाई यहा बैठे हैं दुबले-पतले । उन्होंने ढाई लाख की बोली बोली । वे सवर में आये

हैं। दया का बड़ा वृक्ष है। उन्होंने पांच के सामने ढाई लाख की बोली बोली तो यह नहीं कि हुं नहीं दूंगा। मनुष्य को देने की हिम्मत चाहिए। हिम्मत हो तो मनुष्य सब कुछ कर सकता है। किसी ने कहा—अमुक भाई पहिले लिख देवें, लाखों की कमाई है। लोग उनको लक्ष्य करके कहते हैं—सेठ साहब ! इधर आइये। वे कहते हैं—नाड़ा छोड़ करके अभी आता हूं। लोग मुख से कहते हैं कि पैसा हाथ का मूल है और फिर भी देते नहीं हैं। जब देने की भावना नहीं है, तो भाई, झूठ क्यों बोलते हो ?

भाइयों, जोधपुर पीछे नहीं और सिवाना भी पीछे नहीं। सब महावीर की सन्तान कहलाते हो ? परन्तु हृदय के भीतर उत्साह की कमी है। जिस व्यक्ति में उत्साह भरा हुआ है वह सब कुछ कर सकता है। मैं पूछता हूं कि हाथी बड़ा है या सिंह ? हाथी से बड़ा कोई जानवर नहीं है। और सिंह कैसा ? तीन-चार फुट ऊंचा गधेड़े जैसा। परन्तु जब वह दहाड़ता है, तो सैकड़ों हाथी भयभीत होकर इधर-उधर भागते नजर आते हैं। इसलिए किसी को देखकर ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि यह दुबला-पतला है। पुराने आवामी कहा करते थे कि दुबला देखकर के लड़ना नहीं। भाई, मन उत्साह से भरा होना चाहिए और भीतर वीरता होनी चाहिए। पहिले के लोग उत्तम श्रेणी के मद्र भी होते थे और शूर-वीर भी होते थे। उनमें सर्व प्रकार की योग्यता होती थी। उनमें अटूट उत्साह होता था। इसलिए वे जो भी काम करना चाहते थे, उसे सहज में ही कर लेते थे। शूरवीर पुरुष जब तक नींद में रहते और ध्यान नहीं देते हैं, तब तक थोटा-ला हो जाता। परन्तु जब वे आंखें खोल देते हैं तो फिर सब थोटा-ला साफ हो जाता है।

घन्नाजी की बत्तीस स्त्रियां थी। अपार वैभव था। उनके सुख का क्या कहना ? जिनको यह भी पता नहीं था कि सूर्य का उदय कब और किधर से होता है, तथा वह अस्त कब और किधर होता है। इसी प्रकार शालिभद्रजी भी परम सुखी थे कि जिन्हें अपने घर की अपार सम्पत्ति का पता तक भी नहीं था। उन्हें घर का कुछ काम नहीं करना पड़ता था। उनकी मां ही घर का सारा कारोबार संभालती थी। एक समय उन्होंने नगर के जन-समुदाय को बाहिर जाते हुए देखा तो पूछा कि आज यह जन-समुदाय कहां जा रहा है। लोगों ने बताया कि उद्यान में भगवान महावीर पधारे हैं और सब लोग उनके दर्शनार्थ जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि सपरिवार राजा और सारा नगर जा रहा है तो विचारते लगे कि मैं कैसा पुण्यहीन और मन्द-भागी हूं कि मैंने आज तक उन महाप्रभु के दर्शन तक नहीं किये ? आज तो

हमको भी दर्शन करना चाहिये । वे अभी तक ऐसे सुकुमार बने हुए थे कि कभी उन्होंने गद्दी से नीचे भूमि पर पैर ही नहीं रखे थे । परन्तु आज उनमें नयी स्फूर्ति उत्पन्न हुई, नया जोश आया और चलने का ऐसा उत्साह जागा कि बिना सवारी के और घर के नौकर-चाकरों के बिना ही अकेले नंगे पैर भगवान के दर्शनार्थ चल दिये । लोग देखकर चकित हुए ।

भाइयो, आज यदि कोई घन्ना सेठ जैसा व्यक्ति नंगे पैर बाहिर निकले तो क्या लोगों को आश्चर्य नहीं होगा । आज राजाओं के राज्य चले गये, त्रिवीपस वन्द हो गये । परन्तु महाराज गजसिंहजी जैसे व्यक्ति यदि बाजार में नंगे पैरों आवें तो क्या लोगों को आश्चर्य नहीं होगा ? भाई, नर है तो घर बसाते भी देर नहीं लगती है । वह भी अपने समय का सबसे बड़ा धनी सेठ था । बत्तीस करोड़ सुवर्ण दीनार उसके घर में थी । उसके पिता के नाम से एक टकसाल भी थी । राजा-महाराजा लोग उनसे मिलने के लिए उनके ही घर पर आते थे, पर घन्ना सेठ किसी के यहां नहीं जाते थे । वे सदा अपने महल में ही रहते थे और उसके चारों ओर के उद्यान में ही घूमते-फिरते थे । कभी उससे बाहिर जाने का काम ही नहीं था । किन्तु जब धर्म भावना जागी तो धूल-धूसरित पदों से ही भगवान के समवसरण में पहुंचे । यहां की दिव्य छटा और अलौकिक वैभव देखकर, तथा भगवान की परम अमृतमयी वाणी को सुनकर दंग रह गये । वे विचारने लगे—ओं हो, मैं तो समझता था कि मेरे बराबर अतुल वैभव किस्ती के पास नहीं है । परन्तु यहां के वैभव की छटा तो निराली ही है । इसके सामने मेरा महल तो कुछ भी नहीं है । जिसके समवसरण में सोने और रत्नों के कंगूरे और कोट हूँ, तो उनके वैभव और श्रद्धा का क्या कहना है ? भगवान को स्फटिक-रत्नमय सिंहासन पर विराजमान देखकर घन्ना सेठ ने तीन प्रदक्षिणाएं देकर नमस्कार किया और भगवान के सामने जाकर बैठ गये ।

भाइयो, कौन सिखाता है नम्रता ? और जड़ता भी कौन सिखाती है । आत्मा ही सिखाती है । भगवान के समवसरण में बारह सभाएं थीं । चतुर्निकाय देवों की चार सभाएं, मुनियों की आर्याओं की, श्रावकों की और पशुओं की । भगवान की देशना चालू थी । घन्ना के पहुंचते ही उनकी देशना उनको नक्ष्य करके होने लगी । क्योंकि वह हुंडी सिकारने-वाला आया था । भाइयो, आप लोगों को भी तो कमाई देने वाला ग्राहक अच्छा लगता है यदि आप दग आदमियों से बातें कर रहे हों और इतने में ही यदि कोई ग्राहक आजाय, तो आप भी मुरन्त उससे पहिले बात करेंगे । आपकी गांयें और पींसे

सब धाड़े में आगई, परन्तु हाथ की थपकी सबसे पहिले दूध देने वाली गाय को देंगे । कहीं भी जाओ—धर्म पक्ष में या संसार पक्ष में, सर्वत्र यही बात है ।

भगवान की दिव्य-देशना सुनने और अनुपम वचनामृत पान करने में ऐसे मग्न हुए कि वे बाहिरी संसार को भूल गये । उन्हें लगा कि हाथ, मनुष्य भव की इतनी बहु मूल्य घड़ियों को मैंने आज तक इन विषय-भोगों में फंस कर व्यर्थ गवां दिया । ये संसार के भोग स्वयं तो क्षण भंगुर हैं, किन्तु जीव को अनन्त काल के लिए दुःखों के समुद्र में डालनेवाले हैं । फिर इस मनुष्य भव का पाना भी सरल नहीं है । अब जो हो गया, सो तो लौटनेवाला नहीं है, किन्तु अब जितना जीवन शेष है, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए । यदि अब चूक गया तो मनुष्यभवा का पाना वैसा ही कठिन है, जैसा कि अगाध समुद्र में गिरी हुई मणि की कपी का पाना बहुत कठिन है । इस प्रकार विचार करते करते उनके हृदय में आत्म-ज्योति जग गई । भगवान की दिव्य देशना समाप्त होते ही प्रसादिये भक्त तो 'मत्स्येण वंदामि' कहकर खाना होने लगे कि महाराज, आप सुख-शान्ति से विराजे, हम तो जाते हैं । किन्तु धन्नाजी वहीं चित्र-लिखित से बैठे रह गये, लोगों ने और साथ में आये स्व-जन-परिजनों ने देखा कि धन्नाजी नहीं उठ रहे हैं, क्या बात है ? यह सोच विचार कर कोई उनके समीप खड़े रहे और कुछ लोग कुछ दूर पर आपस में बातें करती उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगे । जब सारी सभा के लोग उठ गये और वातावरण शान्त हो गया, तब धन्नाजी उठकर खड़े हुए और भगवान से कहने लगे—

सरद्धया अरु परतीतिया सरे, रुच्या तुम्हारा वीण ।

अनुमति ले अम्मा तणी, संजम ले स्पूँ सैण ॥

जिमि सुख होवे तिम करो सरे, या भगवंतरी कंण ।

काकंदी का धन्ना, बलिहारी जाऊं थारा नाजरी ॥

हे भगवन, मैंने आपके वचनों पर श्रद्धा की है, रुचि आई है और है और प्रतीति हुई है । आपके वचन सर्वथा सत्य हैं, तथ्य हैं और अवितथ हैं । इनमें लेशमात्र भी झूठ नहीं है । यह मेरी आत्मा गवाही दे रही है । अब अन्तरंग दृष्टि के पलक खुल गये हैं, हृदय के वन्द कपाट उद्घाटित हो गये हैं । अतः हे भगवन्, अब मैं माता की आज्ञा लेकर के संयम लूंगा ।

भाइयो, बलाओ—आप लोगों ने भी कितने ही बार व्याख्यान सुने हैं और यह भगवद् वाणी कर्णगोचर हुई है—श्रवण की है । पर क्या कभी आप में से

किसी ने घन्नाजी के समान यह कहा है कि मैं घरवानों की आज्ञा लेकर संयम ग्रहण करूंगा ? आप कहेंगे कि हम क्या, हमारे पड़ोसी भी नहीं कहते हैं ।

घन्नाजी की बात सुनकर भगवान ने कहा—जहां मुहं देवानुष्पिया, मा पडिवंध करेह' जैसा तुमको सुख हो, आनन्द हो और जो मार्ग तुमको अच्छा दीखे, वैसा करो ।

भाइयो, देखो—भगवान ने पहिले तो कह दिया कि तुमको जैसा सुख हो, वैसा करो । परन्तु पीछे से कह दिया कि 'मा पडिवंध करेह' अर्थात् हे घन्ना, उत्तम काम में प्रमाद मत करो । भगवान ने इधर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को भी साध लिया और उधर प्रेरणा भी दे दी । भाई स्याद्वाद का मार्ग तो यही है ।

भगवान के वचन सुनकर घन्नाजी को बड़ी खुशी हुई । उनके आनन्द की सीमा नहीं रही । वे सोचने लगे कि आज मेरे लिए कितना सुन्दर समय आया है । ऐसा सुखवसर तो आज तक कभी नहीं आया है । वे भगवान को 'मत्थण वदामि' करके जैसे आये थे, उससे लाखों गुणित हर्ष के साथ घर को चल दिये । उस समय उनके मनमें अपार आनन्द हिलोरें ले रहा था । उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो मैंने संसार-समुद्र को पार ही कर लिया है । वापिस जाते समय तक धूप तेज हो गई थी और भूमि तप गई थी । जब वे बाजार में होकर नंगे पैर जा रहे थे, तब लोग बोले—सेठ साहब, धूप से आपका धारीर और पैर जल रहे हैं, तब उन्होंने कहा—भाई, मेरा कुछ नहीं जल रहा है ।

घन्नाजी सीधे घर पहुंचे और माता को नमस्कार किया । माता ने कहा—प्रिय पुत्र, आज तो तेरे चेहरे पर बहुत प्रसन्नता दीख रही है ? वेटा, आज आनन्द की ऐसी क्या बात है ? घन्नाजी बोले—माताजी, आज मैंने भगवान के दर्शन किये हैं, आज मेरे नेत्र सफल हो गये हैं, भगवान का उपदेश सुनकर मेरे कान पवित्र हो गये हैं, उनके चरण-वन्दन करके मेरा मस्तक पवित्र हो गया है । हे माता, अब तो मैं भगवान की सेवामें ही रहना चाहता हूं । अब मैं इस दुःखों से भरे संसार में नहीं रहना चाहता हूं । यह सुनते ही माता के ऊपर क्या वीती ?

‘वञ्चपात-सम लागियो सरे घरणी परी मुखाय’

बुझे हैं, उनके जीवन का बीमा करीब-करीब समाप्त हो चुका है । परन्तु मां की ममता धनी मे, बेटे-बेटी में है, घरवार में और धन-धाम में लग रही

है। वह सोचने लगी— हाय, हाय ! ये भगवान् कहां से आगये ? हाय, आज मेरे बेटे ने उनकी बाणी कहां से सुन ली ? हाय, मेरे बेटे को—मेरे लाड़ले एक मात्र पुत्र को उन्होंने मोह लिया । यह कहती हुई वह मूर्च्छित हो गई । जब होश में आई तो कहने लगी—

‘हियड़ी लागो फाटवा सरे, ते दुःख सह्यो ना जाय ।

नोर शरै नयनां थकी सरे मुक्ताहार तुड़ाय ॥

सुन पुत्र हमारा संजम मत लीजे मां ने छोड़के ॥

जैसे मोतियों के हार में से एक-एक मोती गिरता है वैसे ही उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे । रुदन करती हुई माता बोली—बेटा, यह साधुपना कोई खाने का लड्डू नहीं है, और खेलने का खिलौना नहीं है । यह तो भारी कठिन तपस्या है । वे कहने लगी—

संपम नहीं छे सोयलो सरे, खड्ग धार सी चाल ।

घर घर करनी गोचरी सरे, दूषण सगला डाल ॥

बाईस परीषह आकरा सहे, किम सहसी सुकुमाल रे ।

सुन पुत्र हमारा, संजम मत लीजे भाने छोड़के ॥

हे बेटा, तू साधुपना-साधुपना की क्या बात कर रहा है ? यह तो तलवार की तेज धार के ऊपर चलने के समान है । अलूनी शिला चाटने के समान है, आराम छोड़ना और अपमान को सहना है, सारी ऋद्धि-सिद्धि छोड़ कर दरिद्रता को अंगीकार करना है । बेटा, तेरे क्या कागी है ? एक से एक बढ़कर और देवांगताओं से भी सुन्दर बत्तीस कन्याओं के साथ तेरा विवाह किया है । यदि इनसे मन उतर गया हो, तो इनसे बढ़कर बत्तीस और परणा हूँ ? घर में क्या कमी है ? फिर तू क्यों यह सब छोड़कर और मेरे से मुख मोड़ कर साधुपना लेने की सोच रहा है ?

भाइयो, मां ने तो कहने में कोई कसर नहीं रखी । पर घन्नाजी ने कहा — माता जी, आप कहती हैं कि साधुपना दोरा (कठिन) है । परन्तु मैं कहता हूँ कि सोरा (सरल) है । सुनो माताजी—

नरक वेदनी सह्यो अनन्ती, फहूं कहां लग भाय !

परमाधामी वश पड़्यो सरे मेरी करवत बंदी काय ॥

जन्म जरा दुख मरणना सरे, सुणता जी इथरथ हो ।

मां जी म्हांरा आज्ञा देखो तो संजम आवहूँ ॥

माता, मने नरक के भाव सुने हैं, नारकी एक दूसरे को कैसे-कैसे दुख देते हैं, यह याद करके मेरा जी थर-थर कापने लगता है। वे लकड़ी के समान करवत से शरीर को चीर डालते हैं, और अथाने में जैसे मसाला भरते हैं, वैसे ही उस चिन्ते हुए शरीर में नमक मिर्च भरते हैं। मा, उस नरक के दुखों के सामने माधुपने का दुख क्या है? कुछ भी नहीं है। इस जीव ने जन्म जरा, मरण के अनन्त दुखों से भरे इस मसार में महा भयकर कष्टों को भोगते हुए अनन्ता काल बिता दिया है। इसलिए हे मेरी प्यारी माता! उन दुखों से छूटने के लिए आप मुझे सयम लेने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर माता बोली—बेटा, साधुपन में तुझ कौन कलेवा करायेगा और बीमार पड़ने पर कौन तेरी परिचर्या करेगा? तब धन्नाजी ने कहा—माताजी, इनकी क्या आवश्यकता है?

वन में छँड़क मिरगलो जी रे, कुण करे उणरी सार।

भृगनी परै विचरसूजी एकलड़ो अनगार ॥

हे माता, तुम मेरे लिए पूछनी हो कि वहाँ तेरी सार-सभाल कौन करेगा? परन्तु देखो—जंगल में बेचारा एक अकेला हिरण रहता है, वह भूखा-प्यासा है, सर्दी-गर्मी लगती है और रहने का भी ठिकाना नहीं है, सो उसकी भी कोई सार-सभाल करता है? कोई नहीं पूछता है। फिर वह मरता है, या जीता है? कोई उससे सुख-दुख की बात पूछता है? कोई भी नहीं पूछता। फिर भी वह जीवित रहता है, या नहीं? तब फिर मेरे लिए इतनी चिन्ता क्यों करती हो? उनकी जैसी आत्मा है, वैसी ही मेरी है। जैसे वह हिरण सुख दुख की परवाह नहीं करता है। वैसे ही अब मुझे भी अपने सुख दुख की परवाह नहीं है। निर्ग्रन्थ अनगार तो इस दुखों से भरे ससार से और उसके अलीते-पलीते से अलग होकर स्वतन्त्र और निराकुल रहने में ही सुख मानते हैं। इस प्रकार समझा करके धन्नाजी ने मा को निरुत्तर कर दिया।

धन्नाजी के बैराग्य की चर्चा धीरे-धीरे सारे नगर में फैल गई। जब वहाँ के राजा को इसका पता लगा तब वे भी आये और कहने लगे—धन्नाजी, तुम्हारे से ही हमारे सारे राज्य का काम-काज चलता है और तुम्हारे द्वारा ही हमारे राज्य की शोभा है। फिर तुम्हें घर छोड़कर साधुपना लेना शोभा नहीं देता। नगर के अन्य भी प्रमुख सेठ लोग आये और उन लोगों ने भी कहा कि सेठ साहब, यह क्या विचार कर रहे हो? तब धन्नाजी ने सब से कहा—वस, जो कुछ धारना था, सो धार लिया। यदि आप लोग घर में ही रहने का

आग्रह करते हैं, तो एक प्रबन्ध कर दीजिए कि मेरे पास बुढ़ापा न आवे, रोग न आवे, और मौत न आवे। वस, आप इन तीनों के नहीं आने की व्यवस्था कर देवे, तो मैं घर को छोड़कर नहीं जाऊँगा। राजा साहब भी मौजूद है और आप सब पच लोग भी उपस्थित हैं। कहावत है कि पचो में परमेश्वर रहता है और राजा साहब तो परमेश्वर हैं ही। जब दो-दो परमेश्वर मेरे सामने उपस्थित हैं, तो दोनों जने ही मिलकर जरा, रोग और मौत से बचने का प्रबन्ध कर दो। फिर मैं घर छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। घन्नाजी की यह बात सुनकर राजा ने शिर नीचा कर लिया और पच लोग भी अबनत-मुख रह गये। घन्नाजी बोले—आप लोग चुप क्यों रह गये हैं? तब सब लोग एक साथ बोले—घन्नाजी, उन तीन बातों के नहीं आने का प्रबन्ध करने में हम लोग असमर्थ हैं। तब घन्नाजी ने कहा—यदि ऐसी बात है, तो फिर आप लोग मुझे उन तीनों दुखों से छूटने के लिए क्यों रोकते हैं? मैंने तो इन तीनों को जड़-मूल से नाश करने का निश्चय किया है। अन्त में सबने उनकी माता से कहा—अब आप के ये लाछले बेटे घर में रहने वाले नहीं हैं। इसलिए अब इन्हें सहर्ष साधु बनने की आज्ञा प्रदान करो। भाई, जिसके हृदय में उत्साह प्रकट हो जाता है, फिर उसे संसार का त्याग करते देर नहीं लगती है।

भाइयो परिग्रह किसकी माना है? शास्त्रकार कहते हैं कि 'भुच्छा परिग्रहो बुद्धो' अर्थात् भगवान् ने भूच्छा की ममता भाव को परिग्रह कहा है। रत्नों से जड़े हुए सोने के महलों में रहते हुए भी यदि उनमें ममता नहीं है तो उसे अपरिग्रही कहा है। और जिसके श्लोपड़ी रहने को भी नहीं है, केवल फूटे ठीकरे और फटे पुराने चीखड़े ही पहिनने को है, यदि ऐसे मिछारी की उन पर भूच्छा और ममता है, तो उसे परिग्रही कहा है।

एक सन्त गोधरी के लिए किसी घर में प्रविष्ट हुए। उसकी जर्जरित दशा देखकर करुणा से द्रवित हो उठे।

टूटा सी छप्पर घर, बिस्त हैं अनेक ठौर,
नील कौल भूसा जाणी जीवा ही समेत है।
खाट एक पायी उणो, गूदड़ो बिछायो जूनो,
चाचड़ भाकड़ जूबा लीखा ही समेत है।
काणी सी कुरूप्या, देह ऐसी प्रिया सेती नेह,
खाडी हाडी थाँडी चाटू भौंजा मान लेत है।
ताही में अलूझ रह्यो, माने ना गुरु को कह्यो,
मान को मरोड्यो, जीव, तिरन को न बेट है॥

भाइयो, पाप का फल ऐसा है कि मोते हुए तारे दिगते हैं । और ईस कैसी कि आँकड़े की और सोते भी कूदे । फिर उसकी झोपड़ी कैसी कि घर-सात घरसे एक घटी, छान धँवँ वारा धडी' । कभी इधर से काला साप निकल पड़ता है, तो कभी उधर से बिच्छू निकल रहे हैं । खाट का एक पाया टूटा हुआ है, बिछाने को एक पुराना गूदडा है, ज़िममे चाचड, माकड, ज़ूवा और लीखे भरी हुई हैं । जिन के कारण एक क्षण को भी रात में नीद नहीं ले सकते । फिर स्त्री कैसी ? काली-कलीटी और कर्कशा । बोले तो बिजली भी कड़के । रमोडा कैसा कि एक भी साबित हड्डी तक भी उसमें नहीं है । ऐसी घर की वशा को देखकर मन्त ने कहा अरे भाई, अब तो धर्म माधन करो । पूर्व बुरी करनी के फल से तुम्हें ऐसी सामग्री मिली है । अब कुछ दिन भली करनी कर लो तो इससे छुटकारा मिल जाय । और अगले जन्म में सब सुख-मयी सामग्री मिल जाय । यह सुनकर वह बोला --मेरे घर में क्या कमी है ? सब प्रकार की सुख-सामग्री है । आप किसी और को उपदेश दीजिए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए । यह सुनकर वे मन्त चुपचाप वापिस चले आये ।

भाइयो, जिनकी होनहार बुरी है उन अमागियों के लिए मुनि जन भी क्या कर सकते हैं ? उनसे भली बात भी कही जाय तो वे बुरा मानते हैं । अमृत तुल्य भी शिखा उन्हें विष-तुल्य प्रतीत होती है । ऐसे लोगों के लिए समझना चाहिए कि अभी तक इन के दिन अच्छे नहीं हैं । जिन की होनहार अच्छी होती है, वे राजसी वैभव को भी छोड़कर घग्गाजी के समान घर-बार छोड़कर आत्म-कल्याण में लग जाते हैं । इसलिए हमको अपने भीतर उत्साह जागृत करने की आवश्यकता है ।

वि० स० २०२७ कार्तिक वदी ८

जोधपुर

चार औषधियाँ :

भाइयो, संसार में अनन्त वस्तुएँ हैं, उनमें जो वस्तु किसी रोग का विनाश करती है, उसे औषधि कहते हैं। उनमें कोई औषधि ऐसी भी होती है कि जिसके रोग हो उसका तो रोग मिटा दे और जिसके रोग नहीं हो, उसके रोग की उत्पत्ति कर दे। एक औषधि ऐसी होती है कि उसे लगातार सेवन करने पर भी न कुछ लाभ पहुँचाती है और न हानि ही करती है। तीसरी औषधि केवल हानि ही पहुँचाती है, परन्तु लाभ कुछ भी नहीं करती है। और चौथी औषधि ऐसी है कि यदि रोग हो तो उसे मिटा दे और नहीं हो तो शरीर में शक्ति बढ़ावे। अब मैं पूछता हूँ कि इन चार प्रकार की औषधियों में से अपने लिए लाभकारी औषधि कौन सी है ? वही है, जो कि रोग मिटाने वाली हो और यदि रोग नहीं है तो बल देनेवाली हो। यही मंगलमयी सर्वोषधि है। शेष तीनों प्रकार की औषधियाँ तो निरर्थक हैं—बेकार हैं।

उक्त औषधियों के समान ही, संसार में चार गतियाँ हैं—नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगति। इनमें तीन गतियाँ तो तीन जाति की औषधियों के समान हैं। वे हैं—नरकगति, तिर्यंचगति और और देवगति। परन्तु चौथी मनुष्य गति सर्वरोगापहारी औषधि के समान है। मानव का जीवन ही ऐसा जीवन है कि जिसके द्वारा भव-रोग मिट सकता है और नया बल एवं नव जीवन प्राप्त हो सकता है। परन्तु इस प्रकार की औषधि को देनेवाले और रोगी

के रोग का ठीक-ठीक निदान करनेवाला चिकित्सक भी चतुर एवं कुशल होगा। औपधि उत्तम है, लेते ही रोग मिटाने की सामर्थ्य रखती है। परन्तु वह यदि रोग को भले प्रकार समझे बिना और रोग का ठीक निदान किये बिना रोगी को दी जाय तो क्या लाभ करेगी? नहीं करेगी। अरे, रोगी को आवश्यकता है पथ्य भोजन की और पिलाया जाय पानी? तो क्या वह शक्ति प्राप्त करेगा? और यदि रोगी अजीर्ण रोग से ग्रस्त है तो उसे आवश्यकता है भोजन बन्द करके पानी पिलाने की। किन्तु उसे भोजन बगया जाय, तो अपने जीवन से ही हाथ धोवेगा। इस सर्व कथन का सार यह है कि सर्वप्रथम भव रोग का निदान करने वाला उत्तम वैद्य के समान योग्य गुरु होना चाहिए। फिर औपधि रोग-हर और बल वर्धक होना चाहिए। और रोगी को पथ्य-सेवी, श्रद्धालु और दृढ विश्वासी होना चाहिए। आप देखेंगे कि यदि भव-रोग का चिकित्सक गुरु योग्य है—विद्वान् है औपधि भी उत्तम है और रोगी भी पथ्य सेवी है तब क्या वह नीरोग नहीं होगा? लाभ नहीं करेगा? अवश्य ही स्वास्थ्य-लाभ करेगा, इसमें रतीभर भी शका को साने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता है उक्त तीनों योगों के मिलाने की। यदि गुरु रूपी वैद्य योग्य है, किन्तु रोगी अपथ्य-सेवी है, अथवा रोगी तो पथ्य-सेवी है, किन्तु वैद्य योग्य नहीं है अथवा दोनों ही ठीक हैं, परन्तु औपधि ठीक नहीं है तो वताओ रोगी कैसे नीरोग हो सकता है। इसलिए उक्त तीनों के ही योग्य होने की आवश्यकता है, तभी भवरूपी रोग दूर होगा।

आज हम लोगों को सर्वगतियों में श्रेष्ठ मानव जीवन मिला है, सद्गुरु का भी सुयोग मिला है और भगवान की वाणी रूपी सर्वरोगापहारी औपधि भी प्राप्त है। ऐसे उत्तम संयोगों के मिलने पर हमारा भव-रोग मिट सकता है, जीवन मंगलमय हो सकता है और आत्मा का कल्याण हो सकता है। उक्त तीनों संयोग कितने मूल्यवान हैं, इसका क्या कोई अनुमान लगाया जा सकता है? मारवाडी में कहावत है कि 'मैदा लकड़ी का क्या भाव कि पीड़ा जाने है?' ऐसे तो वह धर-धर में पड़ी हुई है, परन्तु कौन पूछता है। परन्तु जब चोट लगती है, तभी मैदा लकड़ी याद आती है। औपधि का मूल्य कब है? जब कि रोग हो और उसे दूर करने की इच्छा हो।

त्रिरोग नाशिनी जिनवाणी।

ससार के प्रत्येक प्राणी को अनादि काल से जन्म, जरा और मृत्यु ये तीन रोग लग हुये हैं। जब कोई प्राणी अपने इन रोगों को मिटाना चाहे, तभी प्रभु की वाणी की कीमत है। जो प्राणी अपने रोगों को नहीं मिटाना चाहे, उसके लिए उनका क्या मूल्य है?

यहां पर कोई पूछे कि भगवान् तो कभी के मोक्ष में चले गये हैं और उनकी वाणी तो बहुत समय के पश्चात् शास्त्र-निबद्ध हुई है। तब इन्हें भगवान् के वचन कैसे माना जा सकता है ? भाई, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि किसी व्यक्ति का जन्म बाप की मृत्यु के छह मास बाद हो तो वह पुत्र किसका कहलायगा ? वह उस बाप का ही तो कहलायगा न ? क्या वह उसके घर का मालिक नहीं बनेगा ? वह अपने बाप का है, तभी तो उसका अधिकारी है। आप लोग फिर कह सकते हैं कि शास्त्र तो भगवान् के मोक्ष में जाने के कई शताब्दी बाद ही लिखे गये हैं, फिर उनको कैसे प्रमाण माना जाय ? भाई, यह बात ठीक है कि शास्त्र कई शताब्दी बाद लिखे गये हैं मगर जब और जिसने लिखे, तब तक भगवान् के वीतरागी ज्ञानी शिष्यों की परम्परा तो अविच्छिन्न रूप से चलती। भगवान् महावीर के मोक्ष में जाने के पश्चात् अनेक धुरन्धर महापुरुष हुए हैं। भगवान् महावीर के बाद गौतमस्वामी केवली हुए, उनके मोक्ष में जाते ही सुधर्मस्वामी केवली हुए और उनके मोक्ष में जाते ही जम्बूस्वामी केवली हुए। इस प्रकार कितने ही वर्षों तक केवल ज्ञान के द्वारा भगवान् महावीर के समान ही यथावत् उपदेश होता रहा। तत्पश्चात् द्वादशांग वाणी के वेत्ता पांच श्रुतकेवली हुए, जिनमें अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी थे। पश्चात् ग्यारह अंग और दश पूर्वों के वेत्ता स्थूलभद्रादि अनेक आचार्य हुए हैं, जिनके क्रमवार नामों का उल्लेख नन्दीसूत्र के प्रारम्भ में किया गया है। इस प्रकार निर्दोष आचार्यों की परम्परा से आया हुआ श्रुत ही पुस्तकारूढ़ किया गया है। अतः उसमें किसी भी प्रकार के मिलावट होने की शका करना निर्मूल है भले शास्त्र पीछे लिखे गये हैं, परन्तु उनमें वे ही उपदेश संग्रहीत किये गये हैं, जो भगवान् महावीर ने दिये थे और जो गुरु-शिष्य रूप आचार्यों की परम्परा से लिखने के समय तक अनवच्छिन्न रूप से आ रहे थे। उस समय के आचार्यों ने जब यह अनुभव किया कि काल के दोष से लोगों की स्मरणशक्ति उत्तरोत्तर कम होती जा रही है, भगवान् की वाणी का लोप न हो जाय, इस श्रुत-वात्सल्य से प्रेरित होकर समस्त संघ ने एकत्र हो उनका संकलन कर उन्हें लिपि-बद्ध कर दिया, जो आज तक उसी रूप में चले आ रहे हैं।

कोई तलवार राजा के शरनागार में पांच सौ वर्ष से पड़ी हुई चली आ रही है। अब कोई कहे कि उसका बनानेवाला तो पांच सौ वर्ष पहिले मर गया है। तो क्या वह तलवार उसकी बनाई हुई नहीं कहलायगी ? फिर भाई, उसके नयी पुरानी होने के गीत गाते हो, या तलवार की धार देखते हो कि वह चार करती है, या नहीं ? भगवान् के वचन तो वही के वही हैं। भले ही

वे नी सी वर्ष के बाद लिखे गये हो, परन्तु वे असत्य नहीं हैं। भगवान् महावीर भी कहते हैं कि ये जानियो के वचन हैं। उन्होंने कहा—'मृगानाद मन दोनो, चोरी मत करो, तो क्या ये वचन नये हैं? कुशील गैवन मत करो, या भगना को कम करो, तो क्या ये वचन नये हैं? ये तो उनके समय में भी थे और आज भी वही हैं। कोई उन्हें झूठा नहीं रह मानता है। अब रहा नवाल कि छह काया कि हिंसा नहीं करना। भगवान् ने कहा—हे साधु छह काया का आरम्भ-समाप्ति मतकर। खडी, गेर हरतान, सोना, चादी, हीरा पन्ना ये सब पृथ्वीकाय मे हैं, उनका तू सरम्भ, समारम्भ और जारम्भ हिंसा मत करना। नदी, तालाब, झरना, कुआ आदि के समारम्भ-आरम्भ मे भी जल पाया के जीवो की विराघना हाती है। अब यदि कोई कहे कि घनमात के पानी मे जीव है, परन्तु झरने के पानी मे जीव नहीं हैं। ऐसे कहनेवालों मे पूछो कि उस पानी से प्यास बुझती है और उसमे नही बुझती है क्या? प्यास तो दोनों से बुझती है। फिर यह कैसे कहते हो कि झरने के पानी मे जीव नहीं है? प्रतिक्रमण पाठ में सब बातें आई हुई हैं। सब प्रकार की अग्नि सचित्त है। फिर भी आज अपने वो ज्ञानी मानने वाले कहते हैं कि विजली सचित्त नहीं है। अरे, जैसे चूल्हे की लकड़ी-छाने वाली अग्नि से आग लगती है वैसे ही भट्ठी और विजली के करेण्ट से भी आग लगती है। फिर कैसे कहते हो कि विजली मे अग्नि काया के जीव नहीं है? कारखानो में जितनी भी मशीनरी चल रही है, वह सब अग्नि, पानी और हवा से ही चल रही है।

अब दवाओ को लीजिए लोग कहते हैं कि हम तो इजेक्शन लेंगे, गोली लेंगे, काढा, ग्स और चटनी लेंगे। परन्तु यहिये कि ये सब दवाएं हैं, या नहीं? किसी ने सरलता से निगली जा सकने वाली गोली बना ली, किसी ने मीठी बना ली और किसी ने चरकी-कडवी बना दी। परन्तु मूल भूत वस्तुएं तो वही की वही हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अमुक ही दवा है और अमुक नहीं है। थोड़ी देर के लिए भान भी लिया जाय कि विजली में जीव नहीं है परन्तु उससे चलने वाले पत्ते में तो वायुकाया के जीव मरते हैं, या नहीं? भगवान् के ये वचन हैं कि जहा एक काय की हिंसा हो रही है, वहा छह काय का हिंसा हो रही है। इस प्रकार भगवान् के वचन तो पृथ्वी, जल, आँल आदि एक-एक काया की हिंसा से छहो काया की हिंसा को पुष्ट कर रहे हैं। फिर भी यदि कोई कहे कि हम तो नहीं मानेंगे, तो उनके कहने से क्या भगवान् के वचन असत्य हो जावेंगे?

भगवान की वाणी तो त्रिकाल में वही की वही है, जो पहिले थी, वही आज है। यह कहना व्यर्थ है कि आज केवली नहीं हैं, पूर्वधर नहीं हैं। अरे भाई, भगवान के वचन अबाधित हैं, त्रिकालसत्य है। परन्तु मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कितने अनर्थ कर रहे हैं ? आपके सामने से सैकड़ों आदमी निकल रहे हैं एक व्यक्ति ने दूसरे को मारा है और सब जानते हैं कि मारा है। वह पकड़ा भी जाता है तो अदालत यह कहकर छोड़ देती है कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। अब उसे छोड़ तो दिया, परन्तु हृदय तो भीतर यही कह रहा है कि मारा है। इसीप्रकार जो अपने स्वार्थ-साधन के लिए उत्सूत्र-प्ररूपणा करते हैं और श्रद्धा से भ्रष्ट होकर अपनी मनमानी बात कहते हैं और समझते हैं कि संसार को हमारा काम अच्छा लग रहा है। ऐसे लोग सीधा ही क्यों नहीं कह देते कि वर्तमान के आगम-शास्त्र सूत्र ही नहीं है। फिर घर-घर क्यों गोचरी के लिए फिरते हो ? घर पर जाकर बैठो। समाज पर यह भार क्यों ? समाज का खर्च कराना और ऊपर से राजशाही ठाठ-बाट दिखाना क्यों ? कहा तो यह है कि—

गृहस्थी केरा दूकड़ा, चार चार आंगुल दांत ।
ज्ञान-ध्यान से ऊबरे, नहिं तो काढ़े आंत ॥
पूज कही पूजावियो, नित को खायो आछो ।
परभव होसी पोठियो, बहु बे बेसी पाछो ॥

भाई, वहाँ तो सारी बातों का हिसाब होता है—माप-दंड होता है। वहाँ मनमानी बात नहीं चलती है, किन्तु न्याय ही की बात चलती है। यदि भव-रोग से छूटना है और जन्म, जरामरण से मुक्त होना है तो भगवान की बतलायी हुई मय्यदर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूपी परम औपधि का सेवन करना होगा। और यह रत्नमय परमौपधि भी उस सद्-गुरु रूपी बैद्य से लेनी होगी, जो स्वयं निर्मल आचार-विचारवाला हो, जिसके चारित्र्य में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा हो। यदि कदाचित् लगा हो तो जिसने उसकी शुद्धि करली हो, जो धर्म के लिए सर्वस्व समर्पण करनेवाला हो। अन्यथा आप डुबते पाटे, ले डुबते जजमान' वाली कहावत सत्य सिद्ध होगी। लोभी और स्वार्थी गुरु शुद्ध को अशुद्ध और अशुद्ध को शुद्ध कर देते हैं, जैसा कि आज प्रायः देखा जाता है।

देखो—एक गुनिरात्र तपस्वी करने के लिए ज्येष्ठमास की प्रचण्ड गर्मी के समय जंगल में पधारे। उन्होंने अपने वस्त्र धोलकर एक वृक्ष के नीचे रख दिये, शरीर पर केवल लज्जा ढंक्ने का वस्त्र रहने दिया। पानी के पात्र के

ऊपर भी कपड़ा बांधकर छाया में रख दिया और अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर और धूप में बैठकर आतापना लेने लगे। इसी समय जिकार के लिए निकला हुआ एक राजा प्यास में व्यापुल होकर पानी की खोज में घोड़े की दौड़ाता हुआ वहाँ पहुँचा, जहाँ पर कि मुनिराज आतापना ले रहे थे। उसने वृक्ष के नीचे वस्त्र से टके जल के पात्र को देखा—और तुरन्त वस्त्र हटाकर जल को पी लिया। उसने यह भी विचार नहीं किया कि यह किसका पानी है और पीने योग्य भी है या नहीं। भाई, भूख-प्यास की वेदना ही ऐसी तीव्र होती है, कि फिर उस समय उसे कुछ विचार नहीं रहता है। इसीलिए कहा गया है कि

‘भूखा गिने न जूठा भात, प्यासा गिने न घोबी-घाट’

राजा को पानी पीने पर शान्ति मिली और वह वही छाया में बैठ गया। घोड़ी ढेर में उसके दूसरे साथी भी घोड़े दौड़ाते हुए वहाँ आ गये। राजा ने उन लोगों से कहा—प्यास से पीड़ित होकर मैंने इस पात्र का पानी पिया है, अब अपने साथ जो पानी है उसमें से पात्र को भरकर और कपड़े से ढककर रख दो। राजा की आज्ञानुसार पात्र में पानी डाल कर उसे ढक दिया गया और सबके साथ राजा अपने नगर को चला गया। मुनिराज तो आतापना लेने में मग्न थे, उनको इस घटना का कोई पता नहीं था। जब वे आतापना लेकर उठे और वृक्ष के नीचे गये तो उन्होंने अपना पसीना पोछा और वस्त्र पहिने। जब पात्र की ओर दृष्टि गई तो देखा कि जैसा मैंने कपड़ा बांधा था, वह वैसा वधा हुआ नहीं है। फिर माँचा—सभव है—हवा से खुल गया होगा, ऐसा विचार कर उन्होंने वह पानी पी लिया। और पात्र लेकर नगर की ओर चल दिये। चलते-चलते उनके मन में यह विचार जाने लगा कि स्वर्ग और नरक कहा है? मैं किस चक्कर में पड़ गया? लोगों के कहने से घोने में आकर व्यर्थ ही माथा मुँटा लिया है। मैंने घर को दर्वाज किया और बाप दादो का नाम भी डुवा दिया है। अब तो मुझे यह साधुपना नहीं पालना है। इस प्रकार विचारों में तूफान आगया। समय से परिणाम विचलित हो गये। जब वे राजा में होकर उपाश्रय को जा रहे थे, तो ईर्ष्या समिति का भी ध्यान नहीं था, लोगों ने मानने आकर चन्दन किया तो ‘दया पालो’ भी नहीं कहा। लोग विचारने लगे कि आज इनकी गति-मति कैसी हो रही है। कुछ लोग उनके पीछे हो लिये। तब वे उपाश्रय में पहुँचे तो लोगों ने पूछा—महाराज, क्या आज आपका जीव सारा नहीं है? उन्होंने उत्तर दिया—कैसे नहीं है? सारा ही है। फिर बोले—देखो, यह साधुपना कुछ नहीं है, सब टांग है। हम तो अब इस बेप का परित्याग करके जाना चाहते हैं। य

सभालो अपने ओषा-पात्र । श्रावक लोग विचारने लगे—‘अहो कन्मे’ कर्मों की लीला पर आश्चर्य है ? हजारों को तारनेवाला यह जहाज डूब रहा है, साधु अपने मार्ग से गिर रहा है । तब लोगो ने हाथ जोड़ कर बड़ी वित्तय के साथ कहा—महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं । साधु बोले में ठीक कह रहा हूँ । मैं अभी तक धर्म का घोटक था—अगला ठिकाना नहीं था । अब कुछ सुघ सुघ आई है, इसलिए इस वाने को छोड़कर जा रहा हूँ । लोगो ने सोचा—ये महात्मा तो पहुँचे हुए हैं, शास्त्रो के ज्ञाता हैं । परन्तु ज्ञात होता है कि आज अप्राप्त-अकल्प्य-आहार-पानी इनके खाने-पीने में आगया है जिससे उनकी बुद्धि आज चल-विचल हो रही है ठिकाने नहीं है । क्योंकि कहावत है कि—

जैसा खाये अन्न, वैसा होवे मन ।

जैसा पिये पानी, वैसी बोले वानी ॥

यह सोचकर उन लोगो में से एक मुखिया उठकर वैद्यराज जी के पास गया और लोगो से कह गया कि इनको बाहिर कही जाने मत देना । यदि ये चले गये, तो धर्म का बड़ा भारी मकान ढह जावेगा ।

मुखियाजी वैद्यराजजी को लेकर आये । उन्होंने साधुजी की नाडी और बोले—नाडी तो ठीक चल रही है शरीर में तो कोई रोग नहीं है । तब वहाँ उपस्थित कुछ लोगो ने कहा—इनका रोग हम जानते हैं । यह आपका ज्ञात नहीं हो सकता । आप तो इन्हें ऐसी दवा दीजिए कि वमन-विरेचन के द्वारा सारा ख़ाया-पिया निकल जावे, पेट में उसका जरासा अंश भी न रहे । वैद्यराजजी ने भी सारी स्थिति समझकर एक विरेचक चूर्ण बनाकर दिया और महात्माजी ने भी उसे ले लिया । थोड़ी देर के बाद ही उनके पेट में खल-बली मची और तीन-चार बार बड़ी नीति के द्वारा उनका पेट साफ हो गया । उनके वस्त्र मल से लिप्त हो गये । श्रावको ने उनका शरीर साफ किया, दूसरे वस्त्र पहिनाये । उनका शरीर एकदम शिथिल हो गया था, अतः उन्हें पाटे पर सुला दिया ।

इधर तो महात्माजी का यह हाल हुआ और उधर राजा जगल से महात्माजी का पानी पीकर जब नगर को आ रहा था, तब उसके मन में ये विचार उठने लगे, कि मैं प्रजा का रक्षक होकर भी आज तक उनका मारक और भक्षक बना रहा । मैंने कितने निरपराधी लोगो को जेल में डाला है, कितनो का धन लूटा है और न जाने कितनी वहिन-बेटियों की इज्जत-आबरू को नष्ट किया है । पता नहीं, मुझे मेरे इन दुराचारो का कहाँ जा करक दिया

फल भोगना पड़ेगा। यह मानव देह बार बार नहीं मिलती है। अतः यह अवसर हाथ लगा है, तो मुझे इसका सदुपयोग करना चाहिये, इत्यादि विचार करते हुए वे राज-महल में पहुँचे और जिन निरपराधी लोगों को जेलखाने में डाल रखा था, उनको छोड़ देने की आज्ञा दी। जो सदा छोटी गलाह देन वाले हाकिम-हूकूम ये, उनको तुरन्त नौकरी से अनग बर दिया और उनके स्थान पर भले आदमियों को नियुक्त किया। मगर के लोगों को गुनाकर कहा—भाइयो, आज तब मैंने आप लोगों के साथ जो जोर-जुल्म किये हैं, उनके लिए मैं आप लोगों से क्षमा याचना करता हूँ। लोग आश्चर्य में चकित होकर सोचने लगे—आज राजाजी में यह परिवर्तन अचानक कैसे हो गया जो पापी से एक धर्मात्मा बन गये। तत्पश्चात् वे रनवास में पहुँचे और रानी को भी सम्बोधन करके ज्ञान-वैराग्य की बातें सुनाने लगे। रानी भी विस्मित होकर सोचने लगी—आज महाराज को यह क्या हो गया है ? आज तक तो इन्होंने कभी ज्ञान ध्यान की बातें नहीं की हैं। फिर यह परिवर्तन महमा क्यों हो रहा है। जब रानी इस प्रकार के विचारों में निमग्न हो रही थी, तभी गजा बोले—रानी जी, आज तो मैं बिना भोजन के ही प्यास से मर जाता। जंगल में चारों ओर घोंटा दौटाने पर भी कहीं पानी नहीं मिला। अतः मैं निराश होकर एकदम मरणोन्मुख हो रहा था, तभी एक स्थान पर एक साधु को ध्यान करते देखा और उसने समीप ही वृक्ष की शीतल छाया में उनका पान जल से भर दिखा तब उसे पिया और मेरी जान में जान आई। यदि जंगल में उनका पानी पीने को न मिलता तो आज मैं जीवित नहीं लौट सकता था। कल तुम भी उनके दर्शनो के लिए चलना।

भाइयो, इधर तो राजाजी की यह परिणति हो रही है और उधर जब साधुजी के शरीर से विरचन द्वारा सारा रस-कस निकल गया, तब बोले—अरे, मुझे आज यह क्या हुआ गया और मैं क्या बकने लगा था। वे श्रावको को सम्बोधित करते हुए बोले—आज जब मैं जंगल में आतापना लेकर उठा, तब अपने जल के पान को जैसा बाधकर रखा था, वैसा नहीं पाया। ज्ञात होता है कि कोई उसका पानी पीकर पीछे से मेरे लिए अवलपनीय पानी उसमें डाल कर चला गया है। यह कह कर उन्होंने अपने आप की आलोचना, निन्दा और गद्दी की, अपनी आत्मा को बार बार धिक्कारा। लोग महात्माजी की बात सुनकर धन्य धन्य कहने लगे। ठीक इसी समय राजा साहब भी अपने दल-बल के साथ उपाश्रय में पधारे और महात्माजी को नमस्कार करके बोले—भगवन्, आज आपकी कृपा से मुझे नया जीवन मिला है। महात्माजी ने पूछा—कैसे ? राजा ने जंगल की सारी घटना सुनाकर कहा—महाराज, आज

आपका जल पी लेने से मेरे प्राण निकलने से बचे और उसके बाद मेरे हृदय में विवेक जागृत हुआ है। मेरा मन संसार से उद्विग्न हो गया है, अब मैं आपके पास दीक्षा लेकर आपके ही चरणों की शरण में रहना चाहता हूँ। मुझे अत्यन्त दुःख है कि मेरा झूठा पानी आपके काम में आया होगा। इसके लिए मैं आप से क्षमा-याचना करता हूँ। लोग राजाजी की बातें सुनकर सोचने लगे—तभी इधर का उधर और उधर का इधर असर हुआ है।

बन्धुओ, कहने का सारांश यह है कि भले-बुरे खान-पान का भी कैसा तत्काल असर पड़ता है, यह बात आप लोगों ने साधुजी और राजाजी की बदली हुई मनोवृत्ति से भली भाँति जान ली है। मनुष्य के मन पर खान-पान और भली-बुरी संगति का अवश्य प्रभाव पड़ता है। धर्म और शासन के प्रेमी उन श्रावकों ने अपनी दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से साधु के गिरते हुए भावों को संभाल लिया। परन्तु आज तो धर्म, शासन और समाज की सेवा नहीं है, सर्वत्र स्वार्थ की सेवा है। स्वार्थ सघता है तो महाराज अच्छे हैं और यदि स्वार्थ की साधना नहीं होती है तो महाराज अच्छे नहीं हैं। आज धनिक श्रावक आते हैं तो कोई न कोई कामना लेकर के आते हैं कि महाराज का आशीर्वाद मिल जाय तो कामना पूरी हो जाय। आत्म-कल्याण की भावना से कोई नहीं आता है। अरे भाई, महाराज ने साधुपना लिया है तो अपने लिए लिया है, पर आज के स्वार्थी भक्तों को इसकी चिन्ता नहीं है। उन्हें तो अपने स्वार्थ-साधने की ही चिन्ता है, फिर भले ही महाराज कल डूबते हों तो आज ही डूब जायें। भाई, ऐसे स्वार्थी भक्त सच्चे भक्त नहीं हैं, वे तो बगुला भक्त हैं। सच्चा भक्त श्रावक तो वही है जो कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और संयम की आराधना करनेवाला हो, धर्म और समाज की सेवा करनेवाला हो। आज यदि ऐसे भक्त मिलने लगे तो साधुओं को भी सहारा मिले। साधुओं का तो श्रावकों को सहारा मिलता ही रहता है। जहाँ पर साधु-सन्तों का आवागमन कम होता है, वहाँ पर धार्मिक प्रवृत्तियाँ भी कम होने लगती हैं और श्रावक भी अपने कर्त्तव्य को भूलने लगते हैं। साधु-सन्तों के आवागमन से श्रावकों के संस्कार पुनरुज्जीवित होते रहते हैं। उन्हें देखकर ही धार्मिक संस्थाएँ बनती हैं। और लोगों को भगवान की पवित्र वाणी को सुनने का सुअवसर मिलता है। सद्-गुरु का सहयोग जीवन-निर्माण के लिए परम औषधि है। जब उत्तम और गुणकारी औषधि मिलती है, तब अनादि काल से लगे इन जन्म-मरण और मरणरूपी महारोगों से मुक्ति मिलती है और अजर, अमर आनन्दमय परम पद प्राप्त होता है।

वि० सं० २०२७ कार्तिक वदी ६

जोधपुर

भाइयो, आपके सामने दो धाराएँ बह रही हैं—एक है सरल धारा और दूसरी है विषम धारा। सरल धारा में आनन्द है और विषम धारा में कष्ट और दुःख है। देखो—जो सीधा राजमार्ग जा रहा है, उस पर चलने में आप को कष्ट नहीं होता है। परन्तु जो विषम मार्ग है, टेढ़ा-मेढ़ा, ऊँचा-नीचा और कांटे वाली झाड़ियों से व्याप्त है, उस पर चलने में निरन्तर शंका बनी रहती है कि कहीं ठोकर न लग जाय, डाकू और लुटेरे न आ जायें, अथवा हिंसक जन्तु न मिल जाय। इसलिए हमें विषम धारा से दूर रहना और सम-धारा में प्रवेश करना चाहिए। व्याख्यान सुनने और शास्त्र-स्वाध्याय करने का भी खास उद्देश्य यही है कि हम पूर्ण आध्यात्मिक बनें और परम धाम को प्राप्त करें। परम धाम (मोक्ष) कब प्राप्त होगा, यह हमारे ध्यान में नहीं, वह तो सर्वज्ञ के ध्यान में है और किस व्यक्ति का कल्याण होगा, यह उनसे छिपा हुआ नहीं है। हाँ, अपन से छिपा हुआ है। परन्तु परम धाम का जो मार्ग और उसके प्राप्त करने के जो कर्तव्य भगवान् ने बताये हैं और जो महापुरुष उस पर चल रहे हैं, वे उत्तम हैं, क्योंकि वे समधारा में चल रहे हैं।

समता की वृत्ति

जीव के अनादिकाल से कर्मों का प्रसंग बन रहा है और उनके उदय-वश क्रोध आ गया, तब उनके आते ही हमें विचार करना चाहिए कि हे आत्मन्, तूने ये कटुक वचन क्यों कहे, इतनी अनर्गल बातें क्यों कहीं? हमें

किसी से कुछ लेना नहीं और देना नहीं। उनका भाग्य उनके साथ है और तेरा भाग्य तेरे साथ है। तू उनका बुरा नहीं कर सकता है और वे तेरा बुरा नहीं कर सकते हैं। सबका भला-बुरा अपने-अपने उदय के अधीन है, दूसरे व्यक्ति तो उसके निमित्त मात्र बनते हैं। मुझे ऐसे अनर्गल कटुक वचन कहने की क्या आवश्यकता थी। ऐसा विचार कर सरल हृदयवाला उस व्यक्ति के पास जायगा और उससे कहेगा कि भाई साहब, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने क्रोध में ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। आपके ये वचन सुनकर उस व्यक्ति के भी हृदय में बड़ा असर पैदा होगा और वह सोचेगा कि इसने मुझसे जो कहा, वह उचित ही कहा है, मेरे हित के लिए ही कहा है। फिर भी ये स्वयं मेरे पास आकर क्षमा-याचना कर रहे हैं, यह इनका कितना बड़प्पन है, ये कितनी उच्च श्रेणी के व्यक्ति हैं। इनका सत्संग तो हमें निरन्तर ही करना चाहिए। इनके सत्संग से मेरे में जो त्रुटियाँ हैं, वे बाहिर निकल जायेंगी। इस प्रकार आपके सरल व्यवहार से उस व्यक्ति पर उत्तम प्रभाव पड़ा। इससे दोनों को लाभ हुआ, आपकी आत्मा में भी शान्ति आई और उसकी आत्मा को भी शान्ति मिली। दोनों के हृदय में जो अशान्ति की आग जल रही थी, वह शान्त हो गई।

इसके विपरीत यदि कोई विपम प्रकृति का मनुष्य है तो वह कहेगा कि मैंने उससे जो कहा है वह ठीक ही कहा है, बुरा नहीं कहा है। यदि वह बुरा मानता है तो मान ले। और बुरा मानेगा तो उसे बँड देने का उपाय भी मेरे पास है। मैं उससे किसी प्रकार भी बँडनेवाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं उसे ऐसा फंसाऊँगा कि वह अपने आप पछाड़ खा जायगा। इस प्रकार से विचार ने वाला विपम धारा का व्यक्ति है। अरे, वह पछाड़ खा जायगा, ऐसा तू पहिले से ही निश्चय करके कैसे बैठ गया? इस प्रकृति का व्यक्ति अपनी विपम धारा में ऐसा फंसा हुआ है कि वह स्वतन्त्र विचार और सरल व्यवहार नहीं कर सकता है। इस प्रकार की विपम धारा वाले व्यक्ति दूसरों को लड़ाकर अपना स्वार्थ-साधन करने में कुशल होते हैं। क्योंकि वे लोग जानते हैं कि जब तक दूसरों को लड़ाया नहीं जायगा, तब तक हमारा स्वार्थ-साधन नहीं होगा। और जब यह दूसरों से लड़ेगा, तब मैं उसे मार्ग दिखाऊँगा और इससे मुझे लभ उठाने का अवसर प्राप्त होगा। जब यह फन्दे में फँस जायगा तब आकर कहेगा कि साहब, मेरा यह मामला सुलझाओ। उस समय मैं इससे कुछ न कुछ हस्तगत कर ही लूँगा। इस प्रकार मनुष्य अपनी कुटिल प्रवृत्तियों से अपना ही अनर्थ करता है। मारवाड़ी में कहते हैं कि 'सलू के लिए (घास के

लिए) — मैंस को मार देता है और एक नृप के लिए महल को गिरा देता है ।' कितना बड़ा अज्ञान है और कितनी तीव्र कपाय है कि मनुष्य आने शुद्ध स्वार्थ-साधन के लिए बड़े से बड़ा अनर्थ करने के लिए उद्यत हो जाता है । परन्तु नीचवृत्ति वालों लोगों को कुटिल प्रवृत्ति में ही आनन्द आता है । कहा भी है कि—

‘न हि नीचमनोवृत्ति रेकरूपा स्थिरा भवेत्’ ।

अर्थात् नीच मनुष्य की मनोवृत्ति कभी एक रूप नहीं रहती । वह सदा चंचल बनी रहती है ।

आचार्यों ने सममनोवृत्ति और विपममनोवृत्ति वाले मनुष्यों के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि—

‘मनस्येकं वक्षस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् ।

मनस्यन्यद्वक्षस्यन्यत्कर्मण्यन्यद्वि पापिनाम् ॥

अर्थात् जो सम मनोवृत्ति के धारक महात्मा होते हैं उनके मन में, वचन में और कर्म में एक बात होती है । किन्तु विपम मनोवृत्ति वाले पापियों के मन में कुछ और होता है, वचन से कुछ और कहते हैं और कर्म में कुछ और ही होता है ।

इस विपम मनोवृत्ति वाला अपने एक रुपये के लिए दूसरे को पांच रुपये का नुकसान पहुंचा देगा । अपने पांच सौ रुपये वसूल करने के लिए दूसरे को हजार रुपये की हानि पहुंचायेगा । किन्तु जो सममनोवृत्ति के धारक होते हैं, वे जब देखते हैं कि मेरे पचास रुपये के पीछे दूसरे का यदि सौ रुपये का नुकसान हो रहा है, तो वे अपने पचास रुपये ही छोड़ देते हैं । वे सोचते हैं कि यदि इसके पास से मेरे पचास रुपये नहीं आयेंगे तो मेरे क्या कर्मा हो जायगी । पर यदि इसके सौ रुपये का नुकसान हो जायगा तो बेचारे के बाल-बच्चे भूखों मर जावेंगे । इस प्रकार समधारा वाले के हृदय में करुणा की धारा सदा प्रवाहित रहती है । ऐसे पुरुष स्वयं हानि उठाकर के भी दूसरों को लाभ पहुंचाते रहते हैं । उनकी सदा यही भावना रहती है—

अहंकार का भाव न रखूँ, नहीं किसी पर क्रोध करूँ,

देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूँ ।

रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूँ,

वने जहां तक इस जीवन में ओरों का उपकार करूँ ॥

सज्जनों की तो भावना ही सदा ऐसी रहती है कि भले ही मुझे दुःख उठाना पड़े, तो उठा लूंगा, परन्तु मेरे निमित्त से किसी दूसरे व्यक्ति को रच

मात्र भी दुःख न पहुंचे । किन्तु जो दुर्जन होते हैं, उनकी प्रवृत्ति विपम और कुटिल ही होती है । यदि कोई मनुष्य अपना मकान बेच रहा है और दूसरा व्यक्ति खरीद रहा है तो सम प्रकृति का व्यक्ति सोचेगा कि अपने को ऐसा चलना चाहिए कि अगले व्यक्ति को लाभ हो । किन्तु विपम प्रकृतिवाले को मकान लेना नहीं है फिर भी वह बोली बढ़ा-चढ़ा करके बोलेगा, जिससे कि लेने वाले को अधिक दाम देना पड़े । इस प्रकार सम प्रकृति और विपम प्रकृति वाले मनुष्य संसार में सदा से होते आये हैं और होते आवेंगे । सम प्रकृति वाले थोड़े ही होते हैं भगवान की वाणी का असर सम प्रकृति वाले मनुष्यों पर ही पड़ता है, विपम प्रकृति वालों पर नहीं पड़ता है बल्कि उनको जितनी भी अधिक भगवद्-वाणी सुनाई जायगी, उतना ही उलटा असर होगा, क्योंकि उनकी प्रकृति ही विपम है । पिता ने पढ़ा-लिखा करके होशियार बनाया तो उसका उत्तम फल निकलना चाहिए था, किन्तु बुरा निकलता है । वह पढ़ी हुई पुस्तकों में से भली बातों को ग्रहण नहीं करेगा, किन्तु चोरी-जारी और जासूसी की घटनाओं को पढ़कर उन्हें ही अपनायेगा । वह यदि सन्तो के व्याख्यान भी सुनेगा, तो उसमें से आत्म-कल्याणकारी बात को ग्रहण नहीं करेगा, किन्तु यदि कोई कलह-कथा का प्रसंग सुनने में आ गया तो उसे ही ग्रहण करेगा । सम-प्रकृति वाला व्याख्यान सुनते समय सामायिक को स्वीकार करेगा । यदि लाज-शर्म बड़ा दिखाऊ-सामायिक भी करने बैठेगा, तो भी मन की कुटिल प्रवृत्ति उस समय भी चालू रखेगा । भाई, ऐसी सामायिक में क्या रखा है ? कहा भी है कि—

कर्म कमावे भारी, काम करे दुराचारी,
नयननिस्तों करे थारी, नाम से समाई को ।
भूखते भंजारी जैसे, चोट-करे दृष्टिधारी,
कैसे अविचारी, काम करत अन्यायी को ॥
ऊपर से धर्म धारो, मांहि पाप की कटारी,
पीछे होयगी खुवारी, लेखो लेत राई-राई को ।
बहु में करत जारी, कहे भजो अनगारी,
ऊर्वां हित होत नाहीं, राज पोषा दाई को ॥

सामायिक में समता रखो !

भाई, विपम प्रकृति वाले बातें तो धर्म की करते हैं और कर्म अन्याय का करते हैं । मायावी आँखों से बातें करेंगे और नाम लेंगे—सामायिक का । एक स्थानक में कुछ स्त्रियाँ सामायिक करने को बैठी । इन लोगों की जवान

(जीभ) बश में नहीं रहती है सो सामायिक में बैठते ही बातों का चर्चा चानू हो गया। एक ने दूसरी से कहा कि तेरी बीदणी ने ऐसा कर दिया। अब दोनों में बाक्-मुड् आरम्भ हुआ और लड़ाई चली। पास में बैठी स्त्री के घर के चावियों का गुच्छा समीप में रखा था, वह उठ कर एक ने दूसरी स्त्री के शिर में दे मारा और उसके शिर से खून निकलने लगा। अब तो स्थानक में धूम मच गई। समीप ही थाना था। समाचार मिलते ही पुलिस के जवान आये और सामायिक में ही लड़ने-वाली स्त्रियों को गिरफ्तार करने लगे। सारे शहर में समाचार फैल गया कि सामायिक करते हुए स्त्रियाँ लड़ी। भाई, यह सामायिक की, या कमों की कमाई? भगवान् ने सामायिक तो समभाव में बतलाई है। पूछा जाता है कि सामायिक करते समय कपड़े क्यों खोले जाते हैं। भाई, ये सामायिक के परिकर्म हैं—ऊपरी काम है। जैसे दुकान खोलते हो, तो पाल भी बांधना पड़ता है, गादो लगानी पड़ती है और तकिये भी रखने पड़ते हैं। तभी दुकानदार कहलाता है। यदि दुकान नहीं है और कपड़ों की गठरी बांधकर घर-घर और गली-गली फिर कर बेचते हो, तो वह फेरी वाला कहलाता है। भाई, व्यापार तो दो पैसे कमाने के लिये किया जाता है। यदि कोई दुकान लगाकर बैठे और दिन भर में पांच रुपये का घाटा पड़ा, तो वह घाटे में रहा। और यदि फेरी लगाने पर पांच रुपये कमावे तो वह मुनाफे में रहा। इसी प्रकार कपड़े खोलकर सामायिक करने को बैठे और लड़ाई-लगाड़ा कर आर्त्त-रौद्रध्यान किया, तो क्या वह सामायिक कही जायगी? नहीं कही जायगी। आप सामायिक करने को बैठे, कपड़े खोल दिये और बैठ का बिछा दिया। इतने में एक ग्राहक आ गया और कहने लगा कि माल लेना है। उसकी बात को सुनते ही आप दुपट्टा ओढ़ कर चल दिये, तो बताओ आपकी भावना सामायिक में रही, या कमाई में रही? इसके विपरीत एक व्यक्ति सामायिक करने को बैठ गया और इतने में ही आड़तिया आया और बोला कि दुकान पर चलो। वह कहता है कि मैं तो यहाँ से व्याख्यान सुनकर और सामायिक-काल पूरा होने पर ही उठूँगा। तब तक ठहर सकते हो तो ठीक है, अन्यथा फिर दूसरे से ले लें। इसी का नाम सामायिक है। आचार्यों ने तो कहा है कि—

सामायिके सारम्भाः परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेऽपि ।

चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृही तदा याति यतिमात्रम् ॥

अर्थात्—सामायिक करते समय गृहस्थ सभी आरम्भ और परिग्रह का त्याग करता है, इसलिए वह सामायिक के काल में चेल (बाह्य) से लिपटे हुए

मुनि के समान यति भाव (साधुपना) को प्राप्त होता है। भाई, इसीका नाम सामायिक है।

जो नियमवाले श्रावक होते हैं वे तो प्रातः दस बजे से पहले दुकान खोलते ही नहीं हैं। और शाम को चार बजे दुकान उठा देते हैं, क्योंकि, रात्रि में भोजन नहीं करना है। जिसके ऐसा दृढ नियम होता है, उसके ग्राहक भी दुकान-खुलने के समय पर ही आते हैं। जो मनुष्य अपने नियम पर स्थिर रहते हैं, वे ही सामायिक आदि व्रतों के पालने का यथार्थ लाभ उठाते हैं। वे सोचते हैं कि यदि इस समय हम ध्यान सुनना छोड़कर चले जावेंगे तो फिर गुरु के ये अनमोल वचन सुनने को नहीं मिलेंगे। अतः हमें ऐसा अमूल्य अवसर नहीं खोना है। ग्राहक फिर भी मिल जायगा, किन्तु गया हुआ अवसर फिर हाथ नहीं आयगा। सच्ची सामायिक करनेवाले की तो ऐसी भावना रहती है। किन्तु जो लोग सामायिक का भेष धारण करके पोल में पड़े झूठों और जूतों पर दृष्टि रखते हैं और जाते समय अच्छे से बूट, चप्पल आदि को पहिन कर या थैली में डालकर ले जाने की भावना रखते हैं और अवसर मिलने पर ले भी जाते हैं, तो क्या ऐसी चोरी करने की भावना रखने वालों की कपड़े खोलकर और मुख-पट्टी बांधकर बैठने को सामायिक कहा जायगा? कभी नहीं? ऐसा व्यक्ति तो घर्म का द्वेषी और बीरी है। जो कपड़े खोलकर और सामायिक नहीं ले करके भी व्याख्यान सुनने को बैठता है, उस समय यदि किसी के गले-से सोने की चैन खुलकर नीचे गिर जाती है, तो वह उस व्यक्ति को इशारा करता है कि भाई जी, आपकी है क्या? जरा ध्यान कर लेना। भाइयो, बताओ—कपड़े खोलकर भी जूतों और चप्पलों को ले जाने वाले की सामायिक कही जायगी? अथवा कपड़े नहीं खोल करके भी सोने और पापाण में, तूण और मणि में समभाव रखने वाले के सामायिक कही जायगी? समभाव सर्वत्र सर्वदा उत्तम है, चाहे वह कपड़े पहिने हो और चाहे खोलकर बैठा हो? और यदि समभाव नहीं है, परिणामो में विषमभाव है, आर्त्त-रौद्रध्यान है, पापमय मनोवृत्ति है, तो चाहे वह साधु हो और चाहे वह श्रावक हो सर्वत्र सर्वदा बुरा ही है। आचार्यों ने सामायिक का स्वरूप बतलाते हुये कहा है—

समता सर्वभूतेषु, संयमे शुभभावना ।

आर्त्त-रौद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिकव्रतम् ॥

अर्थात्—सर्वप्राणियों पर समभाव हो, संयम में शुभ भावना हो और आर्त्त-रौद्र भावों का परित्याग हो, वही सामायिक व्रत है।

मैं एक गाँव में पारकर फाउन्टेन पेन से लिख रहा था। प्रसंग-वश श्री हजारीमल जी स्वामी से बात करने के लिए उम पेन को वहीं छोड़कर चला गया। जब वापिस आया तो देखा, पारकर तो पार होगया। छान-बीन की, तो पता चला कि एक वावरी जाति का व्यक्ति साधु बना लिया गया था। किसी सत ने अपनी शिष्य मख्या बढ़ाने के लिए बिना कोई परीक्षा किये उसे मूढ़ लिया, चादर उड़ा दी और ओघा-पात्रा दे दिया। एक-दो दिन तक उस पर दृष्टि रखी तो ज्ञात हुआ कि इसी ने वह पारकर फाउन्टेन पेन पार कर दिया है। मैंने कहा—अरे वावरी अभी तक भी तेरी जाति का अमर नहीं गया है? वह बोला—हा, महाराज, मैं तो वावरी हूँ। भाई, कोई व्यक्ति किसी भी वेप को धारण कर ले, परन्तु जाति का असर मिटना कठिन है। अरे, जिसने मन को शुद्ध नहीं किया, उसको कोरे घर छोड़ने में क्या लाभ हो सकता है। वैसे त्याग उत्तम वस्तु है, उस पर जब शुद्ध मन से अमल किया जाय अन्यथा सब व्यर्थ है। आपके पास केशर की पुडिया है, किन्तु वह कीचड़ में गिर पड़ी तो वह लेने के योग्य नहीं रही इस प्रकार केशर की वर्बादी हुई। इसी प्रकार त्याग, व्रत आदि उत्तम हैं, परन्तु वे जब कुपात्रों के पाम पहुँचे तो त्यागी व्रती लोगों की महिमा घट गई। वे ही त्याग व्रत जब सुपात्र से पास पहुँचते हैं, तो उनका महत्त्व बढ़ जाता है। सूत्र (धागा) साधारण वस्तु है, किन्तु वही फूलों में पिरोया जाकर राजा-महाराजाओं का शले का हार बन कर शोभा पाता है। छोटी भी वस्तु सुपात्र के ससर्ग से महत्त्व को प्राप्त कर लेती है। योग्य स्थान से व्यक्ति का महत्त्व बढ़ता है और स्थान का उल्लेखन करने से उसका महत्त्व घट जाता है।

समभाव-गुणानुरागी

समभाव में रहने वाला व्यक्ति अपनी श्रद्धा से अलग नहीं होता है। वह जहाँ भी जाता है, वहाँ पर नवीन वस्तु को देखता है और उस पर विचार करता है, उसके गुण-दोषों की छान-बीन करता है और निर्णय करता है कि मेरी जो वीतराग देव पर, निर्ग्रन्थ साधु पर और अहिंसामयी दया धर्म पर जो श्रद्धा है, वह सर्वथा योग्य है। अब मुझे अन्यत्र जाने की क्या आवश्यकता है। मेरे सभी उद्देश्य की पूर्ति इन देव, गुरु और धर्म के प्रसाद से ही होगी, ऐसा उसके हृदय में दृढश्रद्धा होता है अतः उसका चित्त किसी भी पर वस्तु के बाह्य प्रलोभन से प्रलोभित नहीं होता है। यह सत्कार का स्वभाव है कि मनुष्य को नवीन वस्तु प्रिय लगती है। कहा भी है कि 'लोको ह्यभिनवप्रिय।' अर्थात् लोगों को नवीन वस्तु प्यारी लगती है। परन्तु पर

वस्तु किसको प्यारी लगती ? जो कि बाल स्वभाव के होते हैं । जैसे बालक किसी भी वस्तु को देखते ही उसे पाने के लिए मचल जाते हैं । इसी प्रकार जिन्हें आत्म-वोध नहीं, वे ही पर वस्तु की अभिलाषा करते हैं । किन्तु जिन्हें आत्म-ज्ञान हो जाता है, उन्हें अपनी आत्मा के सिवाय कोई दूसरी वस्तु प्रिय नहीं लगती है । समभावी व्यक्ति दूसरों के विशिष्ट गुण देखकर उन्हें अपनाते का प्रयत्न करता है और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करता है । इसके विपरीत विषमभावी व्यक्ति सोचता है कि यदि मैं विषम दृष्टि हूँ—काना हूँ—तो औरों की भी एक-एक आंख फूट जाय तो अच्छा हो—सब मेरे समान ही हो जायें तो फिर कोई मुझ काना नहीं कह सकेगा । विषमभावी सदा पराया उपकार करने की सोचता है, तो समभावी पर-उपकार करने की भावना रखता है ।

आप लाखों का व्यापार करते हैं और महलों में रहते हैं । परन्तु दूसरी ओर एक गरीब व्यक्ति है झोंपड़ी या झुग्गी में रहता है और दो आना के रंगीन कागज खरीद करके उनसे चिड़िया, हार, फूल आदि और नाना प्रकार की आकर्षक सुन्दर वस्तुएँ बना करके बाजार में बेचता है तो उन्हें देखते ही बच्चे दौड़कर उन्हें लेते हैं । वह सुन्दर बनाकर लाता और अपने परिश्रम और बुद्धिचातुर्य में वो आने के रुपये बनाकर वापिस अपनी झोंपड़ी पर लौटता है । वह चोरी करके नहीं ले जाता है किन्तु अपने परिश्रम से कमाकर ले जाता है और इस प्रकार वह अपनी बुद्धि का विकास करते-करते एक बहुत बड़ा कलाकार हो जाता है और एक दिन ऐसे ऐसे यंत्रों का आविष्कार करने लगता है कि यंत्रोत्पादक और यंत्र-निर्माता भी उन्हें देखकर आश्चर्य-चकित हो जाते हैं । तब वह कलाकार यश के साथ धन भी कमाता है और लक्षपति बन जाता है । परन्तु कोई विषमभावी मनुष्य आज लक्षपति है और उसकी अच्छी चलनी हुई दुकान है अथवा उसके पास कोई बहुमूल्य वस्तु है । यदि वह उसकी ठीक प्रकार से सार-संभाल नहीं करता है और दूसरों के छिद्रान्वेषण और दोष-दर्शन करने में ही अपना समय बिताता है, तो एक दिन उसका व्यापार चौपट हो जाता है और निर्धन बन जाता है—दूसरी का मुँहताज हो जाता है और फिर अवैध उपायों से धन कमाने की सोचता है । इसी प्रकार किसी अल्पज्ञानी किन्तु समभावी व्यक्ति को धर्म तत्व प्राप्त होता है, तो वह उत्तरोत्तर अपनी उन्नति करता हुआ एक दिन महान् ज्ञानी और धर्मात्मा पुरुष बन जाता है और संसार में नाम चारों ओर फैल जाता है । किन्तु यदि विषमभावी व्यक्ति को धर्म तत्व प्राप्त होता है और वह दिन में तो झंझर-झंझर गर्म लगाता रहता है और रात में रोशनी करके

शास्त्र-स्वाध्याय करता है, तो वह छह काया के जीवों की हिंसा करता है, या नहीं ? भाई, धर्म में तो हिंसा का काम नहीं है । इस प्रकार दीपक-बिजली आदि की रोशनी में बैठकर स्वाध्याय नहीं कर रहा है किन्तु अनाध्याय कर रहा है । यदि उसे धर्म से रुचि है, तो दिन में इधर-उधर गप्पें मारना छोड़े, प्रमाद छोड़े और शास्त्र-स्वाध्याय करने में लगे तभी उसे वास्तविक लाभ होगा और वह स्वात्मोन्नति कर सकेगा । दिन में—सूर्य के प्रकाश में—छोटे-छोटे जन्तु अंधकार वाले स्थानों में जाकर छिप जाते हैं, अतः उस समय स्वाध्याय करने में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है । रात में वे छोटे-छोटे जन्तु दीपक-बिजली आदि के प्रकाश से आकर्षित होकर उस पर झपटते हैं और मारते हैं । इस प्रकार उस प्रकाश का उपयोग करनेवाला व्यक्ति उस होने वाली जीव-हिंसा के पाप का भागी होता है । परन्तु धन के लोलुपी मनुष्य दिन में तो स्वार्थ त्याग करके शास्त्र-स्वाध्याय नहीं करेंगे और धनोपार्जन में लगे रहेंगे । और रात्रि में रोशनी के सामने बैठकर शास्त्र स्वाध्याय करके पाप का उपार्जन करते हुए समझेंगे कि हम धर्म और ज्ञान का उपार्जन कर रहे हैं ।

आज संसार में अन्धभक्ति और मूढ़ताएँ इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि लोग काली-दुर्गा आदि के ऊपर अपने पुत्र तक को मार कर चढ़ा देते हैं । ऐसा व्यक्ति क्या उसका भक्त कहा जायगा ? यदि वह उसका सच्चा भक्त है तो अपने शरीर को क्यों नहीं चढ़ाया ? यदि वह अपना बलिदान करता तो सच्चा भक्त कहा जाता और संसार में उसकी प्रशंसा भी होती । परन्तु दूसरे का शिर काट कर चढ़ाना तो भक्ति नहीं, किन्तु राक्षसी वृत्ति है । भक्ति तो हृदय की वस्तु है । 'भ' नाम भय का है जो उससे सर्वथा मुक्त हो, वही सच्चा भक्त कहलाता है । भक्ति कोई बाहिर दिखाने की वस्तु नहीं है । हाँ उसकी ईश्वर में तन्मयता और धर्म-परायणता को देख कर दुनिया उसे भक्त कहे, तो कह सकती है । भक्ति के लिए तो कहा है कि 'चित्त प्रसन्ने रे पूजा करे' । जब चित्त में प्रसन्नता है, स्वस्थता है, निर्विकारीपणा और निष्कपायता है, तभी प्रभु की सच्ची भक्ति हो सकती है और तभी वह सच्चा भक्त कहा जा सकता है । भाई, समभावी व्यक्ति के हृदय में ही सच्ची भक्ति आती है, विपमभावी के हृदय में वह नहीं आ सकती है । समभावी अपने कार्य को करते हुए सदा यह विचार करेगा कि मेरे इस कार्य को करते हुए किसी भी प्राणी को कष्ट तो नहीं पहुँच रहा है । भाई, जब इस प्रकार समभाव में रहते हुए प्रभु की भक्ति करेंगे, तभी आत्मा का कल्याण हो सकेगा, अन्यथा नहीं ।

वि० स० २०२७ कार्तिककृष्णा १०

जोधपुर,

तुभ्य नमः सकलदोष विवर्जिताय, तुभ्यं नमः सकलमर्मप्रवर्शकाय ।

तुभ्यं नमः परमसेवक तारकाय, तुभ्यं नमो रतिपतेर्मदनाशकाय ॥

वन्द्यो, आज धनतेरस है । धन दो प्रकार का है—एक वह जिसे ससार रुपये-पैसे आदि के रूप में मानता है और दूसरा है ज्ञानधन । पहिला धन भौतिकवादी, अज्ञानी और मिथ्या-दृष्टियों को प्रिय होता है और वे लोग सतत उसकी प्राप्ति के लिए सलग्न रहते हैं । किन्तु दूसरा धन आत्मानन्दी, सद्ज्ञानी और सम्यग्दृष्टि जीवों को प्रिय होता है । लौकिक जन आज के दिन भौतिक धन की पूजा—उपासना करते हैं । किन्तु पारलौकिक सुख के इच्छुक आत्मानन्दी पुरुष आज के दिन अपने ज्ञानधन की उपासना और आराधना करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि—

धन समाज गज वाजि राज तो काज न आवे,
ज्ञान आपको रूप भये धिर अचल रहावे ।
ज्ञान समान न आन जगत में सुख की कारख,
यह परमामृत जन्म जरा मृति रोग-नशावन ॥

भाई, यह हाथी घोड़े वाला राज-पाट और दुनिया का ठाट-बाट बढ़ाने वाला लौकिक धन सब यही पड़ा रह जाता है, मरते समय जीव के साथ नहीं जाता और परधन में दुखों से छुड़ाने में सहायक नहीं होता है । किन्तु ज्ञानधन अपनी आत्मा का स्वरूप है, वह प्राप्त हो जाने

पर स्थिर और अचल रहता है, फिर उसका कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए ज्ञान के समान अन्य कोई भी लौकिक धन जीव को सुख का कारण नहीं है। यह ज्ञानरूपी धन परम अमृत है जो कि अनादिकाल से लगे हुए जन्म, जरा और मरणरूप रोगों को नाश करने वाला है। इसीलिए ज्ञानो जन और आध्यात्मिक पुरुष अनादिकाल से बंधे हुए कर्मों को दूर करके शुद्ध ज्ञानस्वरूप को पाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। आज का दिन हम उसी अभीष्ट धन को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देता है।

ज्ञानधन की वर्षा

यहां पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि प्रत्येक मास के दोनो पक्षों में तेरस का दिन आता है, फिर आज के दिन को ही 'धनतेरस' क्यों कहा? इसका उत्तर यह है कि इस अवसर्पिणी काल के चौथे आठे के अन्त में जैन-शासन के उन्नायक और महाश्व प्रवर्तक भगवान महावीर स्वामी हुए हैं। उन्होंने आत्मा के परम धन केवलज्ञान को प्राप्त कर तीस वर्ष तक धर्म की दिव्य देशना दी और माधु-माध्वी, श्रावक श्राविकाओं के भीतर धर्म का संचार करते रहे। उस समय सारे समार में जो अज्ञान और मिथ्यात्व का प्रचार हो रहा था, लोग पाखंडों में फंसे रहे थे, दीन-निरपराध प्राणियों को यज्ञों में होम रहे थे और देवी-देवताओं की बलि चटा रहे थे तब भगवान महावीर ने अपनी सहज भबुर बाणी में लोगों को धर्म का सत्य और सुख-कारक मार्ग बताया जिस पर चल करके अनेक प्राणियों ने अपना उद्धार लिया। उनकी दिव्य देशना रूप वचन-गंगा में अवगाहन कर महा मिथ्यात्वी गौतम जैसे पुरुष भी उनकी धर्म-ध्वजा को फहराने वाले बन गये। जब भगवान ने देखा कि अब हमारे आयुष्य के केवल दो दिन ही शेष रह गये हैं, तब आज के दिन उन्होंने अपने आज तक के उपदेशों से उपसंहार रूप अपृष्ठ पाठ्यप्रार्थना प्रारम्भ की। इसके पूर्व तो जब कोई जिज्ञासु व्यक्ति पूछता था, तब भगवान् उत्तर देते थे। किन्तु आज अपने आयुष्य का अन्तिम समय समीप आया जान पर उन्होंने बिना किसी के पूछे ही उपदेश देना उचित समझा। और ज्ञानधन की अपूर्व वर्षा की। उन्होंने कार्तिकवृष्णा अमावस्या के प्रभातकाल तत्र निर्वाण ज्ञान तब जो दिव्य देशना दी, वह उत्तराध्ययन के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान ने अपने तीस वर्ष के जगताकाल में चरणानुयोग द्वयानुयोग, गणितानुयोग और धर्मज्ञानानुयोगरूप चार अनुयोगों के द्वारा उपदेश दिया था। जिनका भागी विन्तार द्वादशागवाणी के रूप में आज भी उद्गाद्य है। आज के दिन भगवान ने उक्त चार अनुयोगों के प्रमत्तार रूप

जो देशना प्रारम्भ की उसमें चारो ही अनुयोगों का समावेश हुआ है। उस ज्ञानरूपदिव्य देशनाख्य धन की प्राप्ति की स्मृति में यह तेरस 'धन तेरस' के नाम से प्रसिद्ध हुई है।

उत्तराध्ययन का उपदेश

उत्तराध्ययन के जिन अध्ययनों में आचार का प्रतिपादन किया गया है, वह चरणानुयोग रूप है। जिनमें जीवादि द्रव्यों का और उनके भावों एवं लेश्याओं आदि का वर्णन है, वे अध्ययन द्रव्यानुयोग रूप हैं। जिनमें जीवों के भवादि की संख्या का वर्णन किया गया है, वे गणितानुयोग रूप हैं और जिनमें अरिष्टनेमि आदि महापुरुषों की जीवन-कथाओं का चित्रण किया है उन्हें धर्म कथानुयोग रूप समझना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने अपने जीवन के अन्त में जो कुछ शेष ज्ञानरूप धन सुरक्षित रख छोड़ा था, वह सब गौतम के माध्यम से सर्व शिष्य परिवार को संभला दिया।

उत्तराध्ययन का प्रथम अध्ययन विनय सूत्र है। इसमें बताया गया है कि हे भव्यजीवो, तुम विनयवान् बनो, विनयशील बनो और विनयी होकर उत्तम गुणों का उपार्जन करो, आचार्य के गुरु के समीप शान्त चित्त होकर, चंचलता और वाचालता छोड़कर उनके पास अर्थ-युक्त पदों को सीखो एवं निरर्थक बातों को मत कहो।

निसन्ते सियाऽमुहरी बुद्धार्ण अन्ति ए सया।

अट्टजुत्ताणि सिक्खेज्जा, निरट्ठाणि य वज्जए ॥

गुरु के समीप बिना पूछे कुछ भी नहीं बोले, पूछे जाने पर असत्य न बोले, क्रोध न करे। जो गुरु की आज्ञा पालन नहीं करता, गुरु की सेवा-शुश्रूषा नहीं करता, गुरु के प्रतिकूल वर्तन करता है, वह अविनीत कहलाता है। अतः शिष्य को उक्त कार्य छोड़कर विनीत होना चाहिये।

दूसरा परीपह अध्ययन है। इसमें बतलाया गया है जो विनीत होगा, वही परीपहों को सहन कर सकेगा। परीपहों को क्यों सहन करना चाहिये, इसका उत्तर देते हुए वाचक-प्रवर उमास्वाति ने कहा है—

मार्गाच्चयन निर्जरार्थ परिषोढव्याः परीषहाः।

अर्थात्—धारण किये हुए धर्म मार्ग से च्युत न होने के लिए और संचित कर्मों की निर्जरा के लिए परीपहों को सहन करना चाहिये।

भगवान महावीर की धर्म-प्ररूपणा के दो मुख्य अंग हैं अहिंसा और वाट-महिष्णुता। कष्ट सहन करने का अर्थ है कि अहिंसा धर्म की भर-पूर

रक्षा की जाय, भले ही हमें कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े। परन्तु मेरे निमित्त से किसी भी प्राणी को कोई कष्ट न पहुँचे। भगवान ने कहा है कि—

जे भिक्षू सोच्चा नच्चा अभिभूय भिक्खायरियाए परिव्वयंतो पुट्ठो नो विहन्नेजा ।

अर्थात्—इन क्षुधा, तृषा आदि परीपहों को जानकर अभ्यास के द्वारा परिचित होकर भिक्षाचर्या के लिए पर्यटन करता हुआ साधु उनसे स्पृष्ट होने पर धर्म-मार्ग से विचलित नहीं होता है। जिन महापुरुषों से सर्वप्रकार के परीपहों को, कष्टों को, सहन किया है, वे संसार से तिर गये।

तीसरे अध्ययन का नाम 'चतुरङ्गीय' है। इसमें बताया गया है कि संसार की नाना योनियों में परिभ्रमण करते हुए जीव को ये चार पद मिलना बहुत कठिन है—

चत्तारि परमंगाणि दुल्लहाणीह जन्तुणो ।

माणुसरां सुई सद्धा संजमम्मि य वीरियं ॥

अर्थात् इस संसार में प्राणियों के लिए ये चार अंग पाना परम दुर्लभ है—मनुष्यत्व, धर्म-श्रवण, श्रद्धा और संयम में पराक्रम प्रकट करना।

कितने ही प्राणियों को मनुष्य जन्म प्राप्त भी हो जाता है तो धर्म का सुनना नहीं मिलता। यदि धर्म सुनने का अवसर भी मिल जाता है तो उस पर श्रद्धा नहीं करता। और यदि श्रद्धा भी करले तो तदनुकूल आचरण रूप संयम को नहीं धारण करता है। भगवान ने कहा—

माणुसत्तम्मि आयाओ जो धम्मं सोच्च सद्धहे ।

सवस्सी वीरियं सद्धं संवुडे निद्धूणे रयं ॥

अर्थात्—मनुष्यत्व को प्राप्त कर जो धर्म को सुनता है, उसमें श्रद्धा करता है और धीर्य शक्ति को प्रकट करता है, वह तपस्वी कर्मरत्न को धो डालता है।

चौथे अध्ययन का नाम 'असंस्कृत' है। भगवान ने कहा है कि—

असंखयं जीविय मा पमायए, जरोवणीयस्स ह्व णत्थि ताणं ।

एवं वियाणाहि जणे पमत्ते, कण्णू विहिंसा अजया गहिन्ति ॥

हे भण्डो, यह जीवन असंस्कृत है अर्थात् घड़ा खंचल है—साँचा नहीं जा सकता, इसलिए प्रमाद मत करो। बुढ़ापा आने पर कोई शरण नहीं होता।

प्रमादी, हिंसक और असंयत मनुष्य मरण काल उपस्थित होने पर फिर किसकी शरण लेंगे ?

भगवान् ने कहा—जो मनुष्य पाप करता है, उसे उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि किये हुए कर्मों का फल भोगे बिना उनसे छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए साधु को चाहिए कि—

चरे पयाइं परिसंकमाणो, जं किंचि पासं इह मण्णमाणो ।

लाभंतरे जीविय बूहइत्ता, पच्छा परिज्जाय मलावधंसी ॥

पग-पग पर दोषों से भय खाता हुआ और थोड़े से भी दोष को पाप मानता हुआ चले। जब तक शरीर से धर्म-साधन होता रहे और नये-नये गुणों की प्राप्ति होती रहे, तब तक जीवन को पोषण दे। जब देखे कि अब इस देह से धर्म-साधन संभव नहीं है और जीवन का रहना असंभव है, तब विचार-पूर्वक इस शरीर का परित्याग कर देवे।

पाँचवें अध्ययन का नाम 'अकाम मरणीय' है। इसमें बताया गया है कि मरण दो प्रकार के होते हैं—सकाम मरण और अकाममरण। भगवान् ने कहा है कि—

जालाणं अकामं तु मरणं असइं भवे ।

पंडियाणं सकामं तु उक्कोसेण सइं भवे ॥

बिना इच्छा के परवश होकर—मरने को अकाममरण कहते हैं और स्वेच्छा पूर्वक स्वाधीन होकर-मृत्यु के अंगीकार करने को सकाममरण कहते हैं। अज्ञानी और मिथ्या दृष्टियों के अकाममरण बार-बार अनादि काल से होता चला आ रहा है। किन्तु सकाम मरण पंडितों के—ज्ञानी जनों के उत्कर्षतः एक बार होता है।

छठे अध्ययन का नाम 'क्षुल्लक निर्ग्रन्थीय' है। इसमें बतलाया है कि—

विविच्च कम्मणो हेअं कालकंखी परिव्वए ।

मार्यं पिडस्स पाणस्स कडं सद्धूण भक्खए ॥

साधु को चाहिए कि वह कर्म के हेतुओं को दूर कर समयज्ञ होकर विचारे। संयम-निर्वाह के लिए आहार और पानी की जितनी मात्रा आवश्यक हो, उतनी गृहस्थ के घर में सहज निष्पन्न वस्तु प्राप्त कर भोजन करे। इस प्रकार इस अध्ययन में साधु की गोचरी आदि कर्त्तव्यों को बतलाया गया है।

सातवें अध्ययन का नाम 'उरभ्रीय' है। इसमें एक मेंढा और गाय के बछड़े का दृष्टान्त देकर बतलाया गया है कि जो रसों में गूढ़ होता है, वह भेड़ों के समान मारा जाकर दूसरों का भक्ष्य बनता है। इसका संक्षेप में कथानक इस प्रकार है—

एक ठाकुर के पास एक गाय और उसका एक बछड़ा और एक मेंढा था। वह मेंढे को खूब बढ़िया खाना खिलाता-पिलाता और उसे प्रतिदिन महलाता-धुलाता था। बछड़ा प्रतिदिन यह देखता और मन ही मन में सोचता कि मालिक इस मेंढे को तो बढ़िया खाना देता है और मुझे यह सूखी घास खाने को देता है। एक दिन उस बछड़े ने अपनी माता से कहा—तब माता ने कहा—बत्स, तू नहीं जानता, इसे मार कर खाने के लिए मोटा-ताजा किया जा रहा है, किसी दिन इसके गले पर छुरी चलेगी और यह ठाकुर के मेहमानों का भक्ष्य बन जायगा। कुछ दिन बाद ठाकुर के घर कुछ मेहमान आये और वह ठाकुर छुरी लेकर उसे मारने आया। यह देखकर बछड़ा बहुत भयभीत हुआ। तब उसकी मां ने कहा—“बेटा, तू मत डर। जिसने माल खाये हैं, वही मारा जायगा।” थोड़ी देर में बछड़े के देखते-देखते ठाकुर ने उसके गले पर छुरी चलाकर उसे मार डाला और उसका मांस पका कर मेहमानों को परोस दिया।

इस दृष्टान्त का अभिप्राय यह है कि जो साधु रस का लोलुपी होता है भक्ष्य-अभक्ष्य का विचार न करके अपने शरीर को पुष्ट करता रहता, उसे भी एक दिन दुर्गति में आकर दूसरों का भक्ष्य बनना पड़ता है। भगवान् ने कहा—

जहा खलु से उरव्ने आएसाए समीहिए ।

एव चाले अहम्मिदठं ईहई नरयाउयं ॥

अर्थात्—जैसे मेहमानों के लिए माल खानेवाला मेंढा मारा जाता है, उसी प्रकार अजानी जीव अभक्ष्य-भक्षण कर और शरीर को पुष्ट कर नरक के आयुष्य की इच्छा करता है। इसलिए हे भव्य पुरुषों, तुम्हें रसका लोलुपी, और परिग्रहक संचय करने वाला नहीं होना चाहिए।

जहां लाम वहां लोभ

आठवां कापिलीय अध्ययन है। इसमें बतलाया गया है कि कपिल नामक एक ब्राह्मण दो माया सोना प्राप्त करने के निमित्त राजा के पास रात्रि प्रथम पहुंच कर आशीर्वाद देने के लिए रात को ही राज महल की ओर चल दिया और राज पुरुषों के द्वारा पकड़ा जाकर राजा के सामने उपस्थित किया गया। राजा ने उससे रात्रि में राजमहल की ओर आने का कारण पूछा। कपिल ने सहज व सजल भाव से सारा वृत्तान्त सुना दिया। राजा उसकी सत्यवादिता पर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला—ब्राह्मण, मैं तेरे सत्य बोलने पर बहुत प्रसन्न हूँ। तू जो कुछ मागेगा, वह तुझे मिलेगा। कपिल ने कहा—राजन, सोचने के

लिए कुछ समय दिया जाय । राजा ने कहा—अच्छा । कपिल खड़ा-खड़ा सोचता है—दो माशा सोने से क्या होगा ? क्यों न मैं भी मोहरें मांगूँ ? चिन्तन-धारा आगे बढ़ी और हजार मांगने की सोचने लगा । धीरे-धीरे लोभ की मात्रा और बढ़ी और सोचने लगा—हजार से भी क्या होगा ? लाख मोहरें मांगना चाहिए ? फिर सोचने लगा लाख से भी क्या होगा ? करोड़ मोहरें मांगना चाहिए । इसी समय उसे पूर्वभक्त का जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हो गया और उसका लोभ शान्त हो गया ; वह राजा से बोला—महाराज, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए । अब मेरी तृष्णा शान्त हो गई है । मेरे भीतर करोड़ से भी अधिक मूल्यवान् वस्तु प्रकट हो गई है । इस अवसर पर भगवान् ने कहा है—

जहा लाहो तथा लोहो लाहा लोहो पवड्डई ।

दो मासकयं कज्जं कोडीए वि न निद्वियं ॥

मनुष्य को जैसे-जैसे लाभ होता जाता है, वैसे-वैसे ही लोभ बढ़ता जाता है । देखो, कपिल ब्राह्मण का दो माशा सोने से पूरा होने वाला कार्य करोड़ मोहरें से भी पूरा नहीं हुआ ।

जो पुरुष कपिल के समान उस लोभ का परित्याग करता है, वह अपना और धर्म का नाम दिपाता है ।

नमिप्रव्रज्या नाम का नवम अध्यायन है । नमिराज मिथिला नगरी के राजा थे । उन्हें जातिस्मरण ज्ञान हुआ और वे पुत्र को राज्य-भार सौंप कर प्रव्रज्या के लिए निकले । उनकी परीक्षा के लिए इन्द्र ब्राह्मण का वेप बनाकर आया और बोला—राजन् ! हस्तगत रमणीय प्रत्यक्ष उपलब्ध भागों को छोड़कर परोक्ष काम-भोग त्याज्य हैं, वे शल्य के समान दुःखदायी हैं, विप के समान मारक और आशीविष सर्प के समान भयंकर हैं ! तब ब्राह्मण वेपी इन्द्र कहता है—राजन्, तुम्हारे अनेक राजा शत्रु हैं, पहिले उन्हें वश में करो, पीछे मुनि बनना । नमि ने कहा—जो संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है, उसकी अपेक्षा जो केवल अपनी आत्मा को जीतता है वह श्रेष्ठ विजेता है । इसलिए दूसरों के साथ युद्ध करने से क्या लाभ है ? अपने आपको जीतने वाला मनुष्य ही सुख पाता है । पांच इन्द्रियाँ क्रोध, मान, माया, लोभ और मन ये दुर्जेय हैं । जो अपनी आत्मा को जीत लेता है, वह इन दुर्जेय शत्रुओं पर सहज में ही विजय पा लेता है । इस सन्दर्भ की ये गाथायें स्मरणीय हैं ।

जो सहस्त्रं सहस्राणं, संगामे जुञ्जए जिणे ।
 एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥
 अप्पाणमेव जुञ्जाहि, किं ते जुञ्जेण वज्झओ ।
 अप्पाणमेव अप्पाणं, जइत्ता सुहमेहए ।
 पंचिवियाणि कोहं, भाणं मायं तहेव लोहं च ।
 दुज्जयं खेव अप्पाणं, सव्वं अप्पे जिए जियं ॥

इस प्रकार इन्द्र नाना प्रकार से फुसलाकर उनकी परीक्षा करता है, किन्तु नमिराज उसके प्रश्नों का ऐसा युक्ति-युक्त उत्तर देता है कि वह स्वयं निवृत्त हो जाता है और अपना रूप प्रकट कर उनकी स्तुति और वन्दन करके स्वर्ग चला जाता है। नमिराज भी प्रव्रजित होकर सपस्या करके संसार से मुक्त हो जाते हैं। इस अवसर पर भगवान ने कहा है—

एवं करेन्ति संबुद्धा, पंडिया पविषक्खणा ।

विणिपट्टन्ति भोगेषु, जहा से नमीरायरिसि ॥

जो संबुद्ध, पंडित और विचक्षण बुद्धि वाले पुरुष इस प्रकार काम भोगों से विरक्त होकर आत्म-साधना करते हैं वे नमिराजपि के समान संसार से निवृत्त होते हैं, अर्थात् मुक्तिपद प्राप्त करते हैं।

दशवां हुमपत्रक नामक अध्ययन है। इसमें भगवान महावीर गौतम स्वामी को सम्बोधन करते हुए कहते हैं—

हुमपत्तए पंडुयए जहा, निवडइ राइगणाण अच्चए ।

एवं मणुयाण जीवियं, समयं शोयम मा पमायए ॥

हे गौतम, जैसे अनेक रात्रियों के बीतने पर वृक्ष का पका हुआ पीला पत्ता गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाता है। इसलिए तू क्षणभर भी आत्म-साधन करने में प्रमाद मत कर।

इस प्रकार भगवान अनेक दृष्टान्तों के द्वारा संसार की अनित्यता और असारता का दिग्दर्शन कराते हैं और बतलाते हैं कि किस प्रकार यह जीव पृथ्वी कायादि में असंख्य और अनन्त भवों तक परिभ्रमण करते इस मनुष्य भव में आया है। इसमें भी आर्यपना, इन्द्रिय-सम्पन्नता, उत्तम धर्म श्रवण, आदि का सुयोग बड़ी कठिनता से मिलता है। जब यह सब सुयोग तुझें मिला है और अब जब कि तेरी एक-एक इन्द्रिय प्रतिक्षण जीर्ण हो रही है, तब ऐसी दशा में तुझे एक क्षणभर भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अन्त में भगवान् कहते हैं—

तिष्णो हृ सि अण्णवं महं, कि पुण चिट्ठसि तीरमागओ ।
अभितुर पारं गमित्ताए, समर्थं गोयम, मा पमायए ॥

हे गौतम, तू महासमुद्र को तैर गया, अब किनारे के पास पहुंच कर क्यों खड़ा है ? उसको पार करने के लिए जल्दी कर और एक क्षण का भी प्रमाद मत कर ।

भगवान् की ऐसी सुललित वाणी को सुनकर ही गौतम राग द्वेप का छेदन करके सिद्धि को प्राप्त हुए हैं ।

ग्यारहवें अध्ययन का नाम 'बहुश्रुत पूजा' है । इसमें बताया गया है कि जो बहुश्रुती—द्वादशाङ्गवाणी का वेत्ता और चतुर्दश पूर्वधर होता है, यह कम्बोज देश के घोड़े के समान शील से श्रेष्ठ होता है, पराक्रमी योद्धा के समान अजेय होता है, साठ वर्षीय हस्ती के समान अपराजेय होता है, यूथाधिपति वृषभ के समान गण का प्रमुख होता है, सिंह के समान अन्य तीर्थिकों में दुप्रधर्प होता है, वासुदेव के समान अवाधित पराक्रमी होता है, चतुर्दश रत्नों के स्वामी चक्रवर्ती के समान चतुर्दश पूर्वों का धारक होता है, उदीयमान सूर्य के समान तप के तेज से प्रज्वलित होता है, पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान सकल कलाओं से परिपूर्ण होता है, धान्य से भरे कोठों के समान श्रुत से भरा होता है, जम्बूवृक्ष के समान श्रेष्ठ होता है, विदेह-वाहिनी सीता नदी के समान निर्मल एवं अगाध पांडित्य वाला होता है, मन्दर (सुमेरु) के समान उन्नत होता है और स्वयम्भूरमण समुद्र के समान अक्षय ज्ञान से परिपूर्ण होता है ।

बहुश्रुतता का प्रधान कारण विनय है । जो अविनीत होता है उसका श्रुत सफल होता है और जो अविनीत होता है, उसका श्रुत फलवान् नहीं होता । इसलिए भगवान् ने सर्व प्रथम कहा—

अहं पंचहिं ठाणेहिं, जेहिं सिक्खा न लब्धई ।

यम्मा कोहा पमाएणं, रोगेणा ऽ लस्सएण य ॥

मनुष्य पांच स्थानों के कारण शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता है—मान से, क्रोध से, प्रमाद से, रोग से और आलस्य से ।

शिक्षा-प्राप्ति के लिए बतलाया गया है कि वह हास्य का त्याग करे, इन्द्रिय और मन को वश में रखे, किसी की मर्म की बात को प्रकट न करे, चरित्र से हीन न हो, कुशीली न हो, रस-लोलुपी न हो, क्रोधी न हो और सत्यवादी हो । इस प्रकार इस अध्ययन में अविनय के दोष बताकर उसके छोड़ने का और विनय के गुण बता कर उसके धारण करने का उपदेश देकर कहा गया है कि विनय गुण के द्वारा ही साधु बहुश्रुतधर बनकर जगत्पूज्य

होता है। इगतिगु गागु को सदा विनयपूर्वक श्रुत ता अध्वयन करना चाहिए।

सत्त्वा यत्

वाग्दत्ता 'हरिकेशीय' अव्ययन है। उसमें चाण्डाल के कुल में उत्पन्न द्रुप हारिणेण बल नामक एक महान् तपस्वी साधु ता वर्णन किया गया है। भाग क्षमण की तपस्या के पञ्चान् पारणा के लिए वे नगर में आये। एक स्थान पर ब्राह्मण योग यज्ञ कर रहे थे। मिथ्या नेने के लिए वे यज्ञमण्डप में पड़ने। उनके मलिन एवं कृश शरीर को देखकर जानिमद से उत्पन्न, अजिर्नैन्द्रिय, अग्रह्यचारी और अज्ञानी ब्राह्मण उनकी हसी उड़ाने द्रुप बोले—अरे, यह बीभत्स रूपवाला, काला काला और बड़ी नाकवाला, अध्वन्या पिशाच-मा कौन आ रहा है? जब हरिकेशवल समीप पहुँचे तो ब्राह्मण बोले—यह क्यो आये हो? तुम पिशाच जैसे दिख रहे हो, यहाँ में चले जाओ। तिन्दुक वृक्षवासी यक्ष से साधु का यह अपमान नहीं देखा गया और वह उनके शरीर में प्रवेश कर बोला मैं धमण हूँ, सयमी हूँ, अग्रह्यचारी हूँ, पान-पान के पचन-पाचन से और परिग्रह से रहित हूँ अतः भिक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। तब यज्ञ करने वाले वे ब्राह्मण बोले—यहाँ जो भोजन बना है, वह केवल ब्राह्मणों के लिए है, अग्रह्यचारी के लिए नहीं? अतः हम तुम्हें नहीं देंगे। दोनों ओर में धर्म पान कौन हैं और कौन नहीं, इस पर वातलाप होता है और साधु के शरीर में प्रविष्टयक्ष उन ब्राह्मणों से कहता है—

तुभ्येभ्य भो भारघरा गिराणं, अथ न जानाह अहिञ्जये।

उच्चावयाई मुणिणो चरन्ति, ताहं तु खेत्ताइं सुपेसलाइं॥

हे ब्राह्मणों, तुम लोग इस ससार में वाणी का केवल भार ढों रहे हो? वेदों को पढ़कर भी उनका अर्थ नहीं जानते हो? जो मुनि भिक्षा के लिए उच्च और नीच सभी प्रकार के घरों में जाते हैं, वे ही पुण्य क्षेत्र और दान के पात्र हैं। इसलिए हमें आहार दो।

इस पर क्रोधित होकर यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण बोला—अरे, यहाँ कौन है, उसे डके मारकर और गलहत्या देकर यहाँ से बाहिर निकाल दो। यह सुनते ही कुछ ब्राह्मणकुमार मुनि की ओर दौड़े और डको, बेतों और चाबुको से उन्हें मारने लगे। तब उस यक्ष ने सर्व ब्राह्मण कुमारों को अपनी विविधा शक्ति से भूमि पर गिरा दिया और उनके मुख से खून निकलने लगा। तब वहाँ पर जो राजकुमारी मद्रा उपस्थित थी, उसने सब ब्राह्मणों से कहा—अरे, ये मुनि उग्रतपस्वी हैं, अनेक लब्धि-सम्पन्न हैं। इनका अपमान करके

तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया है। जाओ, इनसे क्षमा मांगो। अन्यथा क्रुपित होने पर ये समस्त संसार को भस्म कर सकते हैं। तब उन लोगों ने जाकर मुनि से क्षमा-याचना की। यक्ष ने उन ब्राह्मण कुमारों को स्वस्थ कर दिया। अन्त में मुनि ने उन ब्राह्मणों को सत्यार्थ धर्म का उपदेश दिया और कहा—

छज्जीवकाए असमारभंता, मोसं अदत्तं च असेवमाणा ।
परिग्रहं इत्थिओ माणमायं, एयं परित्राय चरंति वंता ॥
सुसंवुडो पंचाहं संवरोंह, इहजोवियं अणघकंछमाणो ।
वोसदूठकाओ सुइचत्तदेहो, महाजयं जमई जन्नसिदूठं ॥

जो छह कायावाले जीवों की हिंसा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते, अदत्त वस्तु नहीं लेते, स्त्री के और परिग्रह के त्यागी हैं, क्रोध, मान, माया आदि को जीतते हैं, जितेन्द्रिय हैं, पाँचों संवरों से सुसंवृत हैं, काय से भी ममत्व-रहित हैं, वे ही सच्चा महान् यज्ञ करते हैं।

उन्होंने बतलाया कि उस सत्यार्थ यज्ञ में तप ही अग्नि है, जीव ही उसका हवनकुण्ड है, योग ही शुचिस्वभावी ढालने की करछियाँ हैं, शरीर ही समिधा है, कर्म ही ईंधन हैं और संयम ही शान्ति पाठ है इस प्रकार के यज्ञ को जो करते हैं, वे ही परम पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए तुम लोग इस पाप यज्ञ को छोड़कर धर्मयज्ञ को करो। इस प्रकार वे हरिकेशबलं मुनि ब्राह्मणों को धर्मोपदेश देकर चले गये और उन ब्राह्मणों ने सत्यधर्म स्वीकार कर लिया।

तेरहवें अध्ययन का नाम चित्तसम्भूतीय है। इसमें बताया गया है कि चित्त और सम्भूत ये दो भाई थे। दोनों साधु बनकर साधना करने लगे। सम्भूत ने एक चक्रवर्ती की विभूति को देखकर निदान किया कि तप के फल से मुझे भी ऐसी ही विभूति प्राप्त हो। चित्र ने उसे ऐसा निदान करने से रोका। परन्तु वह नहीं माना। मरण करके दोनों स्वर्ग गये। वहाँ से चब कर सम्भूत का जीव ब्रह्मादत्त चक्रवर्ती हुआ और चित्त का जीव स्वर्ग से आकर एक सेठ का पुत्र हुआ। पूर्व भव का स्मरण हो जाने से वह युवावस्था में ही साधु बन गया। ग्रामानुग्राम विचरते हुए वे काम्पिल्य पुर आये। ब्रह्मादत्त चक्रवर्ती उनकी वन्दना को गया। चक्रवर्ती को भी जातिस्मरण हो गया। अतः उसने चित्त साधु से दोनों के पूर्वभव कहे। तत्पश्चात् पूर्वभव के भ्रातृ-स्नेह से उसने चित्त साधु से कहा—तू क्यों प्रव्रज्या के कष्ट भोगता है? अतः इसे छोड़कर और मेरे पास आकर सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों को भोग।

नददेहि गोएहि य बाइएहि, नारीजणाई परिवारयंतो ।
भुंजाहि भोगाई इमाई भिवलू, मम रोयई पव्वज्जा हु दुवळं ॥

अर्थात्—हे भिक्षु, तू नाट्य, गीत और बाद्यों के साथ नारीजनों को परिवृत करता हुआ इन भोगों को भोग । यह मुझे रचता है । प्रव्रज्या तो वास्तव में दुःखकारी है ।

यह सुनकर चित्त भिक्षु ने उत्तर दिया—

सत्त्वं बिलंबिय गीयं, सत्त्वं नदं विडंबियं ।
सत्त्वे आभरणा भारा, सत्त्वे कामा दुहावहा ॥

हे राजन्, सब गीत विलाप हैं, सब नाट्य विडम्बना हैं, सब आभरण भार है और सब काम भोग दुःखदायी हैं ।

इस प्रकार दोनों में राग और विराग की विस्तृत चर्चा होती है । परन्तु चक्रवर्ती अपने काम-भोगों को नहीं छोड़ सका । क्योंकि जो निदान करता है, उसकी काम-भोगों में तीव्र वृद्धि होती है । अतः वह भरकर तरक गया और चित्त मुनि संयम पालन करके मुक्ति को प्राप्त हुआ । इस अध्ययन का सार यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह धर्म-सेवन करके उसके फल पाने को निदाम नहीं करे । किन्तु कर्म-जाल से छूटने के लिए ही तपस्या करे ।

त्याग के मार्ग पर

चौदहवें अध्ययन का नाम 'इपुकारीय' है । इसमें बताया गया है कि कुरुदेश में इपुकार नाम का एक नगर था उसके राजा का नाम भी इपुकार था । उसी नगर में भृगु पुरोहित था । सन्तान के न होने से वह और उसकी स्त्री दोनों चिन्तित रहते थे । अन्त में बहुत दिनों के पश्चात् एक साधु के आशीर्वाद से दो युगल पुत्र उत्पन्न हुए । साधु ने कह दिया था कि वे पुत्र साधु को देखते ही साधु बन जावेंगे, अतः तुम उनको रोकने का प्रयत्न मत करना । समय पर उसकी स्त्री के गर्भ रहा और दो पुत्र एक साथ उत्पन्न हुए । जब वे कुछ बड़े हुए तो भृगु ब्राह्मण ने उनसे कहा—पुत्रो, साधुओं से दूर रहना । ये वृक्षों को पकड़कर जंगल में ले जाते हैं और उन्हें मार डालते हैं । एक दिन जब ये खेलते हुए किसी वन में पहुँचे तो सागने से आते हुए कई साधु दिखाई दिये । वे भयभीत होकर एक वृक्ष पर चढ़ गये । वे साधु आकर उसी वृक्ष के नीचे ठहर गये और अपनी झोली में से पात्र निकाल कर भोजन करने लगे । उन साधुओं की गतिविधि को देखते-देखते उनको जातिस्मरण हो गया और वृक्ष पर से उतरकर उन दोनों ने साधुओं की वन्दना की और अपने घर आकर

संसार की असारता और अनित्यता का वर्णन कर साधु बनने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा—

असासयं वट्ठु इमं विहारं, बहु अंतरायं न य दीहमाजं ।

तम्हा गिहंसि न रइ लहामो, आमंतयामो चरिस्सामु मोणं ॥

हमने देख लिया कि यह मनुष्य जीवन अनित्य है, उसमें भी विघ्न बहुत हैं और आयु अल्प है इसलिए हमें घर में कोई आनन्द नहीं है। हम मुनि बनने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं।

पुत्रों की यह बात सुनकर पिता ने बहुत कुछ समझाया और कहा—

अहिज्ज वेए परिविस्सच्चिये, पुत्ते पडिद्वप्प गिहंसि जाया ।

भोच्चाण भोए सह इत्थियाहि, आरण्णा होह भुणी पसत्था ॥

हे पुत्रो, पहिले वेदों को पढ़ो, ब्रह्मणों की भोजन कराओ, स्त्रियों के साथ भोग करो, पुत्रों को सत्पन्न करो। उनका विवाह कर और उन पर घर का भार सौंपकर फिर अरण्यवासी उत्तम मुनि बन जाना।

इस प्रकार उनको समझाने और वैदिक धर्मानुसार गृहस्थ बनकर घर में रहने के लिए बहुत कुछ कहा। पर उन दोनों पुत्रों ने अपने अकाट्य उत्तरों से माता-पिता को निरुत्तर कर दिया और उनको संबोधित करते हुए कहा—

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई ।

धम्मं च कुणमाणस्स, सफला जंति राइयो ॥

अर्थात् जो जो रात बीत रही है, वह लौटकर नहीं आती है। अतः धर्म की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि धर्म करनेवाले की ही रात्रियां सफल होती हैं।

अन्त में पुत्रों के उपदेश से प्रभावित होकर भृगुपुरोहित ने अपनी स्त्री को समझाया और दोनों पुत्रों के साथ उनके माता-पिता ने भी दीक्षा ले ली। उनकी सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः जब इपुकार राजा उनके धन की अपने खजाने में भिजवा रहा था, तब उसकी रानी ने कहा—

वन्तासी पुरिसो रायं, न सो होइ पसंसिओ ।

महणेण परिच्चत्तं धणं आदाउमिच्छसि ॥

हे राजन्, वमन की हुई वस्तु को खाने वाला पुरुष प्रशंसा को नहीं पाता। तुम ब्राह्मण के द्वारा छोड़े गये इस धन को लेने की इच्छा करते हो ?

रानी के द्वारा इस प्रकार संबोधित किये जाने पर राजा का मन भी संसार से विरक्त हो गया और वह भी अपनी रानी के साथ ही गुरु के पास

जाकर दीक्षित हो गया । अन्त में उस पुरोहित-परिवार के साथ राजा-राज्ञी भी तपस्या करते हुए मुक्त हो गये । इषुकार राजा के नाम से ही इस अध्ययन का नाम 'इषुकाठीय' प्रसिद्ध हुआ है ।

पन्द्रहवां 'सभिक्षुक' अध्ययन है । इसमें बतलाया गया है कि भिक्षु (साधु) वह है जो धर्म को स्वीकार कर काम-वासना का छेदन करता है; रात्रि में भोजन और विहार नहीं करता है, परीषहों को जीसता है, आत्मा को सदा संवृत रखता है, हर्ष और विपाद से दूर रहता है, कुतूहलों से दूर रहता है, छिन्न, स्वर, भौम, अन्तरिक्ष, स्वप्न, लक्षण दंड, वास्तु विद्या, अंग विकार आदि सामुद्रिक विद्या का उपयोग नहीं करता है, वमन, विरंचन और घूमने आदि का प्रयोग नहीं करता है, जो लाभ-अलाभ में समभावी रहता है, देव, मनुष्य और त्रियेक-कृत उपसर्गों को शान्ति से निर्मय होकर सहन करता है, जो सबको अपने समान समझता है और जो राग-द्वेष से रहित है, वही भिक्षु है ।

ब्रह्मचर्य की सुरक्षा :

सोलहवें अध्ययन का नाम ब्रह्मचर्य-समाधिस्थान है । इसमें ब्रह्मचर्य की साधना के लिए अति आवश्यक दश स्थानों का वर्णन किया गया है—१ निग्रन्थ साधु स्त्री, पशु और नपुंसक से संसक्त स्थान पर शयन और आसन न करे । २ स्त्रियों के बीच में बैठकर कथा न करे । ३ स्त्रियों के साथ एक आसन पर न बैठे । ४ स्त्रियों के सुन्दर अंगों को न देखे । ५ स्त्रियों के कूजन, रोदन, गीत, हास्य, विलास और विलाप आदि को न सुने । ६ पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण न करे । ७ गरिष्ठ रसों वाला आहार न करे । ८ मात्रा से अधिक न खावे-पीवे । ९ शरीर का शृंगार न करे । और १० मनोज्ञ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द में आसक्त न हो । अन्त में कहा गया है कि—

देव दानव गंधर्वा, जवक्ष रवक्ष सकिन्नरा ।

बंसयारिं नमंसति, दुक्करं जे करन्ति तं ॥

अर्थात् जो इस दुष्कर ब्रह्मचर्य का उक्त प्रकार से पालन करते हैं, उस ब्रह्मचारी साधु को देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, और किन्नर नमस्कार करते हैं ।

अन्त में कहा गया है कि—

एस धम्मे ध्रुवे निभाए, सासए जिणदेसिए ।

सिद्धा सिज्जन्ति चाणेण, सिज्जिस्सन्ति तहापरे ॥

यह ब्रह्मचर्य धर्म ध्रुव, नित्य, शाश्वत और जिनोपदिष्ट है। इसका पालन कर अनेक जीव भूतकाल में सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में सिद्ध हो रहे हैं और भविष्य काल में सिद्ध होंगे।

सत्तरहवें अध्ययन का नाम 'पापश्रमण' है। श्रमण अर्थात् साधु दो प्रकार के होते हैं—धर्मश्रमण पापश्रमण। जो ज्ञान, दर्शन, चाग्नि, तप और वीर्य इन पांच आचारों का विधिवत् पालन करता है वह धर्मश्रमण है। इसका विस्तृत स्वरूप पन्द्रहवें अध्ययन में बताया गया है। जो ज्ञानादि आचारों का सम्यक्प्रकार से पालन नहीं करता है वह पापश्रमण कहलाता है। जो प्रसृजित होकर अधिक नींद लेता है, रख पीकर सुख में मोता है, जो गुश्जनों की निन्दा करता है, उनकी सेवा नहीं करता है, जो अभिमानी है, जो द्वीन्द्रियादि प्राणियों का तथा हरित बीज और दूर्वा आदि का मर्दन करता है, जो सस्तर, फलक, पीठ, आदि का प्रमाज्जन किये बिना उन पर बैठता है, जो द्रुति गति से चलता है, असावधानी से प्रतिलेखन करता है, गुरु का तिरस्कार करता है, छल-कपट करता है, वाचाल एवं लालची है, विवादी एवं कदाग्रही है, स्थिर आसनवाला नहीं है जो दूध, दही आदि विकृतियों का निरन्तर आहार करता है, जो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक बार-बार खाता रहता है, जो जल्दी जल्दी गणपरिवर्तन करता है, पाखण्डियों की सेवा करता है, जो गृहस्थ की शय्या पर बैठता है, जो पार्श्वस्थ कुशील आदि साधुओं के समान असवृत है और हीनाचारी है, वह 'पापश्रमण' कहलाता है। अन्त में बताया गया है कि—

जे वञ्जए एए सया उ दोसे, ते सुखए होइ मुणीण मज्जे ।

अर्यसि लोए अमय व पूइए, आराहए दुहओ लोगमिण ॥

जो उपर्युक्त दोषों का सदा वर्जन करता है, वह मुनियों के मध्य में सुप्रतीत कहलाता है। वह इस लोक में अमृत के समान पूजित होता है और इहलोक-परलोक का आराधक होता है।

अठारहवा 'सजयीय' अध्ययन है। इसमें बताया गया है कि कापिल्य नगर का राजा सजय एक बार सेना के साथ शिकार खेलने को जंगल में गया और उसने वहाँ पर मृगों को मारा। इधर-उधर देखते हुये उसे गर्द-भाली मुनि दिग्यायी दिये। उन्हें देखकर राजा के मन में विचार आया कि यहाँ पर हटिणों को मारकर मैंने मुनि की आशातना की है। वह उनके पास गया और वन्दना करके बोला—'भगवन्', मुझे क्षमा करे। मुनि ध्यान-लीन थे, अतः कुछ नहीं बोले। पुनः उसने कहा—'भन्ते, मैं राजा सजय हूँ, आप

मीन छोड़कर मुझ से बोलें। मुनि ने ध्यान पारा और अभयदान देते हुये बोले—

अभवो पतिव्रता तुभ्यं अभयदाया भवहि य ।

अणिच्चे जीव लोगम्मि कि हिंसाए पसज्जसि ॥

जया सब्बं परिच्चज्ज, गंतव्वभवसस्स ते ।

अणिच्चे जीव लोगम्मि, कि रज्जम्मि पसज्जसि ॥

हे राजन्, तुझे अभय है और तू भी अभयदाता बन । इस अनित्य जीव लोक में तू क्यों हिंसा में आसक्त हो रहा है ? तू पराधीन है और एक दिन सब कुछ छोड़कर तुझ अवश्य चले जाना है, तब तू इस अनित्य राज्य में क्यों आसक्त हो रहा है ।

इस प्रकार से उन मुनि ने राजा को सम्बोधित किया और जीवन की अस्थिरता, जाति-कुटुम्बादि की असारता और कर्म-भोग की अटलता का उपदेश दिया । राजा का वैराग्य उभर आया और वह राज-पाट छोड़कर मुनि बन गया । राजा संजय की जीवन-दिशा के परिवर्तित होने के कारण ही इस अध्ययन का नाम 'संजयीय' प्रसिद्ध हुआ है ।

मृगापुत्र का उद्बोधन

उन्नीसवें अध्ययन का नाम 'मृगापुत्रीय' है । इसमें मृगावती रानी के पुत्र के वैराग्य का चित्रण बहुत सुन्दर ढंग से किया गया है । जब मृगापुत्र युवा हुए तो अनेक राजकुमारियों के साथ उनकी शादी कर दी गई । एक बार जब वे महल में अपनी पत्नियों के साथ मनोविनोद कर रहे थे तब झरोखे से उन्हें मार्ग पर आते हुए एक साधु दिखे । उनके तेजस्वी रूप को देखते हुए मृगापुत्र को जातिस्मरण हो गया और साधु बनने का भाव जागृत हुआ । उन्होंने अपने माता-पिता के पास जाकर कहा—

सुयाणि मे पंच महव्वयाणि, नरएसु दुक्खं च तिरिक्ख जोणिसु ।

निव्विण्णकामो मि महण्णवाओ, अणुजाणह पव्वइस्सामि अम्मो ॥

अम्मताय मए भोगा, भुत्ता विसफलोवमा ।

पच्छा कडुयविवागा, अणुवन्ध डुहावहा ॥

हे मात-तात, हमने पांच महाव्रतों को सुना है । जो उन्हें धारण नहीं करते हैं और पाप करने में संलग्न रहते हैं उन्हें नरकों में और तिर्यच योनियों में महादुःख सहन करने पड़ते हैं । मैंने संसार के इन विपफल के सदृश कटुक विपाकवाले भोगों को अनन्त बार भोगा है । अब मैं संसार-सागर से विरक्त हो गया हूँ । अब मैं प्रव्रजित होऊंगा, इसलिए आप मुझे अनुज्ञा दें ।

‘‘ पुत्र के इन वचनों को सुनकर माता-पिता साधुचर्या की कठिनाइयों का वर्णन करते हैं और वह मृगापुत्र सबका समाधान करके उनको निरुत्तर करता है। जब माता-पिता ने उन्हे काम भोगों की ओर आकृष्ट करने का उपक्रम किया, तब मृगापुत्र ने संसार की असारता को बताते हुए विस्तार से नरकों के दारुण दुःखों का वर्णन कर भोगों के दुःखद परिपाक को दिखाया। जब माता-पिता ने कहा कि वन में तेरी कौन परिचर्या करेगा, कौन तेरा इलाज करेगा और कौन तेरे खाने-पीने की व्यवस्था करेगा ? तब मृगापुत्र ने उत्तर दिया—

जहा मिंगस्त आयंको, महारण्यम्मि जायई ।

अच्छंतं रुखमूलम्मि, को णं ताहे तिगिच्छई ॥

को वा से ओसइं देई, को वा से पुच्छई सुहं ।

को से भत्तं च पाणं च, आहरित पणामए ॥

जब महावन में हरिण के कोई रोग उत्पन्न होता है, तब वृक्ष के नीचे अकेले बैठे उसकी कौन चिकित्सा करता है ? कौन उसे औषधि देता है ? कौन उससे सुख की बात पूछता है और कौन उसे खान-पान लाकर देता है ?

इसीप्रकार मैं भी मृग की चर्या का आचरण करूंगा। अन्त में जब मृगा-पुत्र का दृढ आग्रह देखा, तब माता-पिता ने प्रसन्न होकर अनुज्ञा दे दी। और मृगापुत्र ने दीक्षित होकर श्रामण्य का पालन कर सिद्धि प्राप्त की। इस अध्ययन में वर्णित नरक के दुःखों को पढ़-सुनकर महा मोहो पुरुष का भी मोह गले बिना नहीं रहेगा, ऐसा कारुणिक चित्रण इसमें किया गया है।

अनाथी अपने नाथ

बीसवें अध्ययन का नाम ‘महानिग्रन्थीय’ है। इसी का दूसरा नाम अनाथी मुनि चरित भी है। इसमें बतलाया गया है कि एकवार श्रेणिक राजा उद्यान में घूम रहे थे, तब उनकी दृष्टि एक ध्यानस्थ मुनि पर गई। वे उनके पास गये और वन्दना की। उनके रूप—सावण्य को देखकर श्रेणिक बहुत विस्मित हुए। मुनि से पूछा—आपने इस मरी जवानी में दीक्षा क्यों ले ली ? मुनि ने कहा—राजन्, मैं अनाथ हूँ, इसीलिए मुनि बना हूँ। श्रेणिक ने कहा—आप रूप-सम्पदा में तो ऐश्वर्यशाली प्रतीत होते हैं, फिर अनाथ कैसे ? फिर कहा—आप मेरे साथ चलें, मैं आपका नाथ बनता हूँ और आप को सब मुखों के साधन देता हूँ। मुनि बोले—राजन् ! तुम स्वयं अनाथ हो ? फिर मेरे नाथ कैसे बन सकते हो ? श्रेणिक को यह बात बहुत खटकती और बोले—मेरे पास अपार सम्पत्ति है, हाथी, घोड़े रथ और पैदल सेना है और मैं लाखों व्यक्तियों

का नाथ हूँ। आप मुझे अनाथ कैसे कहते हो ? तब मुनि ने कहा—आप अनाथ का मतलब नहीं जानते हैं। सुनिये—मैं कौशाम्बी नगरी में रहता था। मेरे पिता अपार धन के स्वामी थे। एक बार मेरी आंख में भयंकर दर्द हुआ। उसे दूर करने के लिए पिता ने बहुतेरे उपाय किये और धन को पानी के समान बहाया। परन्तु मेरी आंख का दर्द नहीं मिटा। सभी सगे सम्बन्धियों ने भी बहुत प्रयत्न किये और आंसू बहाये। मगर कोई भी मेरी पीड़ा को बटा नहीं सका। तब मुझे ध्यान आया कि मैं अनाथ हूँ। पीड़ा से पीड़ित होकर एक दिन सोते समय मैंने विचार किया कि यदि मैं इस रोग से मुक्त हो जाऊँगा तो मुनि बन जाऊँगा। पुण्योदय से जैसे-जैसे रात्रि व्यतीत होती गई वैसे-वैसे ही मेरी पीड़ा भी शान्त होती गई। सबेरा होते-होते मैं विलकुल स्वस्थ हो गया। अतः मैं साधु बन गया। अब मैं अपना नाथ हूँ और अपना तथा अस-स्थावर जीवों का रक्षक भी हूँ। मैं अपनी आत्मा पर शासन कर रहा हूँ, अतः मैं सनाथ हूँ। मुनि के ये वचन स्मरणीय हैं -

त तो हं नाही जाओ, अप्पणो य परस्स य ।

सब्बेसि जेव भूयाणं, तसाण थावराण थ ॥

श्रेणिक राजा सनाथ और अनाथ की यह परिभाषा सुन कर बहुत विस्मित हुए। उनके ज्ञान नेत्र खुल गये और मुनि से बोले—भगवन्, आप वास्तव में सनाथ है। पुनः राजा ने धर्म-देशना के लिए प्रार्थना की। तब मुनि-राज ने धर्म का बड़ा मार्मिक उपदेश दिया और साधु कर्तव्यों का विस्तृत विवेचन किया। जिसे सुनकर श्रेणिक बोले—

तं सि नाहो अणाहाणं, सब्बभूयाणं संजया ।

खामेसि ते महाभाग इच्छामि अणुसासनं ॥

आप अनाथों के नाथ हो, सब जीवों के नाथ हो। हे महाभाग, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और आपसे अनुशासन चाहता हूँ। यह कह कर और उनकी वन्दना करके श्रेणिक अपने स्थान की चले गये।

इसकीसर्वा 'समुद्रपालीय' अध्ययन है। इसमें समुद्रपाल नामके एक श्रेष्ठ पुन की कथा है, जिसमें बताया गया है कि एक बार जब वह अपने महल के झरोखे में बैठा हुआ था, तब उसने देखा कि एक पुरुष को बांध कर राजपुरुष बध्यभूमि को ले जा रहे हैं। उसे देखकर सहसा उसके हृदय में वैराग्य का संचार हुआ।

तं पासिऊण संविग्गो, समुहपालो इणमन्ववी ।

अहोऽसुभाणं कम्मणं, णिज्जाणं पावगं इमं ॥

- उसके मुख से ये वचन निकले—अहा, किये हुए अशुभकर्मों का यह दुःखद अन्त है। इस घटना से वह बोधि को प्राप्त हुआ और माता-पिता से अनुज्ञा लेकर साधु बन गया। इस स्थल पर बतलाया गया है कि साधु को किस प्रकार परीपह और उपसर्गों को शान्तिपूर्वक सहन करना चाहिए। देश-देशों में विचरण करते हुए किस प्रकार सिंह वृत्ति रखे और आत्म-निग्रह करे। कहा गया है कि—

पहाय रागं च तहेव दोष, मोहं च भिक्खू सयय विपक्खणी ।

- मेरुववाएण अकंपमाणो, परीसहे आयगुत्ते सहेज्जा ॥

अर्थात्—विचक्षण भिक्षुराग द्वेष और मोह का त्याग करके आत्म-गुप्त बनकर परीपहो को इस प्रकार अविचल भाव से सहे और अकम्प बना रहे, जैसे कि वायु के प्रबल वेग से सुमेरु पर्वत अवम्प बना रहता है।

इस प्रकार बड़े मनोयोग के साथ परीपह और उपसर्गों को सहन करते हुए कर्मों का क्षयकर वे भवसागर से पार हो गये।

वमन को मत पीओ !

बाईसवें अध्यायन में 'रथनेमि' और राजमती के उद्बोधक सवाद का चित्रण है। इसमें बताया गया है कि जब भगवान् अरिष्टनेमि ने भय से सन्नस्त, बाहों और पिंजरो में निरुद्ध दीन-दुखी प्राणियों को देखा, तब सारथी से पूछा कि ये पशु-पक्षी यहाँ क्यों रोके गये हैं। सारथी बोला—

अह सारही तओ भणइ, एए भद्दा उ पाणिणो ।

तुज्झं विवाहकज्जम्मि, भोमावेडं बहुं जण ॥

नाथ, ये भद्र प्राणी आपके विवाह में आये हुए मेहमानों को खिलाने के लिए यहाँ रोके गये हैं।

सारथी के ये वचन सुनकर भगवान् अरिष्टनेमि सोचने लगे —

जइ मज्झ कारणा एए, हम्मिहिति बहु जिया ।

न मे एय तु निस्सेस, परलोगे भविस्सई ॥

यदि मेरे निमित्त से ये बहुत से जीव मारे जायेंगे तो यह परलोक में मेरे लिए श्रेयस्कर न होगा।

यह विचार आते ही उन्होंने सर्व वस्त्राभूषण सारथी को दे दिये और आपने रैवतपर्वत (गिरिनार) पर जाकर जिन दीक्षा ले ली। जब राजमती ने यह समाचार सुना तो वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ी। परिजनो के द्वारा

शीतलोपचार किये जाने पर जब वह होश में आई, तो अपने जीवन को धिक्कारने लगी, अन्त में उसने भी प्रव्रज्या अंगीकार कर ली।

एक बार जब वह रैवतक पर्वत पर जा रही थी तब पानी बरसने से वह भीग गई। वह वस्त्र सुखाने के लिए एक गुफा में जा पहुँची और यथा जात होकर वस्त्र सुखाने लगी। अंधेरे के कारण उसे यह पता नहीं चला कि यहाँ पर कोई बैठा हुआ है। रथनेमि जो कि अरिष्टनेमि का छोटा भाई था, वह साधु बन गया था और उसी गुफा में ध्यान कर रहा था। जब उसने नग्न रूप में राजमती को देखा तो कामान्ध होकर और अपना परिचय देकर बोला—

एहि ता भुंजिमो भोए, माणुस्सं खु सुदुल्लहं ।

भुत्तभोगा तओ पच्छा, जिणमग्गं चरिस्सिमो ॥

भाओ, हम भोगों को भोंगें। निश्चय ही मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। भोगों को भोगने के पश्चात् फिर हम लोग जिनमार्ग पर चलेंगे।

रथनेमि का यह प्रस्ताव सुनकर राजमती ने उसे डाटते हुए कहा—

धिरत्थु तेज्जसोकामी, जो तं जीवियकारणा ।

वन्तं इच्छसि आवेउं, सेयं ते मरणं भवे ॥

हे अयशकामिन्, तुझे धिक्कार है जो तू भोगी जीवन के लिए व्रमन की हुई वस्तु को पीने की इच्छा करता है। इससे तो तेरा मरना ही अच्छा है।

राजमती ने कहा—तू गन्धन सर्प के समान व्रमित भोगों को भोगने की इच्छा करके अपने पवित्र कुल को कलंकित मत कर। अन्त में जैसे मदोन्मत्त हाथी महावत के अंकुश-ग्रहार से बश में आ जाता है, उसी प्रकार राजमती के युक्ति-युक्त उद्बोधक वचनों से रथनेमि धर्म में स्थिर हो गए और उत्तम श्रमण धर्म का पालन कर अनुत्तर पद को प्राप्त हुए।

तेवीसवां अध्ययन केशी और गौतम के संवाद का है। केशी मुनि पार्श्व परम्परा के साधु थे और गौतम भगवान् महावीर के प्रधान शिष्य थे। एक-बार ग्रामानुग्राम विचरते हुये दोनों सन्त अपने संघ परिवार के साथ श्रावस्ती नगरी पहुँचे। केशीश्रमण तिन्दुक उद्यान में ठहरे और गौतम स्वामी कोष्टक उद्यान में ठहरे। दोनों शिष्य आपस में मिलते और पारस्परिक भेदों की चर्चा करते। इन दोनों में केशी श्रमण ज्येष्ठ थे, अतः गौतम अपने शिष्य-परिवार के साथ उनसे मिलने के लिये गये। केशी ने सर्व संघ के साथ उनका सत्कार किया और दोनों में कुशल-प्रश्न के पश्चात् तात्त्विक चर्चा होने लगी। केशी ने

पूछा—अहो गौतम, भगवान् पार्श्वनाथ ने चातुर्याय धर्म की प्ररूपणा की और भगवान् महावीर ने पंचयाम धर्म की । जब दोनों का लक्ष्य एक है, तब यह प्ररूपणा भेद क्यों ? गौतम ने कहा—भन्ते, प्रथम तीर्थंकर के श्रमण ऋजु जड़ अन्तिम तीर्थंकर के वक्र जड़ और मध्यवर्ती वाईस तीर्थंकरों के श्रमण ऋजु प्राज्ञ होते हैं । प्रथम तीर्थंकर के लिये मुनि के आचार को यथावत् ग्रहण करना कठिन है, अन्तिम तीर्थंकर के श्रमणों के लिये आचार का पालन करना कठिन है और मध्यवर्ती तीर्थंकरों के मुनि उसे यथावत् ग्रहण करते हैं, तथा सरलता से उसका पालन भी करते हैं । इस कारण यह प्ररूपणा-भेद है । यह सयुक्तिक उत्तर सुनकर केशी बहुत प्रसन्न हुए और बोले—

साहु गोयम ! पला ते, छिन्नो मे ससओ इमो ।

अओ वि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ॥

हे गौतम, तुम्हारी प्रज्ञा बहुत उत्तम है । तुमने मेरा यह संशय नष्ट कर दिया । मुझे एक और भी संशय है, उसे भी दूर करो । ऐसा कह कर केशी ने एक-एक करके अनेक प्रश्न गौतम के सम्मुख उपस्थित किये और गौतम ने सबका सयुक्तिक समुचित समाधान किया । जिसे सुनकर केशी बहुत प्रसन्न हुये और उन्होंने गौतम का अभिवन्दन वरके सुखावह पंचयामरूप धर्म को स्वीकार कर लिया ।

प्रवचनमाता

चौबीसवा अध्यायन 'प्रवचन-माता' का है । इसमें बतलाया गया है कि अहिंसा की, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य स्वरूप रत्नत्रय-धर्म का और साधुत्व की रक्षा करने वाली पांच समिति और तीन गुप्ति माता के समान रक्षा करती है अतः इन्हें प्रवचन माता कहा जाता है । समिति का अर्थ है—सम्यक् प्रवर्तन । जीवों की रक्षा करने वाली अहिंसक एवं सावधान प्रवृत्ति को समिति कहते हैं । समितियां पांच होती हैं —

- १ ईर्ष्यासमिति—अपनापन्न के समय जीव-संरक्षण का विवेक ।
- २ भाषा समिति वातचीत के समय अहिंसक वचनों का उपयोग ।
- ३ ऐपणासमिति—निर्दोष आहार पात्रादि का अन्वेषण ।
- ४ आदानसमिति—पुस्तक-पात्रादि के उठाने-रखने में सावधानी ।
- ५ उत्सर्गसमिति—मल-मूत्रादि के विसर्जन में सावधानी ।

इन पांच समितियों का पालन करनेवाला साधु जीवों से भरे हुए इस संसार में रहने पर भी पापों से लिप्त नहीं होता है ।

योग-निग्रह को गुप्ति कहते हैं। गुप्तियां तीन है—

१ मनोगुप्ति—मन के असद् प्रवर्तन का निग्रह।

२ वचनगुप्ति—वचन के असद्-व्यवहार का निर्वर्तन।

३ कायगुप्ति—शरीर की असद् चेष्टाओं का नियंत्रण।

जिस प्रकार हरे-भरे सेन की रक्षा के लिए बाड़ की, नगर की रक्षा के लिए कोट और खाई की आवश्यकता होती है उसी प्रकार ध्यामय की सुरक्षा के लिए एवं कर्मान्वय—निरोध के लिए उक्त तीनों गुप्तियों का परिपालन अत्यन्त आवश्यक है। इस अध्ययन में उक्त आठों प्रवचन भाताओं का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव गने ओंशों बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है और अन्त में कहा गया है कि --

एषा पवयणमाया, जे सम्मं आपरे मुणी।

से लिप्पं सच्चसंसारा बिप्पमुच्चइ पंडिए ॥

जो विद्वान् मुनि इन प्रवचन भाताओं का सम्यक् आचरण करता है, वह शीघ्र ही संसार से मुक्त हो जाता है।

पञ्चीसवां 'यज्ञीय' अध्यायमें हैं। इसमें बतलाया गया है कि एक बार जयघोष मुनि मासक्षमण का पारणा के लिए वाराणसी नगरी में गये। वहाँ पर विजयघोष ब्राह्मण ने यज्ञ का प्रारम्भ किया हुआ था अतः वे मुनि वहाँ पहुँचे। विजयघोष ने कहा—जो वेदों को जानते हैं, तदनुसार यज्ञादि करते हैं और जो अपने वा दूसरों के उद्धार करने में समर्थ हैं, मैं उन्हीं को भिक्षा दूंगा, तुम जैसे व्यक्तियों को नहीं। इस बात को सुनकर मुनि रुष्ट नहीं हुए, प्रत्युत उसको समझाने के लिए बोले—

न वि जाणसि वेममुहं, न वि जन्नाण जं मुहं।

नखत्ताण मुहं जं च, जं च घम्माण वा मुहं ॥

तुम वेद के मुख को नहीं जानते, यज्ञों के मुख को भी नहीं जानते हो।

मुनि के ऐसा कहने पर यज्ञकर्ता ब्राह्मण बोला—आप ही बतलाइये कि वेदों का मुख क्या है, यज्ञ का, नक्षत्रों का और धर्म का मुख क्या है? उसके ऐसा पूछने पर मुनि ने उक्त प्रश्नों का अव्यात्म-परक बड़ा ही सुन्दर उत्तर देते हुए बताया कि ऐसे यज्ञ का वर्ता वही ब्राह्मण हो सकता है जो कि इष्ट वस्तु की प्राप्ति में राग नहीं करता, अनिष्ट संयोग में द्वेष नहीं करता, जो सर्वप्रकार के भय से रहित है, शान्त है, जितेन्द्रिय है, त्रस-स्थावर जीवों का रक्षक है, असत्य नहीं बोलता, अदत्त वस्तु को नहीं लेता, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करता है, सांसारिक परिग्रह में लिप्त नहीं होता है,

जो रसोका लोलुपी नहीं है, गृहत्यागी है, अकिंचन है, अनासक्त है और सर्व कर्मों से रहित है, मैं उसी को ब्राह्मण कहता हूँ। अन्त में उन्होंने कहा—

न वि मुडिण्ण समणो, न ओकारेण वभणो ।
 न मुणी रण्णवासेण, कुसचीरेण न तावसो ॥
 समयाए समणो होइ, वभन्नेरेण वंभणो ।
 नाणेण य मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥

अर्थात्—केवल सिर मुड़ा लेने से कोई धमण नहीं होता, 'ओ' का उच्चारण करने से ब्राह्मण नहीं होता, अरण्य में रहने से कोई मुनि नहीं होता और कुशा का चीवर पहिने मान से कोई तापस नहीं होता। किन्तु समभाव की साधना करने से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य के पालन से ब्राह्मण होता है, ज्ञान की आराधना से-मनन करने से मुनि होता है और तप करने से तापस कहलाता है।

एवं गुण समाउत्ता जे भवति दिउत्तमा ।
 ते समत्था उ उद्धत्तु पर अप्पाणमेव य ॥

इस प्रकार के गुणों से सम्पन्न जो द्विजोत्तम होते हैं, वे ही अपना और पराया उद्धार करने में समर्थ होते हैं।

साधु के ऐसे मार्मिक वचनों को सुनकर वह विजयधोप ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने भी जिन-प्रवज्या स्वीकार करली और वे जयधोप विजयधोप मुनि सयम और तप के द्वारा सचित्त-कर्मों का क्षय करके अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त हुए।

छव्वीसवा अध्ययन 'समाचारी' का है। साधुओं के आचार-व्यवहार को समाचारी कहते हैं। यह समाचारी दश प्रकार की होती है। उनके नाम और स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार हैं—

१. आचक्ष्यकी — अपने स्थान से बाहिर जाते समय की जाती है।
२. नैपेक्षिकी — अपने स्थान में प्रवेश करते समय की जाती है।
३. आपृच्छना — कार्य करने से पूर्व गुरु से पूछना।
४. प्रतिपृच्छना — कार्य करने के लिए गुण पूछना।
५. छन्दना — पूर्व गृहीत द्रव्यों से गुरु आदि को निमन्त्रण करना।
६. इच्छाकार — साधुओं के कार्य करने या कराने के लिए इच्छा प्रकट करना।

७. मिथ्याकार—अपने दुष्कृत की निन्दा करना ।

८. तथाकार—गुरु-प्रदत्त उपदेश के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करना ।

९. अम्युत्थान—गुरुजनों के आने पर खड़ा होना ।

१०. उपसम्पदा—दूसरे गण वाले आचार्य के समीप रहने के लिए उनका शिष्यत्व स्वीकार करना ।

इस दश विध समाचारी के अतिरिक्त साधुओं के दैवसिक और रात्रिक कर्तव्यों का भी इस अध्ययन में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है ।

सत्तावीसवां 'खलु'कीय' अध्ययन है । खलु'कीय नाम दुष्ट बैल का है । जैसे दुष्ट बैल गाड़ी और गाड़ीवान दोनों का नाश कर देता है, कभी जुए को तोड़कर भाग जाता है, कभी भूमि पर पड़कर गाड़ी वान को परेशान करता है, कभी क्रुद्धता है, कभी उछलता है और कभी गाय को देखकर उसके पीछे भागता है, उसी प्रकार अविनीत एवं दुष्ट शिष्य भी अनेक प्रकार से अपने गुरु को परेशान करता है; कभी भिक्षा लाने में आलस्य करता है, कभी अहंकार प्रकट करता है, कभी बीच में ही अकारण बोल उठता है और कभी किसी कार्य के लिए भेजे जाने पर उसे बिना किये ही लौट आता है । तब धर्माचार्य विचार करते हैं कि ऐसे अविनीत शिष्यों से तो शिष्यों के बिना रहना ही अच्छा है और इसी कारण वे दुष्ट शिष्यों का संग छोड़कर एकाकी ही तपश्चरणादि में संलग्न रहते हैं ।

अट्ठाईसवें अध्ययन का नाम 'मोक्षमार्ग-गति' है । इसमें बतलाया गया है कि सम्यग्बोधन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तप इन चारों के समायोग से मोक्ष की प्राप्ति होती है । इसलिए इन चारों को विधिवत् धारण करना चाहिए । इस अध्ययन में सम्यग्दर्शन के निसर्गरुचि आदि दश भेदों का विस्तार से विवेचन किया गया है । सम्यग्ज्ञान के मतिज्ञानादि पांच भेदों का, सम्यक् चारित्र के सामायिक आदि पांच भेदों का और सम्यक्तप के बारह भेदों का वर्णन करके अन्त में कहा गया है कि—

नाणेण जाणई भावे, दंसणेण य सहहे ।

चरित्तेण निगिण्हाई, तवेण परिसुज्झई ॥

जीव ज्ञान से पदार्थों को जानता है, दर्शन से श्रद्धान करता है, चारित्र से नदीन कर्मों का निग्रह करता है और तप से पूर्व संचित कर्मों का क्षय करके परिशुद्ध हो जाता है । इसलिए महर्षिगण सदा ही इन चारों को धारण कर सिद्धि को प्राप्त होते हैं ।

उनतीसवें अध्ययन का नाम 'सम्यक्त्व पराक्रम' है। इसमें वर्णित ७३ प्रश्नों के उत्तरों-द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त करने की दिशा मिलती है और साधक उसे प्राप्त करने के लिए पराक्रम करता है। यह प्रश्नोत्तर रूप एक विस्तृत अध्ययन है, जिसके पठन-पाठन से जिशासु जनों को मुक्तिमार्ग का सम्यक् बोध प्राप्त होता है।

तपोमार्ग

तीसवें अध्ययन का नाम 'तपोमार्ग-गति' है। उसमें बतलाया गया है कि राग-द्वेष से उपाजित कर्म का क्षय तप से ही होता है। जिस प्रकार सरोवर कर जल सूर्य के तीक्ष्ण ताप से सूख जाता है, उसी प्रकार आत्मा कर्मरूप जल भी तपस्या की अग्नि से सूख जाता है। तप दो प्रकार का होता है—बहिरंग तप और अन्तरंग तप। बहिरंग तप के छह भेद हैं—अनशन, अतोदरिका, भिक्षा-चर्या, रसपरित्याग, कायक्लेश और संलीनता (विविक्त शय्यासनता)। अन्तरंग तप के भी छह भेद हैं—प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। इन दोनों प्रकार के तपो का वर्णन करके अन्त में कहा गया है कि—

एवं तवं तु बुधिहं, जे सम्मं आयरे मुणी ।

से छिप्पं सब्बसंसारा, विप्पमुच्चई पंडिए ॥

जो पण्डित मुनि दोनों प्रकार के तपों का सम्यक् प्रकार से आचरण करता है, वह शीघ्र ही समस्त संसार से मुक्त हो जाता है।

इकतीसवें अध्ययन का नाम 'धरणाधि' है। इसमें बतलाया गया है कि—

राग होसे य दो पावे, पावकम्मपवत्तणे ।

जे भिक्खू रुंभई निच्चं, से न अक्छई मंडले ॥

राग और द्वेष ये दो पाप कर्म के प्रवर्तक पाप हैं। जो भिक्षु इनको रोकता है, वह संसार में नहीं रहता। किन्तु उसे पाकर मोक्ष को प्राप्त करता है।

इस अध्ययन में साधुओं के लिए नहीं आचरण करने योग्य कार्यों के परिहार का और आचरणीय कर्तव्यों को करने का बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है। अन्त में बताया गया है कि जो अपने कर्तव्य में सदा यतनाशील रहता है, वह संसार से शीघ्र मुक्त हो जाता है।

वत्तीसवें अध्ययन का नाम 'प्रमादस्थान' है। इसमें प्रमाद के कारण और उनके निवारण के उपायों का प्रतिपादन किया गया है। प्रमाद मोक्षमार्ग

की साधना में विघ्न करता है। अतः प्रमाद का त्याग करने के लिए, गुरुजनों एवं वृद्ध साधुओं की सेवा करना, अज्ञानीजनों में दूर रहना, स्वाध्याय करना, एकान्तवास करना, सूत्र और उगबे बर्य का चिन्तन करना तथा भद्रा साधधान रहना आवश्यक है। प्रमाद के स्थान मद्य मांस, मदिरा का सेवन, इन्द्रियों के विषयो में प्रवृत्ति, कपायस्व परिणित, निद्रा-विकल्पा, छूत और राग-द्वेषादि हैं। अतः साधु को इन सब प्रमाद स्थानों से बचना चाहिए।

कर्मविज्ञान :

तीसरे अध्ययन का नाम 'कर्मप्रकृति' है। इसमें जानाघरणादि आठों कर्मों का, उनके १४८ उत्तर भेदों का, उनकी स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बन्ध का वर्णन किया गया है। अन्त में बताया गया है कि इन कर्मों के अनु-भागों को जानकर ज्ञानी पुरुषों को इनके निरोध और क्षय करने में प्रयत्न करना चाहिए।

चौथीसवां 'लेश्याध्ययन' है। कपायों से अनुरजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। लेश्या के छह भेद हैं—कृष्ण, नील, कापीत, तेज, पद्म और शुक्ल लेश्या। इनमें आदि की तीन लेश्याएं अशुभ हैं और अन्तिम तीन लेश्याएं शुभ हैं। इस अध्ययन में इन सब लेश्याओं का वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श, परिणाम, लक्षण, स्थान, स्थिति, गति और आयुष्य के द्वारा विस्तृत वर्णन किया गया है। अन्त में कहा गया है कि अशुभ लेश्याओं से जीव दुर्गति को जाता है और शुभ लेश्याओं से जीव शुभगति को प्राप्त करता है।

पैंतीसवें अध्ययन का नाम 'अनगर-मार्गगति' है। इसमें बताया गया है कि अनगर साधु हिंसादि पांचों पापों का त्याग करे, काम-राग बढ़ाने वाले मकानों में रहने की इच्छा न करे, दूसरों से मकान न बनवाए न स्वयं बनावे, भोजन भी न स्वयं बनावे और न दूसरों से बनवावे, क्योंकि इन कार्यों में त्रस और स्थावर कायिक जीवों की हिंसा होती है। साधु को एकान्त, निराबाध, पशु-सभी से असंशक्त और निरवच स्थान में रहना चाहिए। सदा उत्तम ध्यानी को शुक्लध्यानी को ध्यावे और वीतरागता को धारण करे। क्योंकि शुक्ल-ध्यानी वीतरागी साधु ही कर्मों से विमुक्त होकर शाश्वत पद को प्राप्त करता है।

छत्तीसवें अध्ययन का नाम 'जीवाजीव-विभक्ति' है। इसमें जीव और अजीव द्रव्य के भेद-प्रभेदों का- उनकी अवस्थिति और कायस्थिति का बहुत विस्तार से विवेचन किया गया है। सिद्धजीवों का वर्णन अवगाहन, लिंग, क्षेत्र,

वेपादि की अपेक्षा से सिद्धिस्थान का भी विवेचन किया गया है । एकेन्द्रिय पृथ्वीकायादि के अनेक भेदों का तथा द्वीन्द्रियादि वसकायों के भी अनेक भेदों का विस्तृत विवेचन इस अध्ययन में किया गया है । सारांश यह है कि जीव और अजीव द्रव्य सम्बन्धी प्रायः सभी ज्ञातव्य बातों का इस अध्ययन में वर्णन है । अन्त में कान्दर्षी, आभियोगी, किल्बिषिकी आदि भाव-नाशों का वर्णन कर उनके त्याग का उपदेश दिया गया है ।

आगम-ज्ञान की भांती

इस प्रकार उत्तराध्ययन के रूप में भ० महावीरस्वामी ने ज्ञान का यह विशाल भण्डार चतुर्विध सघ को आज के दिन संभलाया था । ज्ञान ही सच्चा धन है, इसी से आज का दिन 'धनतेरस' के नाम से प्रसिद्ध हुआ है । इस उत्तराध्ययन सूत्र के स्वाध्याय से कर्मों की निर्जरा होती है और महान् गुणों की प्राप्ति होती है । महापुरुषों के मुख-कमल से निकले हुए इन वचनों का हम सबको आदर करना चाहिए ।

भगवान् महावीर के ये दिव्य वचन उनके निर्वाण के पश्चात् ६५० वर्ष तक आचार्य-परम्परा में मौखिक रूप से चलते रहते । जब तात्कालिक महान् आचार्यों ने देखा कि काल के दोष से मनुष्यों की बुद्धि उत्तरोत्तर हीन होती जा रही है, तब उन्होंने तात्कालिक साधुओं का एक सम्मेलन किया और मौखिक वाचनाओं का संकलन कर उन्हें लिपिवद्ध करके पुस्तकारूढ किया । अब यदि कोई कहे कि लिखने और लिखाने की बात तो शास्त्रों में कहीं भी नहीं आई है । तो भाई, इसका उत्तर यह है कि उत्तमकार्य के लिए कहीं मनाई नहीं है । आपके पिता ने आपसे कहा कि बैटा, यदि सौ रुपये का मुनाफा मिल जाय तो व्यापार कर लेना । अब यदि आपकी सौ के स्थान पर हजार रुपये मुनाफे में मिल रहे हैं तो इसके लिए पिता की आज्ञा ही है, उसके लिये पूछने की क्या आवश्यकता है ? उत्तम कार्य के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु यदि सौ रूपयों के ६५ होते हैं, या ७५ हो रहे हैं, तब पूछने की आवश्यकता है । इसी प्रकार जिस कार्य में धर्म की और ज्ञान की बढ़वारी हो, उसके लिए भगवान् की आज्ञा ही है । जिन महापुरुषों ने भगवान् के वचनों को पुस्तकों के रूप में लिखकर उन्हें सुरक्षित किया है, उन्होंने हम सबका महाव उपकार किया है । यदि आज ये शास्त्र न होते तो हमें किस प्रकार श्रावक और साधु के धर्म का बोध होता ? और कैसे हम उनके वसलाये मार्ग पर चलते ? कैसे हमें पुण्य-पाप का, हेय-उपादेय का और

भले-बुरे का ज्ञान होता । इसलिए हमें उन आचार्यों का सदा ही उपकार मान-कर कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए । भगवान् महावीर का निर्वाण हुए आज लगभग २५०० वर्ष हो रहे हैं और उनके निर्वाण के २८ वर्ष बाद ये शास्त्र लिखे गये हैं, अतः १५०० वर्षों से ज्ञान की धारा इन शास्त्रों के प्रभाव से ही बहती चली आ रही है । लेखक छद्मस्थ रहे हैं, अतः लिखते समय अक्षर-मात्रा की चूक सम्भव है, उसे पूर्वापर अनुसंधान से शुद्ध किया जा सकता है और उसे शुद्ध करने का ज्ञानी जनो को अधिकार भी है । परन्तु भगवान् के वचनों को इधर-उधर करने का हमें कोई अधिकार नहीं है । आप रोकड़ मिलाते हैं और रोज-नामचे में कच्ची रोकड़ में जाड़ की कोई भूल मान्य पड़ती है, तो उसे सुधार देते हैं । इसीप्रकार यदि कहीं पर लेखक के दोष से कोई अशुद्धि या भूल हो गई हो, तो उसे शुद्ध किया जा सकता है, परन्तु जो नामा सही हैं, उस पर कलम चलाने का अधिकार नहीं है । यदि सही तत्त्व-निरूपण को भी छिन्न-भिन्न किया जायगा तो फिर सारी प्रामाणिकता नष्ट हो जायगी । अतः जो आगम-निबद्ध तत्त्व हैं उनको यथावत् ही अवधारण करना भगवान् के प्रति सच्ची श्रद्धा वा भक्ति प्रकट करना है और यही उनकी आज्ञा का पालन करना है । आगम में अगणित जो अनमोल रत्न बिखरे पड़े हैं, हमें अपनी शक्ति के अनुसार ग्रहण कर लेना चाहिये । मनुष्य को सदा ज्ञानी की शिक्षा माननी चाहिये, अज्ञानी की नहीं । अन्यथा दुःख उठाना पड़ता है ।

किसी कुम्हार के एक शिष्या था । वह उसके ऊपर प्रतिदिन खान से मिट्टी लादकर लाता था । एक दिन गधे ने सोचा कि यह प्रति दिन मुझे लावता भी है और डण्डे भी मारता है । इस झंझट से छूटना चाहिए । ऐसा विचार कर उसने खान पर ही मिट्टी से भरी लाठी पटक दी और वही पड़ गया । इस पर खीज कर कुम्हार ने उसे खूब मारा और कान-भूख काट कर वहीं पर छोड़ कर घर चला आया । गधे ने सोचा—अब मेरी झंझट मिट गई और स्वतंत्र हो गया हूँ, अतः वह जंगल में भला गया और स्वच्छन्द घूमते-फिरते और घास खाते हुए कुछ दिनों में मोटा-ताजा हो गया । एक दिन जब वह सड़क के किनारे हरी-घास खा रहा था, तभी एक बग्घी आती हुई उसे दिखी, उसमें दो घोड़े जुते हुये थे । उनको देखकर गधे ने अपना मुख ऊँचा करके कहा -

रे रे अश्वा गले बद्धा, नित्यं भारं वहन्ति किं ।

कुटिलं किं न कर्तव्यं, सुखं वने चरन्ति ते ॥

अरे घोड़ो, तुम लोग मेरी जैसी कुटिलता क्यों नहीं करते ? यदि कुटिलता करोगे तो तुम भी स्वतन्त्र हो जाओगे । और मेरे जैसे खा-पीकर मस्त रहोगे क्यों नित्य यह बग्घी का भार ढोते फिरते हो ?

वग्घी के दो धोड़ों में से एक धोड़ा कुपात्र था । उसे गधे की वात अच्छी लगी और वह चलते हुये एक स्थान पर अड़ गया । सईस ने पहिले तो दो-चार चाबुक लगाये । पर जब चलता नहीं देखा तो उसने गिस्तील से गोली मार दी । वह धोड़ा मर गया । अब एक धोड़े से वग्घी कैसे चले । अतः समीप में ही चरते हुये उस गधे को उसे वग्घी में जोत दिया और हंटर मार कर दीड़ता हुआ वग्घी को घर पर ले आया । अब वह प्रतिदिन वग्घी में जोता जाने लगा और हंटरों की भार खाने लगा । तब एक दिन उसके साथ जुतने वाले धोड़े ने कहा—

कुट्टकण्णं दुराचारी, मम मातुलघातकः ।

कुटिलं किं न कर्त्तव्यं, सुखं चने चरन्ति ते ॥

अरे बिना पूँछ-कान के गधे, तूने कुटिलता का पाठ पढ़ा कर मेरे मामा को मरवा दिया । अब तू कुटिलता क्यों नहीं करता है ? तब गधवा बोला—

कौटिल्यं तत्र कर्त्तव्यं, यत्र धर्मो प्रवर्तते ।

रथवाहो महापापी, कण्ठच्छेदं करिष्यति ॥

भाई, कुटिलता वहाँ करना चाहिए, जहाँ पर धर्म प्रवर्तता हो । परन्तु यह रथवाहक तो महापापी है । यदि इसके आगे मैं कुटिलता करूँगा तो यह अभी मेरा गला ही उड़ा देगा ।

इस दृष्टान्त के कहने का अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य अनुशासन में नहीं रह कर स्वच्छन्द-बिहारी अनर्गलप्रलापी हो जाते हैं, वे उस गधे के समान दूसरो को भी धोखा देते हैं और उन्हें भी दुःखों का भागी बना देते हैं । जो भगवान का अनुशासन नहीं मानना चाहते और उत्सूत्र प्ररूपणा करके स्वयं पाप के गर्त में पड़ते हैं, वे दूसरों को भी अपने साथ दुर्गति के गर्त में ले जाते हैं । अतः सर्वज्ञ, वीतराग भगवान के वचनों में भी अवगुण निकालने वाले, स्वच्छन्द विचारवाले और उत्सूत्र-प्ररूपणा करने वाले मनुष्यों के वहकाने में नहीं आना चाहिए । किन्तु परभव में सुख के इच्छुक भव्यजनों को भगवद्-वचनों पर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखनी चाहिए । उन्हें सदा यही बात हृदय में रखनी चाहिए कि 'नाम्ययावादिनो जिनाः' अर्थात् जिन भगवान् अन्ययावादी नहीं होते हैं । उन्होंने जो और जैसा वस्तु का स्वरूप कहा है, वही सत्य है और हमें उसी का श्रद्धान करना चाहिए ।

वि० स० २०२७ कार्तिक कृष्णा १३

(धनतेरस)

जोधपुर

भाइयो, जिनेश्वर देव ने हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए अनेकानेक उपाय बताये हैं । सरल उपाय भी बताये हैं और कठिन उपाय भी बताये हैं । जिन महापुरुषों में शक्ति है और जो अपने जीवन को ग्रीष्म ही सार्थक करना चाहते हैं, उनके लिए मुनिधर्म का कठिन मार्ग बताया है और जिनमें शक्ति की हीनता है और धीरे धीरे जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, उनके लिए श्रावक धर्म का सरल मार्ग बताया है । अब जिसकी जैसी और जितनी शक्ति हो, वह उसके अनुसार अपने जीवन को सार्थक कर सकता है ।

कल धनतेरस के विषय में आपके सामने प्रकाश डाला गया था । आज रूप चतुर्दशी है । रूप का अर्थ है—आत्म-स्वरूप । भगवान् ने अपने स्वरूप को भली भाँति से साक्षात्कार किया, देखा और जाना । पुनः जनता को दिखाने के लिए उन्होंने ज्ञान का दर्पण रख दिया । भगवान् को अपना स्वरूप देखने के लिए सहस्रों कष्ट सहन करना पड़े तब कहीं जाकर उनको अपना रूप दिखाई दिया । परन्तु उन्होंने हम सब के उपकार के लिए ज्ञान का उत्तम दर्पण सामने रख दिया और कहा कि आओ और देखो कि तुम्हारा रूप कैसा है ? भगवान् के इस आमंत्रण को मुनकर अनेकानेक लोग उनके पास गये । किन्तु कितने तो समवसरण की शोभा को देखने में ही मस्त हो गये, कितने ही वहाँ के वन-उपवनों की सैर करने में लय गये, कितने ही

वहाँ होने वाले आनन्द-नाटकों के देखने में ही मग्न हो गये और कितने ही लोग किन्नर-किन्नरियों के नृत्य-संगीत में ही निरत हो गये । इस प्रकार अनेक लोग भगवान के समीप तक भी पहुँच कर आत्म-रूप के दर्शन से वंचित रहे । किन्तु जो केवल अपने रूप को निहारने के लिए गये, उनको आत्म-स्वरूप दृष्टिगोचर हुआ । उन्होंने आज तक की अपनी भूल को पहिचाना और उसे दूर कर वे तुरन्त भगवान के बताये मार्ग पर चलने के लिए प्रव्रजित हो गये । मुनि-धर्म अंगीकार किया और चोरातिचोर तपश्चरण कर आत्म साधना में संलग्न हो गये । जब उन्होंने देखा कि अब अपने को यहाँ से रवाना होना है, तब उन्होंने पंडितमरण को स्वीकार कर लिया । इसे अंगीकार करने वालों का मरण एक बार ही होता है और वे सदा के लिए जन्म-मरण के चक्र से विमुक्त हो जाते हैं । जिन्हें आत्मसाक्षात्कार हो जाता है और अपने अनन्त गुणों का भान हो जाता है, वे यह अनुभव करने लगते हैं कि जब तक इस शरीर के साथ मेरा राग रहेगा और स्नेह-सम्बन्ध बना रहेगा, तब तक सांसारिक दुःखों से छुटकारा नहीं मिल सकता । वे शरीर के निध, जड़ और बन्धन-कारक यथार्थ स्वरूप को जानकर अपनी आत्मा को उसके बन्धन से मुक्त करने के लिए सदा ही प्रयत्नशील रहते हैं ।

भगवान के द्वारा अपना रूप देखने के लिए जानरूपी वर्ण को सामने रख देने पर भी आज देखने में आता है कि जितना शौक हम लोगों को बातें करने का है और चिकित्सा-वाद में जितना समय नष्ट करते हैं, उनका शतांश भी शास्त्र-स्वाध्याय करने में समय नहीं लगाते हैं । फिर भी आप लोग समझते हैं कि हम बहुत होशियार हैं । परन्तु यथार्थ में वे महामूर्ख हैं, जिन्हें प्रतिक्षण चिन्तित होती हुई अपनी यथार्थ सम्पत्ति के सँभालने की भी सुध-बुध नहीं है । जैसे सच्चे दुकानदार का ध्यान अपने व्यापार के हानि-लाभ पर रहता है और वह हानि के कारणों से वचता रहता है । उसके सामने कितने ही मेले-ठेले लगे और उत्सव हों, फिर भी वह उनकी ओर ध्यान नहीं देता, किन्तु अपनी दुकानदारी में ही दत्त-चित्त रहता है । इसी प्रकार ज्ञानी और आत्मस्वरूप-दर्शी व्यक्ति का चित्त भी सासारिक बातों की ओर नहीं जाता है किन्तु वह सदा आत्मा के उत्थान करने वाले कार्यों में ही संलग्न रहता है ।

जो दुकानदार अपने काम से काम रखता है और दुनिया के प्रपंचों में नहीं पड़ता है, वही सच्चा दुकानदार और व्यापारी कहलाता है । भले ही उसे कोई कहे कि यह तो कोल्हू के बैल के समान रात-दिन अपने काम में लगा रहता है । मगर वह इसकी चिन्ता नहीं करता । इसी प्रकार आत्म-साधना में

संलग्न व्यक्ति को भी कोई कुछ भी क्यों न कहे, पर यह भी उगती चित्ता नहीं करता। वह तो यही सोचता है कि—

मुझे है काम ईश्वर से तो दुनिया से है क्या मतलब !

भाई, जिसे अपना काम करना है, तो वह दुनिया को परवाह नहीं करेगा। जो आत्म-स्वरूप में आया है, उसे भले ही सारा संसार पागल कहे, पर वह उसकी ओर ध्यान नहीं देगा। यथार्थ बात यह है कि संसार की दृष्टि में ज्ञानी पुरुष पागल दिग्गता है और ज्ञानी को सारा संसार पागल-मा दिग्गता है। देखो—यदि कहीं पर पांच पुरुष भांग छानकर पी रहे हों, उम मग्य यदि कोई उसका त्यागी व्यक्ति आ जाता है और उसे पीने के लिए कहने पर वह नहीं पीता है, तो उसे वे पीनेवाले लोग कहते हैं कि यह कैसा गुरुरा पग है ? भले ही वह दुनिया के लिए पागल प्रतीत हो, पर वह अपने भीतर समझता है कि मैं ठीक मार्ग पर हूँ। और यही कारण है कि वह दूसरों के द्वारा गतौ गई किसी भी बात को घुरा नहीं मानता है।

लोग कहते हैं कि हमें सुख चाहिए। पर भाई, सुख की चाहना करने वालों को दुःख सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। भर-पेट खाने की इच्छा रखने वालों को कभी भूख सहन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। संसार की स्थिति ही ऐसी है कि जिस वस्तु की चाहना करोगे वह यदि मिल जायगी तो क्षणिक सुख का अनुभव होगा। और यदि वह नहीं मिली, या मिलकर विनष्ट हो गई तो दीर्घकाल तक दुःख का अनुभव करना पड़ेगा। किन्तु जो अपनी आत्मिक निधि है, उसकी प्राप्ति होने के परचात् वह कभी अपने से विलग नहीं होती है, अतः कभी भी उसके वियोग-जनित दुःख का अनुभव नहीं करना पड़ता है। जो आत्म-स्वरूप के दर्शन कर लेता है, वह अपने में ही मस्त रहता है और अपने में सन्तुष्ट रहने वाला व्यक्ति सदा सुखी ही रहता है। जो निजस्वरूप में आया है, उसकी फिर सारे सांसारिक पदार्थों पर से इच्छा निवृत्त हो जाती है, अतः उनके आने पर न उसे सुख होता है और न जाने पर दुःख ही होता है। वह तो सदा यही विचारता है कि—

सुख-दुःख, जीवन-मरण अवस्था, ये दस प्राण संघात रे प्राणो,
इनसे भिन्न विनयचन्द रहियो, ज्यों जल से जलजात रे।

श्री महावीर नमों वर बाणी ।

भाइयो, विचार तो करो—ये सुख-दुःख, हानि-लाभ, जीवन और मरण आत्मा के साथ हैं, या शरीर के साथ हैं ? जहां तक शरीर का साथ रहता है, वहां तक ही ये सब साथ हैं। जब यह जीव इन दस प्राणों से अलग हो

जाता है, तब सर्व प्रकार की वाधाओं से रहित निराकुलता मय अव्यावाध सुख ही सुख रहता है। इसलिए विनयचन्द जी कहते हैं कि हे प्राणी ! तू इन सब से दूर रह ।

जब यह आत्मा द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्म से रहित होकर अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तब वह शुद्ध-बुद्ध होकर सिद्ध कहलाने लगता है। तत्पश्चात् वह अनन्तकाल तक अपने स्वरूप में वर्तमान रहता हुआ आत्मिक सुख को भोगता रहता है। वही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है और उस स्वरूप को प्राप्त व्यक्ति ही सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। उनके विषय में कहा गया है कि—

ज्ञान-शरीरो त्रिविध कर्म-मल-वर्जित सिद्ध महता ।

ते हैं अकल अमल परमात्म, भोगें शर्म अनन्ता ॥

इस प्रकार के सिद्ध स्वरूप को देखने का उपदेश आज के दिन भगवान् महावीर ने दिया और बताया कि हे प्राणियो, तुम सब की आत्मा में अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्तवीर्य रूप अनन्त गुण है, यही तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है। आज तक संसार में बहुत भटके और अपने स्वरूप को भूलकर अनन्त दुःख भोगे। अब तो विषय-कपायो के चक्र में से निकलो और अपना रूप देखो। यह रूप चतुर्दशी हम सबको भगवान् का यह पवित्र सन्देश आज भी सुना रही है।

अपनी पहचान क्या है ?

अब यहां आप पूछेंगे कि अपने रूप की पहचान कैसे हो ? इसका उत्तर एक दृष्टान्त से दिया जाता है—किसी धनाढ्य सेठ के एक फौड़ा हो गया। उसकी भयंकर वेदना से वे रात-दिन कराहते रहते। कितने ही उपचार किये, परन्तु जरा-सा भी कष्ट कम नहीं हुआ। अन्त में अति दुःखित होकर मुनीम से बोले—मुझ से अब यह कष्ट सहन नहीं होता है, इसलिए विप का प्याला लाओ जिसे पीकर मैं इस दुःख से सदा के लिये छूट जाऊँ ? मुनीम बोला—सेठ साहब, यह आप गजब की बात कह रहे हैं ? आप तो मरेगे ही, और साथ में मुझे भी मरवायेंगे ? सेठ बोला—क्या करूँ अब इसका काट नहीं सहा जाता है। मुनीम ने कहा—सेठ साहब, जो शरीर धारण करता है, उसे उसके कष्ट भी सहन करना पड़ते हैं। फिर बीमारी हाथी बनकर आती है और कीड़ी बनकर जाती है। इसलिए धैर्यपूर्वक आप इसे सहन कीजिए। साता कर्म का उदय शान्ति होने पर यह कष्ट स्वयं दूर हो जायगा। जब असाता का उदय मन्द पड़ता है, तभी औषधि नाम पहुँचाती है। यह कहकर

मुनीम चला गया। कुटुम्ब-परिवार के लोग भी दवा लगाकर मो गये। मगर मेठजी को कष्ट के मारे नींद कहाँ ? तब फोडा में कहाँ होते हुए उन्होंने अपने उन देवताओं के नामों का स्मरण कर और मनीनी बोलते हुए कष्ट को कम करने की प्रार्थना की। परन्तु एक भी देव ने आकर उनके कष्ट को दूर नहीं किया। अन्त में उन्होंने कहा यदि मेरा यह फोडा फूट जावे तो मैं भी गवागों को जिमाऊँगा। मौभाग्य में ये शब्द निकलते ही उनका फोडा फूट गया और कष्ट कुछ कम हो गया। तब सेठ मन में कहना है कि अखिर भगवान भी गवार ही हैं। आगम मिलते ही मेठजी को नींद आ गई। दूसरे दिन जागत पर उनकी मलहम-पट्टी बराई और दो-चार दिन में फोडा मिलतुन ठीक हो गया। स्वस्थ होने पर वे दुकान पर गये और मुनीम से बोले मैं गवागों को ञ्कट्टा करे—उन्हें भोजन कराना है। मुनीम जी गवागों को दूटने के लिए मगर में गये। बाजार में अनेक काम्बबारा को देखकर बोचने लग—उनमें बढ़कर और कौन गवार होगा। अतः उन लोगों में कहा—हमारे सेठजी आप लोगों को याद कर रहे हैं। उन लोगों ने भी सावा कोई खाम काम होगा, अतः बुलाया है। यह सोचकर वे सब मुनीमजी के नाम चल दिये। जब वे सब मेठजी के सामने पहुँचे, तब मेठजी ने उनका स्वागत करते हुए कहा—आओ पधारो, आप लोग तो जीते जागत साक्षात् दव हैं। मैं आप लोगों के चरण पूजूँगा। आपकी कृपा से आप लोगों के नाम का स्मरण करते ही मगर असह्य दुःख दूर हो गया। इसलिए मेरे तो आप लोग ही ईश्वर, पीर, पैगम्बर और देवता सब कुछ आप लोग ही हो। अब आप लोग आज्ञा कीजिए कि क्या भोजन बनवाया जाय ? उन लोगों ने पूछा—मेठ साँ, क्या बात है ? हमारा स्मरण से आपका कौन सा असह्य दुःख दूर हो गया ? तब सेठ ने अपने फोडे की कथा सुनाते हुए कहा—जब सब देवताओं की मनीनिया कर लेने पर भी मेरा कष्ट कम नहीं हुआ, तब अन्त में मैंने मनीती की कि यदि मेरा यह फोडा फूट जाय तो मैं भी गवागों का भजन करूँगा। वस, यह मनीती करते ही मेरा फोडा फूट गया। अतः आप लोगो को भोजन के लिए बुलाया है। सेठजी के मुख से अपने लिए गवार मद का सुन्ते ही वे सब लोग नाराज होकर उठ खड़े हुए और बोले—आप हमें गवार रहते हैं। तब सेठ ने पूछा—अच्छा तो बताओ फिर गवार भोजन है ? सब वे काष्णकार बोले—गवार तो वे लोग हैं जो कि गादी के ऊपर भ्रम पड़े व समान पड़ रहते हैं। यह सुनकर सेठ बोला—अच्छी बात है उन्हें ही भोजन करायेंगे। आप लोग जा सकते हैं। यह कहकर सेठ ने उन मदकों प्रिय कर दिया। तत्पश्चात् सेठ के मुनीम ने भी मुनीम-गुमास्तने को

इकट्ठा किया। जब वे लोग सेठ के सामने उपस्थित हुए, तब उसने उनका स्वागत करते हुए कहा—कहिये गंवार-साहबानो, आप लोगों के लिए क्या भोजन बनवाया जाय। यह सुनते ही वे लोग बोले—सेठ सा०, हम लोग कैसे गंवार हैं? सेठ बोला—आप लोग गादी पर पड़े रहते हैं, और हजारों रुपया वार्षिक का वेतन पाते हैं, इसलिए गंवार ही हैं। मुनीम-गुमासते बोले—आप जितना वेतन देते हैं, उससे कई गुणा धन कमा कर आपको देते हैं। फिर हम लोग गंवार कैसे हो सकते हैं। तब सेठ ने पूछा—तो बताओ गंवार कौन हैं? उन्होंने कहा—गंवार तो दलाल लोग हैं, जो गांठ का एक पैसा भी न लगाकर कमाते हैं और हवेलियां बनवाते हैं। यह सुनकर सेठ ने उन लोगों को बिदा किया और दलालों को बुलवाया। दलालों ने सोचा आज तो कोई बड़ा सौदा हाथ लगने वाला है, अतः वे हर्षित होते हुए सेठ के पास पहुंचे और बोले—कहिये सेठ सा०, क्या लेना बेचना है? सेठ ने कहा—भाई मुझे सौ गंवारों को जिमाना है, अतः आप लोगों को बुलाया है। कहिए—क्या भोजन बनवाया जाय? यह सुनकर दलाल बोले—सेठ सा०, आप हमें गंवार कहते हो! सेठ बोला—हां-हां आप लोग गंवार तो हैं ही? क्या सौदा करने में घर का पैसा लगाते हो? दलाल बोले—सेठजी, पैसा लगाकर तो गेली रांड भी कमा लेती है। परन्तु हम लोग तो बिना पैसे लगाये ही हजारों कमाते हैं। और कमाने का रख दिखाकर आप लोगों को हजारों-लाखों दिलाते हैं। यदि हम लोग प्रतिकूल हो जावें तो आपको एक पैसे का भी लाभ नहीं होने दे। तब सेठ बोला—अच्छा तो बताओ गंवार कौन हैं? दलाल बोले—फौजदार, दीवान आदि जितने सरकारी आफिसर हैं, वे सब पक्के गंवार हैं। यह सुनकर सेठ ने दलालों को बिदा किया और सौ आफिसरों को बुलवाया। मुनीमजी ने उन लोगों से जाकर कहा—सेठ सा० ने आप लोगों को याद किया है। भाई, पैसे वाले के बुलावे पर सब पहुंचते हैं अतः सभी आफिसर लोग अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर सेठजी के घर पहुंचें। सेठ ने सबका स्वागत किया और उन्हें यथोचित स्थान पर बैठाया। उन्होंने पूछा—कहिये सेठ साहब, कौन सा ऐसा केश आ गया है, जिसके लिए आपने हम लोगों को याद किया है? सेठ ने कहा—केश तो माथे के ऊपर रखता हूं। और यदि कोई नया काम कराना होगा तो राजा साहब से कहकर करा लूंगा। तब उन्होंने पूछा—फिर आपने हम लोगों को क्यों याद किया है? सेठ ने कहा—वात यह है कि मुझे एक बड़ा भारी फोड़ा हो गया था। उसके ठीक होने के लिए मैंने सौ गंवारों को जिमाने की मनीती बोली थी। अब कहिये—आप लोगों की खिलाने के लिए क्या बनवाया जाय! यह सुनते ही स्फट होकर

आफीसर लोग बोले - अरे वनिये, तू हम लोगों से भी मजाक करता है ? तब सेठ बोला—आप लोग जरा शान्त होकर मेरी बात सुनें । आप लोगों ने लमुक-अमुक व्यक्ति को बिना किसी कन्सूर के फासी पर चढ़ाया है और अमुक-अमुक को जेलखाने में डाला है । क्या यह झूठ है ? तुम लोगों को ऐसा अन्याय करते हुए शर्म तक नहीं आई ? फिर गंवार नहीं हो तो क्या हो ? यह सुनते ही सब के मुख नीचे हो गये ? तब सेठ उन्हें शान्त करता हुआ बोला—ऐसी नौकरी से तो मजदूरी करना अच्छा है । तब वे लोग बोले—सेठजी, आपका कहना सत्य है । नौकरी के वश होकर हमें उक्त अनुचित कार्य करने पड़े हैं । तब सेठने हाथ जोड़कर सबसे पूछा—कहिये, क्या भोजन बनवाया जाय । उन लोगो ने कहा—जो आपकी इच्छा हो । तब सेठने बढ़िया मिष्ठान्न बनवा कर उन्हें भोजन कराया और पान-नुपारी से सत्कार करके उन्हें बिदा किया ।

भाइयो, इस कथा के कहने का भाव यह है कि जब तक मनुष्य अपने रूप को नहीं देखता है, तब तक वह झंझर-झंझर गोते खाता-फिरता है । हम लोगों ने भी आज तक अपने रूप को नहीं देखा है, इसलिए आज संसार में गोते लगाते फिर रहे हैं । अतः हमें अपना रूप आज देखना चाहिए कि हम तो सिद्धों के समान शुद्ध अनन्त ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्यमय हैं और उस स्वरूप को पाने के लिए अब प्रयत्न करना है । यही सन्देश यह रूप चतुर्दशी हम सबको देती है ।

वि० सं० २०२७ कार्तिक कृष्ण १४

जोधपुर

शाइयो, आज भगवान् महावीर का निर्वाण-दिवस है। भगवान् ने वारह वर्ष की कठिन साधना करने के पश्चात् चार चातिकर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया था। तत्पश्चात् लगातार ३० वर्ष तक सारे भारतवर्ष में भ्रमण कर धर्म का उपदेश दिया था। तदनन्तर अपने अन्तिम चौमासे में भगवान् अपापा नगरी पधारे और श्री हस्तिपाल राजा की दानशाला में ठहरे। यहीं पर आपने अपना अन्तिम उपदेश दिया। आज कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात्रि के अन्तिम पहर में स्वातिनक्षत्र के समय योग-निरोधकर चौदहवां गुणस्थान प्राप्त कर और शेष चार अघातिकर्मों का क्षय करते हुए मोक्ष प्राप्त किया और सदा के लिए शिवलोक के निवासी बनकर सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गये।

पुरुषार्थ की पूर्णता

पुरुष के चार पुरुषार्थ बताये गये हैं। उनमें मोक्ष यह अन्तिम और सर्व श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। जब तक यह प्राप्त नहीं होता है, तब तक मनुष्य का पुरुषार्थ पूर्ण हुआ नहीं समझा जाता है। जैसे कि किसी सुन्दर मन्दिर के बन जाने पर भी जब तक उसकी शिखर पर कलश नहीं चढ़ाया जाता है, तब तक वह पूज्य एवं पूर्ण नहीं माना जाता है। अथवा जैसे किसी राजा के सर्व वस्त्राभरणों से भूषित हो जाने पर भी जब तक वह शिर पर मुकुट नहीं धारण करता है, तब तक शोभा नहीं पाता है। इसी प्रकार भगवान् महावीर

ने जन्म लिया। बाल-त्रीटाए की, समय धारण किया, और घोर तपश्चरण किया और केवल ज्ञान पाकर अरिहन्त पद भी पाया। परन्तु तब तक भी उनकी साधना पूर्ण नहीं थी। आज के दिन निर्वाण प्राप्त करने पर ही उनकी साधना पूर्ण हुई। क्योंकि उन्होंने अपने साध्यरूप शिवपद को आज ही प्राप्त किया।

दीपावली-महोत्सव

प्रसिद्ध जिनसेनाचाय भगवान महावीर के निर्वाण बाल का वर्णन करते हुए लिखते हैं—

चतुर्थकालेऽर्धं चतुर्थमासकं विहो न ताविश्वतुरन्वशेषके ।
 स कार्तिके स्वातिषु कृष्णभूत सुप्रभात सन्ध्यासमये स्वभावतः ॥
 अघातिकर्मणि निरुद्धयोगको विधूय घातीन्धनवद्विवन्धनः ।
 विवन्धनस्थानमवाप शङ्करो निरन्तरायोऽसुखानुवन्धनम् ॥
 स पञ्च कल्याण महामहेश्वर प्रसिद्धनिर्वाणमहे चतुर्विधैः ।
 शरीर पूजा विधिना विधानतः सुरैः समभ्यर्च्यत सिद्धशासन ॥
 ज्वलत्प्रदीपालिकया प्रयुज्या सुरासुरैः दीपितया प्रदीप्तया ।
 तदा स्म पावानगरी समन्ततः प्रदीपिताकाशतला प्रकाशते ॥
 ततस्तु लोकः प्रतिवर्षमादरात्प्रसिद्ध दीपालिकयात्र भारते ।
 समुद्यतः पूजयितुं जिनेश्वरं जिनेन्द्रं निर्वाणं विभूतिमक्तिमाक् ॥

—हरिवंशपुराण, सर्ग ६६, श्लोक १६-२०

अर्थात्—जब चतुर्थकाल में तीन वर्ष साढ़े आठ मास शेष रहे तब स्वाति नक्षत्र में कार्तिक अमावस्या के सुप्रभातकाल के समय स्वभाव से ही योग-निरोध कर घातिकर्मरूप ईश्वर के समान अघाति कर्मों को भी नष्ट कर बन्धन से रहित हो ससार के प्राणियों को सुख उपजाते हुए निरन्तराय-अन्धा बाध-सुख वाले भोक्ष स्थान को भगवान महावीर ने प्राप्त किया। गर्भादि पांच कल्याणको के महान् अधिपति, सिद्धशासन भगवान महावीर के निर्वाण के समय चारों निकायो के देवों ने आकर विधिपूर्वक उनके शरीर की पूजा की। उस समय सुर और असुरों के द्वारा जलायी हुई देदीप्यमान दीपको की भारी मालिका से अपावानगरी का आवाश सर्व ओर से जगमगा उठा। उस समय से लेकर भगवान के निर्वाण कल्याणक की भक्ति से युक्त ससार के प्राणी इस भारतवर्ष में प्रतिवर्ष आदर-पूर्वक इस प्रसिद्ध दीपमालिका के द्वारा भगवान महावीर की पूजा करने के लिए उद्यत रहने लगे। अर्थात् उनकी स्मृति में दीपावली का उत्सव मनाते हुए चले आ रहे हैं।

चउसट्ठि महापुरिसचरिय मे भी कहा है—

एवं सुरगण पहामुज्जयं तस्सि दिणे सयलं महीमंडलं दट्ठूण तहच्चेव कीरमाणे जणवएणं दीवोसवो 'त्ति पासिद्धि गओ' ।

—(च० म० पु० च० पृ० ३३४)

अर्थात्—भगवाद् महावीर के निर्वाण-समय देवों के द्वारा किये गये उद्योतमय महीमंडल को देखकर जनपदवासी लोगों ने भी यह दीपोत्सव किया और सभी से यह दीपोत्सव प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ ।

गौतम को केवलज्ञान

आज के दिन ही गौतमस्वामी ने केवल ज्ञानरूपी अनन्तलक्ष्मी को प्राप्त किया था, अतः लोग सभी से आज तक आज के दिन लक्ष्मी का पूजन करते चले आ रहे हैं । हा, इतना परिवर्तन आज अवश्य दिखाई देता है कि लोग ज्ञानरूपी भाव लक्ष्मी को भूलकर अब द्रव्यलक्ष्मी का पूजन करने लगे हैं ।

आज जितने भी सवत् प्रचलित है, उनमें भगवाद् महावीर के निर्वाण-दिन से प्रचलित यह वीर-निर्वाण सवत् ही सबसे प्राचीन है और सभी भारतवासी और खासकर जैन लोग आज के दिन से ही अपने वहीखातो को प्रारम्भ करते हैं ।

भारतवर्ष में चार वर्ष चाले रहते हैं और प्रत्येक वर्ष का एक-एक महापर्व प्रसिद्ध है । जैसे - ब्राह्मणों का रक्षाबन्धन, क्षत्रियों का वशाहरा (विजयादशमी), वैश्यों की दीपावली और शूद्रों की होली ।

बन्धुओं, आज के दिन बाहिरी दीपको के समान आप लोगों को अन्तरंग में ज्ञान के भी दीपक जलाना चाहिए । बाहिरी दीपको के लिए तो बाहिरी तेल धत्ती आदि की आवश्यकता होती है । परन्तु अन्तरंग ज्ञान ज्योति को जलाने के लिए किसी बाहिरी साधन की आवश्यकता नहीं है । इसके लिए केवल राग-द्वेष रहित होकर आत्म-चिन्तन की आवश्यकता है । जिन महापुरुषों ने अपन घट के भीतर इस ज्ञान ज्योति को जलाया, वे कर्म-शत्रुओं को जला कर सदा के लिए अनन्त सुख के घनी वन गये ।

वि० स० २०२७ कार्तिक कृष्ण १५

जोधपुर

भाइयो, जैनशासन में विचारों का बड़ा महत्व है। पुण्य-पाप और बन्ध-मोक्ष सब कुछ विचारों पर अपने भावों पर ही अवलम्बित हैं। शास्त्रों में प्रश्न उठाया गया है कि—

जलेजन्तुः स्थलेजन्तुराकाशे जन्तुरेव च ।

जन्तुमालाकुले लोके कथं भिक्षुरहिंसकः ।

अर्थात्—जल में जीव हैं, स्थल में जीव है और आकाश में भी जीव है। यह सारा ही लोक जीवों की माला से आकुल है—भरा हुआ है? फिर इसमें विचरता हुआ साधु अहिंसक कैसे रह सकता है? इसका उत्तर देते हुए कहा गया है कि—

विष्वक् जीव चित्ते लोके सव चरन् कोऽप्यमोक्षत ?

भार्वकसाधनो बन्ध-मोक्षी चेन्नाभविष्यताम् ॥

अर्थात्—हे भाई, तेरा कहना सत्य है। किन्तु कर्मों के बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था भावों के ऊपर अवलम्बित है। यदि मनुष्य के भाव हिसारूप हैं, तो वह अवश्य कर्मों से बंधेगा, और कभी भी संसार से नहीं छूट सकेगा। किन्तु जिसके भाव शुद्ध हैं, जीवों की रक्षा के हैं—यतनापूर्वक उठता है, बैठता है, और यतनापूर्वक ही भोजन, भाषण आदि करता है, तो वह जीव कर्मों से नहीं बंधता है।

भाव ही सब कुछ

इस शंका-समाधान से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैनधर्म में सभी कुछ भला-बुरा काम मनुष्यों के भावों पर ही है। यदि मनुष्य अपने भावों पर, शुद्ध विचारों पर दृढ़ है, तो वह अवश्य ही अपने लक्ष्यभूत मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। यही नहीं, अपितु जो मनुष्य लौकिक कार्यों के साधन करने वाले विचारों पर भी दृढ़ रहता है, वह भी अपना लौकिक कार्य सहज में ही सम्पन्न कर लेता है। यदि मनुष्य अपनी विचार-धारा से इधर-उधर हो जाय, तो फिर उसका वह कार्य पार पड़ना कठिन होता है। देखो—आपने एक पौधा कहीं लगाया। अब यदि आप उसे प्रतिदिन वहां से उखाड़ करके इधर-उधर लगाते रहें, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकेगा। अंडा है, उसमें पंचेन्द्रिय जीव है, यदि उसे भी आप इधर-उधर उठाकर रखते रहेंगे, या हिलाते-डुलाते रहेंगे, तो वह भी गल जायगा और उसमें का जीव मर जायगा। इसलिए मनुष्य को अपनी उत्तम विचार-धारा में सदा एकरूप से दृढ़ रहना चाहिए। भले ही वह विचार-धारा व्रतरूप हो, या अव्रत रूप हो, सम्यक्स्वरूप हो, अथवा मिथ्यात्व रूप हो, धर्मरूप हो, अथवा अधर्मरूप हो। किन्तु यदि उसकी धारा एक रूप है और वह उसमें एक रस होकर वह रहा है तो ऐसे व्यक्ति की अव्रत रूप, अधर्मरूप या मिथ्यात्व रूप विचारधारा को सहज में ही व्रतरूप, धर्मरूप या सम्यक्स्वरूप में बदला जा सकता है, उसकी उस धारा को मोड़ देने में न अधिक समय लगता है और न विशेष कठिनाई ही होती है। परन्तु जिस व्यक्ति की विचार-धारा क्षीण है, जिसके विचार कभी इधर और कभी उधर बदलते रहते हैं, उसको बदलना या उत्तम दिशा की ओर मोड़ देना संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य को सबसे पहिले अपने विचारों की दृढ़ बना लेना चाहिए।

सिद्धान्त का अर्थ-दृढ़ता

विचार कहो, चाहे सिद्धान्त कहो और चाहे लक्ष्य कहो एक ही बात है। हमारे—आपके विचार सदा बदलते रहते हैं, इसलिए इन्हें सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता है। जिनके विचार सदा स्थिर हैं, अटल हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के हैं, उन्हें ही सिद्धान्त शब्द से कहा जाता है। जिन विचारों का लक्ष्य अन्त में सिद्ध पद अर्थात् मुक्ति या जिव पद को प्राप्त करने का है, उन विचारों का नाम ही सिद्धान्त है। शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि—

सिद्धः सिद्धिपदप्राप्तिरूपः अन्तः धर्मो यस्यासौ सिद्धान्तः।

इस निश्चित के अनुसार यह अर्थ फलित होता है कि अपने अभीष्ट शिव-पद प्राप्ति के लक्ष्य भूत विचारों को सिद्धान्त कहते हैं। मनुष्य को सदा ही

अपने विचार उस अभीष्ट पद के पाने का रखना चाहिये और उस पर शक्ति भर दृढ़ रहना चाहिये ।

जो व्यक्ति अपने विचारों पर दृढ़ नहीं रहता है और वे-पैन्दी के लोटे के समान या फुटवाल की गेद के समान जिसके विचार इधर-उधर लुढ़कते-डोलते रहते हैं, लोग उन्हें शेखचिल्ली कहते हैं । जैसे मन्दिर के ऊपर लगी हुई ध्वजा हवा के जोर से कभी इधर और कभी उधर उड़ती रहती है, वैसे ही अस्थिर चित्त वाले व्यक्ति के विचार भी सदा इधर-उधर घूमते रहते हैं ऐसा व्यक्ति न लौकिक काम ही सिद्ध कर पाता है और न पारलौकिक कार्य ही सिद्ध कर पाता है । इसलिए मनुष्य को सदा अपने विचारों पर और अपने ध्येय पर सदा दृढ़ रहना चाहिये । अनेक मानव कार्य करते हुए दीर्घसूत्री हो जाते हैं, और सोचा करते हैं कि यदि यह काम करेंगे तो कहीं ऐसा न हो जाय, वैसे न हो जाय ? पर भाई संस्कृत की एक उक्ति है कि—

‘दीर्घसूत्री विनश्यति’ अर्थात् जो विचार किया करते हैं कि हम आगे ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे, परन्तु करते-धरते कुछ भी नहीं है, वे कभी भी कोई कार्य सम्पन्न नहीं कर पाते हैं और अन्त में विनाश को प्राप्त होते हैं । इसलिये मनुष्य को अपना ध्येय निश्चय करके उस पर दृढ़ता पूर्वक चलते रहना चाहिए, तभी मनुष्य अपने लक्ष्य पर पहुँच सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है ।

बन्धुओ, देखो जो मनुष्य अपने पुत्र के उत्पन्न होते ही विचारता है कि मुझे इसको ऐसा सुयोग्य बनाना है कि दुनिया देखती रह जाय और इसी भावना के साथ वह उसका भली भाँति से लालन-पालन करता है, सुयोग्य शिक्षाएँ देता है और प्रतिदिन उत्तम संस्कारों से संस्कारित करता है, तो वह एक दिन उसकी भावना के अनुरूप बन ही जाता है । हाँ, यदि कोई कदाचित् अपने इस प्रयत्न में सफलता न पा सके, तो लोग यही कहेंगे कि उस व्यक्ति ने तो इसे सुयोग्य बनाने का बहुत प्रयत्न किया, मगर इसका भाग्य ही खोटा था, जो यथेष्ट सफलता नहीं मिले, तो मनुष्य को उसमें कोई दोष नहीं है । इसलिए नीतिकारों ने कहा है कि—

‘यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः’

अर्थात्—प्रयत्न करते हुये भी यदि मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है तो उसमें फिर उसका कोई दोष नहीं है । यह तो उस पूर्वोपाजित दुर्बल का ही फल है, जो कि उसके प्रयत्न करते रहने पर भी उसे सफलता नहीं मिली है । परन्तु मनुष्य ही तो अपने इस दुर्बल या सुदृढ़ का निर्माण करता है, इसलिए

पूर्वोपाजित दुर्दैव को शान्ति के साथ भोगते हुए भविष्य के देव को सुन्दर निर्माण करने के लिए मनुष्य को अपनी शक्ति भर सुन्दर प्रयत्न करते ही रहना चाहिये। उसका यह वर्तमानकालीन प्रयत्न उसको भविष्यकाल में सफलता दिलाने के लिये सहायक होगा।

आपाढ़भूति को प्रबोधः

भाइयो, आप लोगों ने आपाढ़भूति का नाम सुना होगा। वे किसी देश के राजा के यहाँ प्रधानमंत्री, थे और राज्य का सारा कारोबार संभालते थे। एकवार वे जंगल में शिकार खेलने के लिए गये। वहाँ पर किसी मुनि को ध्यानাবस्थित देखा, देखते ही घोड़े पर से उतर कर उनके पास गये उनके चरणों में नमस्कार किया। साधु ने पूछा—अहो भव्य, तूने क्या सोच कर मुझे नमस्कार किया है। आपाढ़भूति बोले—महात्मन्, आप त्यागी पुरुष हैं, घर-बार छोड़कर तपस्या करते हैं और मुझसे बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको नमस्कार किया है। साधु ने फिर पूछा—और तू बुरा कैसे है? आपाढ़भूति ने कहा—महाराज, मैं अनेक प्रकार के बुरे काम करता हूँ, इसलिए बुरा हूँ। महात्मा ने कहा—तू भी बुरे काम छोड़कर अच्छा मनुष्य बन सकता है, महात्मा बन सकता है और लोक-पूजित हो सकता है। बता अब तू क्या त्याग करना चाहता है? आपाढ़भूति मन में सोचने लगे—यह क्या बला गले आ पड़ी। मैं सीधा ही चला जाता तो अच्छा था। फिर साहस करके बोला—महात्मन्, मैं तो संसार में पड़ा हूँ, अतः आप जो कहें उसी के त्याग का नियम ले लेता हूँ। महात्मा बोले—भाई मैं तो कहता हूँ कि तू सब कुछ त्याग करदे। देख, यह संसार असार है, ये विषय-भोग क्षण-भंगुर हैं किपाक-फल के समान प्रारम्भ में खाते समय मिष्ट प्रतीत होते हैं, किन्तु परिपाक के समय अत्यन्त दुःखकारी हैं। यह कह कर महात्मा ने एक भजन गाया—

मत् कीज्यो जी थारी, ये भोग भुजंग सम जानके। मत् कीज्यो जी थारी।

भुजंग बसत इक बार नसत है, ये अनन्त मृत्युकारी।

तिसना तृषा बड़े इत से यें, ज्यों पीये जल खारी ॥

मत् कीज्यो जी थारी, ये भोग० ॥ १ ॥

रोग विमोग शोक चन को धन, समता-लता कुठारी।

केहरि करी अरी न देत ज्यों, त्यो ये ईं दुख भारी ॥

मत् कीज्यो जी थारी, ये भोग० ॥ २ ॥

इन में रचे देव तरु पाये, पाये श्वभ्र मुरारी ।
 जे विरचे ते सुरपति मरचे, परचे सुख अविकारी ॥
 मत कीज्यो जी यारी, ये भोग० ॥ ३ ॥

पराधीन छिन मांहि क्षीण हूँ, पाप-बन्ध करतारी ।
 इन्हें गिन्हें सुख आक मांहि जिम, आम तनी बुधि धारी ॥
 मत कीज्यो जी यारी, ये भोग० ॥ ४ ॥

धीन मतंग पतंग खंग मृग, इन वश भये दुखारी ।
 सेवत ज्यों किपाक सलित, परिपाक समय दुखकारी ॥
 मत कीज्यो जी यारी, ये भोग० ॥ ५ ॥

सुरपति नरपति खगपति हू की, भोग न आस निवारी ।
 भव्य, त्याग अब, भज विराग-सुख, ज्यों पार्व शिव नारी ॥
 मत कीज्यो जी यारी, ये भोग भुजंग सम जानके ॥
 मत कीज्यो जी यारी ॥ ६ ॥

और इसका अर्थ समझाते हुये कहा—हे भव्य, तू इन पांचों इन्द्रियों के काम-भोगों से यारी (प्रीति) मत कर, इन्हें काले सांप के समान समझ । भुजंग का डसा पुरुष तो एक बार ही मरता है किन्तु विषय भोग रूपी भुजंग से डसा जीव अनन्तभवो तक मरण के दुख पाता है । फिर इन इन्द्रियों के काम-भोगों के सेवन से तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, जैसे कि छारा पानी पीने से प्यास शान्त नहीं होती, किन्तु और अधिक बढ़ती है । फिर ये भोग रोगों के घर हैं, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग के द्वारा सदा शोक को उत्पन्न करते रहते हैं । समता रूपी लता को काटने के लिए कुठार के समान हैं, शेर, सिंह और शत्रु आदि भी बैसा दुःख नहीं देते हैं जैसा कि महादुःख ये काम भोग देते हैं । जो इन काम-भोगों में रचता है—आसक्त होता है, वह देव भी मर कर वृक्षादि एकेन्द्रिय जीवों में उत्पन्न होता है । नारायण आदि महापुरुष भी इन काम-भोगों में रच करके नरक को प्राप्त हुए हैं और जो इनसे विरक्त हुए हैं उनकी इन्द्रो ने पूजा की है और निर्विकार निरावाध मोक्ष-सुख को पाया है । वे काम-भोग पराधीन हैं, क्षण-भंगुर हैं और पाप-बन्ध के करनेवाले हैं । जो इन में सुख मानता है, वह उस मनुष्य के समान मूर्ख है जो कि आरुढ़े को आम मानकर उससे मिष्ट फल पाना चाहता है । हे भव्य, और भी देख—इन पांचों इन्द्रियों में से एक-एक इन्द्रिय के वश हो कर मरण-जनित दुःख पाया है । हाथी स्पर्शन इन्द्रिय के वश होकर मारा जाता है, मछली रसना इन्द्रिय के वश होकर वंशी में लगे आटे को खाने की

इच्छा से उसके कांटे में अपना गला फंसा कर प्राण गंवाती है, भौंरा सुगन्ध लोलुपी होकर कमल के भीतर वन्द होके प्राण गंवाता है। पतंगे रूप के लोलुपी बनकर दीपक की ज्वाला में जल कर मरते हैं और हरिण वहेलिये का गीत सुनकर शोभ इन्द्रिय के वश मारा जाता है। फिर जो मनुष्य नित्य प्रति पांचों ही इन्द्रियों के काम-भोगों को भोगता है, उसकी क्या गति होगी, यह तू विचार कर। ये काम-भोग सेवन करते समय ही किपाकफल के समान मधुर मालुम पड़ते हैं, किन्तु परिपाक के समय तो मरण को ही देते हैं। मनुष्य के काम-भोग तो क्या वस्तु है? राजाओं, विद्याधरों, चक्रवर्तियों और देवेंद्रों तक की तृष्णा अपने असीम भोगों को चिरकाल तक भोगने पर भी शान्त नहीं हुई है, तो फिर तेरी तृष्णा इन अल्प भोगों से क्या शान्त हो सकती है। इसलिए हे भव्य, अब तू इन काम-भोगों को तज और सुख देने वाले विराग को भज, जिससे कि शिव लक्ष्मी का अविनाशी सुख पा सके।

महात्मा के इस उपदेश का आपाढ़भूति पर भारी प्रभाव पड़ा। वह बोला - महात्मन्, मैं अभी तक भारी अज्ञानान्धकार में था। आज आपके इस अपूर्व उपदेश से मेरे भीतर ज्ञान की ज्योति जग गई है। अतः अब मैं आपके ही चरणों की सेवा में रहना चाहता हूँ। कृपा करके आप नगर में पधारिये। तब महात्माजी ने कहा—अबसर होगा तो आवेंगे। तत्पश्चात् यह आपाढ़भूति घोड़े पर चढ़ कर नगर में वापिस लौटा और सीधे राजा के पास पहुँच कर बोला—महाराज, अब आप अपना कार्य-भार सम्हालें। राजा ने पूछा—आपाढ़भूति, क्या बात है? आज ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने महात्मा के पास पहुँचने और उनके उपदेश की सुनने की सारी बात कह सुनाई और कहा—महाराज, मुझे मरने से कौन बचायेगा? यदि आप मुझे मरने से बचा सकते हैं, तो मैं आपका काम संभाले रह सकता हूँ। परन्तु कल यदि अकस्मात् मीत आजाय, तो मुझे कौन बचायगा? सन्त तो कहते हैं -

दल-यल देवी देवता, मात-पिता परिवार।

भरती चिरियां जीव को, कोई न राखन हार ॥

और आगम-शास्त्रों में भी कहा है—

तत्थ भवे किं सरणं जत्थ सुरिदाण दीसदे विल्लभो ।

हरि-हर-ब्रह्मादीया कालेण य कवलिया जत्थ ॥

अर्थात्—जिस संसार में देवों के स्वामी इन्द्रों का भी विनाश देखा जाता है और जहाँ पर हरि-हर-ब्रह्मादिक भी काल के ग्रास वन चुके हैं, उस संसार

में कौन किसको शरण दे सकता है और मरण से बचा सकता है । इसलिए अब तो मैं 'केवलपण्णत्तां धम्मं सरणं पव्वज्जामि' अर्थात् केवल-भगवान के द्वारा प्ररूपित धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ ।

दंसण-णाण-त्तरित्तं सरणं सेवेह परम सद्धाए ।

अण्णं किं वि ण सरणं संसारे संसरंताणं ॥

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य स्वरूप जो भगवद्-उपदिष्ट धर्म है, मैं अब परमश्रद्धा से उसका ही सेवन करूँगा । क्योंकि संसार में परिभ्रमण करते हुए जीवों को इस धर्म के सिवाय और कुछ भी शरण नहीं है ।

अतएव हे महाराज, जब मरना निश्चित है और इन सांसारिक काम-भोगों का वियोग होना भी निश्चित है, तब उनका स्वयं त्याग करना ही उत्तम है । क्योंकि महर्षियों ने कहा है—

अवश्यं यदि नश्यन्ति स्थित्वापि विषयाश्चिरम् ।

स्वयं त्याज्या स्तथा हि स्यान्मुक्तिः संसृतिरन्यथा ॥

यदि ये काम-विषय चिरकाल तक रह कर भी अन्त में अवश्य ही विनष्ट होते हैं, तब इनका स्वयं ही त्याग करना उचित है । क्योंकि स्वयं त्याग करने पर तो मुक्ति प्राप्त होती है । अन्यथा संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है ।

हे राजन्, अब मैंने संसार छोड़ने का निश्चय कर लिया है, अतः अब मुझे आज्ञा दीजिए, ताकि मैं आत्म-कल्याण कर सकूँ ! राजा ने भी देखा कि अब यह रहनेवाला नहीं है, तब उसे आज्ञा दे दी । तत्पश्चात् आपादभूति घर आया और कुटुम्ब-परिवार को भी समझा-बुझा कर और सबसे अनुज्ञा लेकर महात्माजी के पास जाकर साधु बन गया और उनकी चरण-सेवा में रहते हुए आत्मसाधना करने लगा । उसकी इस आत्म-साधना और घोर तपस्या को देखकर लोग कहने लगे—अहो, कहां तो यह महा शिकारी था और कहां अब यह साधना के द्वारा अपने ही शरीर को सुखा रहा है । तपस्या के प्रभाव से आपादभूति को अनेक ऋद्धियां सिद्ध हो गईं और वह निस्पृहभाव से अपनी साधना में संलग्न रहने लगा ।

एक समय विहार करते हुए वह अपने गुरु एवं सघ के साथ राजगृही नगरी में आया । अभी तक गुरुदेव कभी किसी शिष्य को गोचरी लाने की आज्ञा देते थे और कभी किसी को । एक दिन उन्होंने आपादभूति को गोचरी लाने की आज्ञा दी । आपादभूति नगरी में गये और उत्तम, मध्यम, जघन्य सभी प्रकार के कुलों में अर्थात् सघन-निर्धन सभी प्रकार के लोगों के घरों में गोचरी के लिए गये । परन्तु साधुजनों के योग्य एषणीय आहार कहीं

भी प्राप्त नहीं हुआ और न निर्दोष जल मिला। ज्येष्ठ मास और मध्याह्न का समय था, गोचरी के लिए भ्रमण करते हुए आपादभूति का शरीर गर्मी से तिलमिला उठा। आखिर, इतने दिन बीत जाने पर भी अभी तक शरीर की सुकुमारता नहीं गई थी। अतः वे विचारने लगे कि साधुपने के अन्य कार्य तो अच्छे हैं। परन्तु गोचरी के लिए यह घर-घर फिरना ठीक नहीं है। इधर तो यह विचार आया और उधर सामने ही एक बड़ी हवेली का प्रवेश द्वार खुला हुआ दीखा। उन्होंने उसमें प्रवेश किया। उस हवेली का मालिक एक भरत नामक नट था। उसकी दृष्टि गोचरी के लिए आते हुए साधु पर पड़ी। उसने साधु से कहा—पधारो महाराज, आज मेरा घर पवित्र हो गया। इसी समय उसकी स्त्री और दोनों जवान लड़कियाँ भी आगईं। सबने साधु की अम्यर्थना की। और घर में उसी दिन के तंजे बने हुए लड्डुओं में से एक लड्डू बहरा दिया। आपादभूति मुनि सोचने लगे—आज मैं तो गोचरी के लिए घूमता हुआ हैरान हो गया। अब तो अन्यत्र जाना संभव नहीं है। अतः वे डघोड़ी तक गये और लड्डि के बल से दूसरा रूप बना कर फिर आगये। भरत नट ने एक लड्डू और बहरा दिया। वे फिर डघोड़ी तक जाकर और नये युवा मुनि का रूप बना कर फिर आगये। भरत नट ने पुनः एक और लड्डू बहरा दिया। अब की बार वे बृद्ध मुनि का रूप बना कर आये और एक लड्डू फिर ले आये। यह देखकर भरत नट विचारता है कि ये डघोड़ी तक जाकर ही फिर-फिर आ जाते हैं, घर से बाहिर तो निकलते ही नहीं हैं, और हर बार नया रूप बनाकर आ जाते हैं, अतः ये करामाती प्रतीत होते हैं। अब जैसे ही चौथी बार वे साधु जब तक लौट कर नहीं आये, तब तक इसी ही बीच में वह नट भीतर गया और लड़कियों से बोला मैं तुम लोगों की शादी करने के लिए इधर-उधर बहुत फिरा हूँ। मगर अभी तक कोई उत्तम वर और घर नजर नहीं आया है। और यह साधु करामाती जान पड़ता है सो यदि अब यह भीतर आवे, तो तुम लोग उसे अपनी मोहिनी विद्या से मोहित कर लो। मैं उसी के साथ तुम लोगों की शादी कर दूँगा। लड़कियों ने उसकी बात स्वीकार कर ली। अब की बार जैसे ही वे साधु नया रूप बनाकर आये तो भरत नट की दोनों पुत्रियों ने लड्डू बहराये और बोली, हे स्वामिन्, आप बार-बार क्यों कष्ट उठाते हैं। आपकी सेवा में हम सब उपस्थित हैं और यह धन-धान्य से भरा-पूरा मकान भी आपको समर्पित है। अतः आप यहीं रहिये। उन लड़कियों की यह बात सुनकर मुनि बोले—तुम लोग दूर रहो और हमसे ऐसी अनुचित बात मत कहो। तब वे दोनों बोली—अब दूर रहने का काम नहीं है। हमने आपकी सब करामात देख ली है। आप आये तो एक हैं और

चार धार नये नये रूप बनाकर कपटाई करके लड्डू ले जा रहे हैं, सो क्या यह साधु का काम है ? आप अब जीभ के वशीभूत हो गये हैं । अतः अब आपसे साधुपना पालना कठिन है । क्योंकि नीतिकारों ने कहा है—

वाड़ी बिगाड़े चांदरा, सभा बिगाड़े कूर ।

भेष बिगाड़े लोलुपी, ज्यों केशर में घूर ॥

दीवा झोलो पवन को, नर नें झोलो नार ।

साधु झोलो जीभ को, ठूसा काली धार ॥

जो साधु जीभ का चटोकरा हो जाता है, उससे फिर साधुपने का निर्वाह कठिन ही नहीं, असंभव है । ऐसा साधु फिर साधु नहीं रहता है, किन्तु स्वादु बन जाता है और उसके पीछे फिर घर-घर डोला करता है । अतः हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, तो आप स्वीकार कीजिए और फिर रईसों के समान घर पर रह कर आनन्द के साथ खाइये-पीजिये और हम लोगों के साथ मजा उड़ाइये । उन लडकियों के हाव-भाव को देखकर और इस बात को सुनकर आपाढ़भूति का मन विचलित हो गया और विचारने लगा कि इस साधुपने में रहना और घर-घर मांगते फिरना उचित नहीं है । यह विचार आने पर वे लडकियों से बोले— मैं अपने गुरु महाराज के पास जाता हूँ । यदि उन्होंने आज्ञा दे दी तो आज्ञाऊंगा, अन्यथा नहीं आज्ञाऊंगा । यह कह कर वे अपने गुरु के पास गये । गोचरी में अत्यधिक विलम्ब हो जाने से वे सोच रहे थे कि आज आपाढ़भूति अभी तक क्यों नहीं आया ? जब उन्हें नई चाल-डाल से और बिना ईर्ष्या नमिति के आते हुए देखा तो उनसे पूछा—इतनी देर क्यों लगी ? तब वह बोला गुरुजी, मैं तो पूछने को आया हूँ । गुरु ने कहा—अरे, क्या पूछने को आया है ? आपाढ़भूति बोला—अब आप अपने ये झोली-पातरे सभालो । मेरे से अब ये साधुपन और घर-घर भीख मांगना नहीं होगा । गुरु बोले—अरे, आज तुझे यह क्या हो गया है ? क्या पागल तो नहीं हो गया है, जो हाथ में आये और स्वर्ग-प्रोक्ष के सुखों को देनेवाले चिन्तामणि रत्न के समान इस समय को छोड़ने की बात कहता है ! आपाढ़भूति बोला—गुरुजी, इतने दिनों तक आपका उपदेश लग रहा था, परन्तु अब नहीं लग सकेगा । गुरुजी ने बहुत समझाया और कहा कि देख यदि इस समय रत्न को छोड़ेगा तो संसार-सागर में डूब जायगा ।

गुरु की सीख :

अतः मेरा कहना मान और साधु मार्ग से भ्रष्ट मत हो । गुरु महाराज के बहुत कुछ समझाने पर भी जब वह नहीं माना और बोला— अब मुझे यह

संयम नहीं पलेगा। बिना पूछे नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं तो आपसे पूछने के लिए आया हूँ। जब गुरु ने देखा कि अब यह साधुपने में रहनेवाला नहीं है, तब उससे कहा—बच्छा, तो मेरी एक बात तो मानेगा? वह बोला—और मव मानूंगा। पर नहीं जाने और विवाह नहीं करने की बात को नहीं मानूंगा। यह सुनकर गुरु ने कहा—देख, मांस और मदिरा काम में मत लेना। इनका सेवन मानव को दानव बना देता है। आपाढ़भूति ने कहा—महाराज, जब इतने दिनों तक आपकी सेवा में रहा हूँ, तब यह बात अवश्य मानूंगा और मांस-मदिरा का सेवन नहीं करूँगा। यदि कदाचित् मेरे घर में आ भी जायगा, तो मैं घर-बार को ठोकर मार कर वापिस आपके पास आजाऊँगा। यह कह कर वह सीधे भरत नट के घर गया। वहाँ सभी लोग उसके आने की प्रतीक्षा कर ही रहे थे, सो इसे आया हुआ देखकर सब बहुत हर्षित हुए। और स्वागत करते हुए बोले—पधारिये! आपाढ़भूति बोला—यदि आप लोग आजन्म मांस-मदिरा का सेवन त्याग करना स्वीकार करो तो मैं आ सकता हूँ, अन्यथा नहीं। यह सुनकर वे सब बोले—इन दोनों का त्याग हम लोगों से नहीं हो सकता है। तब आपाढ़भूति बोला तो हम भी नहीं आ सकते हैं। यह सुनकर भरत नट ने सोचा—घर में आया हुआ हीरा वापिस चला जाय, यह ठीक नहीं। अतः उसने लड़कियों से कहा—सोचलो, यदि ये दोनों बीजे छोड़ने को तैयार हो तो ये आ सकते हैं अन्यथा नहीं। तब दोनों लड़कियों ने कहा—हाँ, हम इन दोनों का त्याग करते हैं। आपाढ़भूति ने कहा—देखो, आज तुम लोगों का स्वार्थ है, अतः त्याग की बात स्वीकार कर रही हो। किन्तु यदि किसी दिन तुम लोगो ने भूल से भी इसका सेवन कर लिया तो मैं एक भी क्षण तुम्हारे घर में नहीं रहूँगा और जहाँ से आया हूँ वहीं पर वापिस चला जाऊँगा। फिर मैं किसी भी बन्धन से बंधा नहीं रहूँगा। दोनों लड़कियों ने आपाढ़भूति की बात स्वीकार करली और भरत नट ने ठाठ-बाट के साथ दोनों लड़कियों का विवाह उसके साथ कर दिया और आपाढ़भूति उनके साथ सर्व प्रकार के काम-भोगों को भोगता हुआ आनन्द के साथ दिन बिताने लगा।

भरत नट के पास अपार सम्पत्ति थी, विशाल महल था और सर्व प्रकार का यश-वैभव प्राप्त था, आपाढ़भूति इसमें ऐसा मस्त हो गया कि सामायिक, पीपघ और नवकार मंत्र स्मरण आदि सब भूल गया। यदि उसे ध्यान है तो केवल एक ही बात का कि मेरे घर में कोई मांस-मदिरा का सेवन न करे। नट की दोनों लड़कियाँ इधर-उधर सखी-सहेलियों के घर जाती है तो वहाँ पर भी वे सावधान रहती हैं कि कहीं पर मांस-मदिरा खाने-पीने में न आ जाय। आपाढ़भूति भी खाने-पीने के विषय में पूर्ण सतर्क रहता है और सब की ओर

दृष्टि रखता है कि कहीं कोई उक्त वस्तुओं का सेवन तो नहीं करता है। इस प्रकार दोनों स्त्रियों के साथ अपने ससुर भरत नट के ऐश्वर्य का उपभोग करते हुए बहुत समय बीत गया।

एक बार राजगृही नगरी में एक विदेशी नट आया। वह नृत्य कला में बड़ा कुशल था। पैरों में पुतले बांध करके नृत्य किया करता था। वह राजा श्रेणिक की सभा में गया और नमस्कार कर श्रेणिक से बोला—महाराज, आपके राज्य में जो भी कुशल नृत्यकार नट हों उन्हें बुलाइये, यदि वे मुझे जीत लेंगे तो मैं उनका दास बन जाऊंगा। अन्यथा आपका पुतला पैरों में बांधकर सर्वत्र नृत्य दिखाऊंगा। उसकी बात सुनकर श्रेणिक ने अपने सभी नामी नटों को बुलाया और उस विदेशी नट के साथ नृत्य करने को कहा। परन्तु सभी नट उससे हार गये। श्रेणिक यह देखकर बड़ा चिन्तातुर हुआ और उसने भरत नट को बुलाकर कहा—भरत, अब इस विदेशी नट के साथ नृत्य करने की तेरी बारी है। देख, कहीं ऐसा न हो कि यह तुझे हरा दे, अन्यथा राज्य की शान चली जायगी। श्रेणिक की बात सुनकर भरत बोला—महाराज, मैं इसे नहीं हरा सकता, कारण कि इसके भीतर अनेक कलाएँ हैं और अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। किन्तु यदि आप आज्ञा दें और मेरे जमाईराज स्वीकार कर लें तो बात नहीं जायगी और शान बनी रहेगी। यह कह कर वह अपने घर आया। उसे चिन्तित देखकर लड़कियों ने पूछा—पिताजी, आज उदास क्यों दीख रहे हैं। भरत नट ने सारी बात लड़कियों को बताई। लड़कियों ने जाकर अपने पति आपाद्भूति से कहा। उसने हंसकर कहा—यह कौनसी बड़ी बात है। तुम जाकर अपने पिताजी से कह दो कि वे कोई चिन्ता न करें, मैं उस विदेशी नृत्यकार के साथ नृत्य करूँगा। लड़कियों ने जाकर यह बात अपने पिता से कह दी और उसने जाकर राजा श्रेणिक से कह दिया कि उस विदेशी नृत्यकार के साथ मेरे जमाईराज नृत्य करेंगे।

राजा श्रेणिक ने नगर में घोषणा करा दी कि आज उस विदेशी नृत्यकार के साथ भरत नट के जमाईराज प्रतियोगिता में खड़े होकर नृत्य करेंगे। घोषणा सुनकर नियत समय पर सब सरदार और नगर के प्रधान लोग राज सभा में एकत्रित हो गये। पहिले विदेशी नृत्यकार ने नृत्य प्रारम्भ किया। उसके नृत्य को देखकर सारी उपस्थित जनता मंत्र-मुग्ध होकर चित्रलिखित सी स्तब्ध हो गई। सब भरत के संकेत पर आपाद्भूति रंगभूमि में उतरे। इन्हें अनेक ऋद्धियाँ सिद्ध थीं। अतः उन्होंने सर्व रस और भावों से भरा ऐसा नृत्य दिया कि जिसे देखकर सब लोग बाह-बाह कह उठे और जयकार की ध्वनि से

आकाश गूँज उठा। आपाढ़भूति के इस अनुपम नृत्य को देखकर विदेशी नृत्यकार उनके चरणों में आकर गिर पड़ा और बोला हे कलाकार, ऐसी अनुपम कला आज प्रथम बार ही मेरे देखने में आई है। मेरे पास ऐसी कोई कला नहीं है, कि जिससे मैं तुम्हारी बराबरी कर सकूँ ? फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन-कौन से नाटक कर सकते हैं ? आपाढ़भूति ने कहा— मैं संसार भर के नाटक कर सकता हूँ। यह सुनकर वह सोचने लगा कि मैं इसे ऐसे नाटक को करने के लिए कहूँ कि जिसे यह नहीं कर सके। तब उसने राजा श्रेणिक से कहा महाराज, मैं इनके द्वारा किया हुआ भरत चक्रवर्ती का नाटक देखना चाहता हूँ। यदि यह नाटक आप इनके द्वारा दिखवा दें तो बड़ी कृपा होगी। श्रेणिक ने भरत नट से कहा—कल आपके जमाईराज को भरतराज का नाटक करना होगा। सारे नगर में घोषणा करा दी गई। नृत्य स्थल पर विशाल मंडप बनाने का आदेश दे दिया गया।

एक शटका :

घोषणा सुनकर भरतराज की लड़कियों ने सोचा—इस नाटक के करने में तो तीन-चार दिन लगेंगे और हमारे पतिदेव नाटक करने में संलग्न रहेंगे। अतः मांस-मदिरा के सेवन के यह लिए अवसर उपयुक्त है। ऐसा विचार करके उन दोनों ने नौकरों से दोनों चीजें मंगाकर उनकी खा-पी लिया। जब आपाढ़भूति राजसभा से वापिस आया और घर में गया तो उसे मांस-मदिरा की गन्ध आई। उसे असली बात समझते देर नहीं लगी और उसने अपनी दोनों ही स्त्रियों को डाटते और धिक्कारते हुए कहा—अरी दुष्टाओ, तुम्हें मांस-मदिरा को सेवन करते हुए शर्म नहीं आई और मेरे से किये हुए अपने वायदे को तोड़ दिया। अब मैं भी अपने वायदे के अनुसार इस घर में एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। आपाढ़भूति की बात सुनते ही उनका नशा काफूर हो गया और क्षमा-याचना करती हुई बोली—पतिदेव, हमसे भूल हो गई। अब आगे से हम उन्हें कभी काम में नहीं लेंगी। आपाढ़भूति ने कहा—अब तुम लोग हमारे काम की नहीं रही हो। और मैं भी अब इस घर में नहीं रह सकता हूँ, यह कहकर आपाढ़भूति महल से निकल कर बाहिर चले आये। जब भरतराज को यह सब वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो उसने लड़कियों से कहा—अरी पापनियो, तुमने यह क्या किया ? ऐसे अनमोल हीरे को तुम लोगों ने हाथ से छोड़ दिया। इसने तो राजसभा में आज मेरी और राजा की इज्जत बचा ली और विदेशी नृत्यकार को हरा दिया। तुम लोगों ने त्यागी हुई वस्तु को काम में ले लिया, यह बहुत भारी पाप किया है। लड़कियाँ लज्जित और

दुखित होती हुई बोलीं—पिताजी, भूल तो हम लोगों से हो गई। अब आगे कभी भी उन वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे। आप किसी प्रकार उन्हें मना करके वापिस लावो। भरत बोला—हमें तो आशा नहीं है कि वे वापिस आयेगे। फिर भी मैं लाने का प्रयत्न करूंगा।

सच्चा नाटक :

आपाङ्गभूति भरत की हवेली से निकलकर रातभर एक एकान्त उद्यान में रहे। रात-भर उनको नींद नहीं आई और वे अपने पिछले जीवन का विहंगावलोकन करते रहे। तथा भरत-चक्रवर्ती के जीवन के चिन्तन में निमग्न रहे। दूसरे दिन वे यथासमय राज-सभा में गये। देखा कि सब ओर अगणित नर नारी भरत का नाटक देखने की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। घंटी बजने के साथ ही आपाङ्गभूति ने रंगभूमि में प्रवेश किया और सर्वप्रथम भरत द्वारा की गई दिग्विजय का चित्र प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् नगर में सुवर्ण-चक्र के प्रवेश नहीं करने पर और पुरोहित द्वारा अपने भाइयों के आज्ञानुवर्ती नहीं होने की बात को जानकर उनके पास अधीनता स्वीकार करने के लिए सन्देश भिजवाया। बाहुवली के सिवाय शेष भाई तो उसे सुनते ही दीक्षित हो गये। किन्तु बाहुवली ने उनकी अधीनता को ठुकरा दिया। तब भरत और बाहुवली का ऐसा अद्भुत युद्ध आपाङ्गभूति ने दिखाया कि सारी सभा विस्मित होकर देखती ही रह गई। जब बाहुवली की तपस्या का दृश्य दिखाया तो उनके नाम के जयनाद से आकाश गूँज उठा। भाई, जिसके पास शक्ति होती है, ऋद्धि-सिद्धि होती है, उसे अद्भुत कार्य करने में भी क्या लगता है ?

तत्पश्चात् भरत द्वारा ब्राह्मणों की उत्पत्ति का भी अद्भुत दृश्य दिखाया। अन्त में आरीमा-भवन का दृश्य प्रस्तुत किया। अभी तक तो आपाङ्गभूति भरत का द्रव्य दृश्य दिखा रहे थे, क्योंकि भरत की विभूति, नौ निधि, चौदह रत्न और उनके अपार भोगोपभोगों को ही दिखाया गया था। अब भरत के भावनाटक का अवसर आया तो आपाङ्गभूति के भाव भी उत्तरोत्तर बढ़ने लगे। वह भरत के समान ही सर्व आभरणों से विभूषित होकर आरीसा भवन में घूमने लगा। सहसा हाथ की अंगुली से अंगूठी धिर पड़ी। अंगुली निष्प्रभ प्रतीत हुई, तो एक-एक करके सर्व आभूषण उतारना प्रारम्भ कर दिये और शरीर की घटती हुई श्री को देखकर वैराग्य का सागर उमड़ पड़ा। तत्काल संयम को स्वीकार किया और देखते-देखते ही केवलज्ञान और केवलदर्शन उत्पन्न हो गया और आपाङ्गभूति केवलज्ञानी बन गये।

राजा श्रेणिक और उपस्थित लोग भरत का यह साक्षात् नाटक देखकर मुख में अंगुली दबाकरके रह गये । वह विदेशी नृत्यकार भी यह देखकर दंग रह गया ।

भरत को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ जानकर देवगण आकाश में जय-जयकार करने लगे । जब आपादभूति केवली रंगभूमि से बाहिर निकले तो पांचसी मनुष्यों ने उनसे संयम अंगीकार किया । आपादभूति उन सबके साथ अपने गुरु के पास गये । अनेक सन्तों को आता हुआ देखकर गुरु के संघस्थ साधु चर्चा करने लगे कि यह किस महात्मा का संघ आ रहा है । गुरु देव को पहिले ही पता था । जब आपादभूति सामने पहुँचे तो गुरु ने कहा—अहो मुने, चेत गए ? उन्होंने कहा—आपने चेतन का मार्ग बताया था, उसी के प्रताप से मैं चेत गया हूँ । तत्पश्चात् गुरु ने पूछा—अहो केवली, बताइये—मैं भव्य हूँ, या अभव्य ? तब केवली ने कहा—आप इसी भव में मोक्ष जायेंगे । यथासमय गुरु की भाव शुद्धि बड़ी और वे भी केवल ज्ञान प्राप्तकर मोक्ष को पधार गये ।

भाइयो, मानव या इन्सान वही है, जिसके विचार, धारणा और सिद्धान्त एक ही रहते हैं । जो जरासा भी निमित्त मिलने पर अपने विचारों और भावों को बदलता है, उसे मानव नहीं कहा जा सकता है । देखो आपादभूति गिरे तो कहाँ तक गिरे और चढ़े तो कितने चढ़े ? क्या आप उनको गिरा हुआ मानेंगे ? वे गिरने पर भी गुरु की इस शिक्षा पर दृढ़ रहे कि जहाँ पर मांस-मदिरा का सेवन होगा, वहाँ पर मैं नहीं रहूँगा और ऐसे लोगों के साथ किसी प्रकार का संपर्क ही नहीं रखूँगा । जो गुरु की शिक्षा को मानने वाले हैं, उनका कल्याण क्यों नहीं होगा ? अवश्य ही होगा । यदि कोई पुरुष आचार्य भी बन जाय, परन्तु विनयवान् नहीं रहे और उनकी आज्ञा से बाहिर चला जाय, तो उसका पतन होगा ही । भाई, जैन मुनि आज ही पैदा नहीं हुए हैं और न जैन सिद्धान्त और उसके कथानक भी आज ही उत्पन्न हुए हैं । वे तो अनन्त काल से चले आ रहे हैं । तथा अन्य मत भी सदा से चले आ रहे हैं और लोगों का उत्थान-पतन भी हमेशा से होता आया है । किन्तु वे ही मनुष्य इस संसार-गर्त से अपना उद्धार कर पाते हैं, जो कि आत्म-उद्धार के लक्ष्य पर दृढ़ रहते हैं । पहिले के आचार्य स्वयं अपने कर्त्तव्य-पालन में दृढ़ होते थे तो उनके शिष्य भी वैसे ही कर्त्तव्य-परायण होते थे । आचार्य को सूर्य के समान तेजस्वी और प्रतापी होना चाहिए, जिसके तेज और प्रताप से शिष्यगण दहले और पापाचरण से दूर रहें । आज हम लोगों के पास आडम्बर है—ढोंग है और कोई भी अहिंसा-सिद्धि नहीं है । यही कारण

है कि आज आचार्यों का हर एक व्यक्ति सामना करने को तैयार हो जाता है। अन्यथा तेजस्वी और प्रतापी आचार्यों का मुकाबिला करना क्या आसान था। पूर्व समय के ऋषि-मुनि और आचार्य संघ, समाज और धर्म के ऊपर संकट आने पर मर मिटते थे। और कभी पीछे नहीं हटते थे।

तप का चमत्कार

पूज्य रघुनाथजी महाराज वि० सं० १८१३ में सादड़ी को सर करने के लिए और जयमल जी महाराज दीकानेर को सर करने के लिये पधारे। मार्ग में दोनों सन्तों को बहुत कष्ट उठाने पड़े। जब वे जीजावर से विहार करते हुए आगे बढ़े तो मार्ग भूल गए। पीरचन्दजी—जो जाति के दरोगा थे और बेले-बेले पारणा करते थे—उनसे गुरुदेव ने कहा—पीरचन्दजी! मार्ग में ध्यास का परीपह अधिक है और मुझे भी प्यास लग रही है तो तुम गांव में जाओ और पानी लेकर आओ। वे दो बड़े पात्र लेकर चले। उस समय वहां पर जतियों का बड़ा चमत्कार था। उन्होंने विचार किया कि ये साधु ज्ञान—और क्रिया से तो परास्त नहीं किये जा सकते हैं। अतः इन पर कोई लांछन लगा कर इन्हें परास्त किया जावे। जब वे पानी लेने के लिए गांव के पास पहुंचे तो समीप में जो भोमियों की पोल थी, वहां गये। भोमियों ने पूछा—महाराज, क्या चाहिए है? पीरचन्दजी ने कहा—घोवन-पानी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा—आप रावले में पधारो। उस समय जतियों ने ठाकुर को सिखला दिया। उन्होंने एक पात्र में तो दूध बहरा दिया और दूसरे पात्र में छाछ बहरा दिया। उस छाछ में एक मरी कीड़ी पड़ी थी, जो बहराते समय पीरचन्दजी को नजर नहीं आई। जब वे वहां से बाहिर निकले तो अनेक लोग इकट्ठे हो गये और बोले—महाराज, जैनधर्म को क्यों लजाते हो? उन्होंने पूछा—हम कैसे जैन धर्म को लजाते हैं? तो वे लोग बोले—आप इन पात्रों में मांस-मदिरा लेकर आये हैं! पीरचन्दजी ने कहा—भाई, हम लोग तो इन वस्तुओं का स्पर्श तक भी नहीं करते हैं, उनके लाने की बात बहुत दूर है। लोग बोले—पात्र दिखा लाओ! पीरचन्दजी ने कहा—मैं पात्र तुम लोगों को नहीं दिखा सकता। गुरु महाराज के सामने दिखाऊंगा। लोगों ने वहीं पात्र देखने का विचार किया, परन्तु उनके तपस्तेजस्वी शरीर के सामने हिम्मत नहीं हुई और अनेक लोग उनके साथ हो लिये। लोगों के कहने से ठाकुर सा० भी आ गये। लोगों ने उनसे कहा—आप इनके पात्र दिखा ला दो तो हम लोगों की बात रह जावे, क्योंकि लोग कहते हैं कि मांस-मदिरा बहराया है और ये

कहते हैं कि नहीं बहराया है। ठाकुर सा० ने कहा—महाराज, यदि आपका कथन सत्य है, तो पात्र दिखला दीजिए। तब पीरचन्दजी ने कहा—ठाकुर सा०, आप गांव के मालिक है, आपके लिए सब मत वाले एक से हैं, अतः किसी के भी साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। ठाकुर बोले—महाराज यदि इन लोगों का कथन असत्य निकला तो हम इन लोगों को गांव से बाहर निकाल देंगे। और हम आपके चरणों में पड़ेगे। पीरचन्दजी बोले—वैसे तो हम गुरु के सिष्या किसी को भी पात्र नहीं दिखाते हैं। किन्तु जब अवसर आ गया है, तब दिखा देते हैं। यह कहकर उन्होंने अपनी झोली नीचे रखी और मुख से कहा—इष्ट देव, तार ! इसके पश्चात् जो झोली खोल कर पात्र दिखाये तो असली कम्मोदिनी चांअसो के भात से भरे हुए दिखे। उन्हें देखते ही सारी जनता अवाक् रह गई और सब जती-मती ठंडे पड़ गये। ठाकुर सा० यह देखकर बड़े विस्मित हुए और बोले—ऐसे ऊँचे महात्मा यदि एक फूंक मार दें तो मेरा पता भी न चले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा—महाराज, हमसे भूल हो गई। पीरचन्दजी बोले—नहीं, तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। ठाकुर के बहुत अनुनय-विनय करने पर उन्होंने कहा—ठाकुर सा०, यहां पर शिलापट्ट पर लिख दिया जावे कि आगे से मुंहपत्ती वाले साधु की कोई बेइज्जती नहीं करेगा। यदि कोई करे तो उसे गाय और कुत्ते की सौगन्ध है। आजतक वहां पर यह शिला लेख मौजूद है।

वन्धुओं, जब अपने भीतर ऐसे महात्मा सन्त थे, तब कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता था और न धर्म का लोप या अपमान ही कर सकता था। किन्तु आज भीतर से सब खीखले हैं, अन्तर दम नहीं है। जिसके भीतर ऋद्धि-सिद्धि है और चमत्कार है तो चमत्कार को नमस्कार होता है। इन ऋद्धियों की सिद्धि तभी होती, जबकि मनुष्य अपने जप-तप और सिद्धान्त में सदा एक-सा दृढ़ बना रहे। बिना त्याग और तपस्या के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है।

एक बार माधव मुनिजी महाराज के सामने कुछ द्वेषी लोग आये और बोले कि मुख पर यह कपड़े की पट्टी क्यों बांध रखी है? मुनिजी अधिकतर पल्लीवालों और आर्यसमाजियों में ही घूमते थे। मुनिजी ने कहा—जीवों की यतना के लिए बांधी हुई है जिससे कि मुख में जीव नहीं घुस सके। यह सुनकर द्वेषी लोग बोले—जीव मुख में कैसे घुस सकता है। इतना कहते ही बोलने वाले द्वेषी के मुख में एक उड़ता हुआ जीव घुस गया।

यह देखकर सब लोग कहने लगे—वावा तेरी बड़ी करामात है । इसके बाद वे द्वेपी लोग भी मुंहपत्ती बांधने लगे ।

इस सब के कहने का अभिप्राय यही है कि भगवान् के प्रत्येक वचन में अपूर्व करामात है और जो उन पर दृढ़ श्रद्धा करके तदनुसार आचरण करते हैं, अनेक प्रकार की ऋद्धि-सिद्धियाँ आज भी प्राप्त होती हैं । अतः हमें अपनी विचार-धारा को दृढ़ रखनी चाहिए ।

वि० स० २०२७ कार्तिक शुक्ला १
जोधपुर

बन्धुओं, इस विश्व के प्रांगण में अनेक जीव आते हैं और जाते हैं। इसमें चतुर्गति रूप चार बड़े जंक्शन हैं, जिसमें सबसे बड़ा जंक्शन मनुष्यगति का है, जिसमें संसार के कोने-कोने से अनेक रेल गाड़ियां आती हैं और जाती हैं। कोई गाड़ी दण्ड मिनट ठहरती है, तो कोई पन्द्रह; बीस या तीस मिनट ठहरती है। जिसको उतरना होता है वह उतर जाता है और जिसे जाना होता है, वह चढ़ कर चला जाता है। मनुष्यगति में जन्म लेना उसी व्यक्ति का सार्थक है, जो कि अपना लक्ष्य सिद्ध करके यहाँ से जाता है। आत्मलक्ष्य वही व्यक्ति सिद्ध कर पाता है, जो कि प्रतिदिन यह विचार करता है कि—

कोइहं कीदृग्गुणः स्वल्पः किंप्राप्यः किंनिमित्तकः ।

मैं कौन हूँ, मेरा क्या गुण है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या प्राप्त करना है और किस निमित्त से मेरा अभीष्ट साधन होगा ? इस प्रकार की विचार-धारा जिसके हृदय में सदा प्रवाहित रहती है। वह व्यक्ति आत्म-हित के साधना में सदा सावधान रहता है और अपना कर्तव्य भली भाँति पालन करता रहता है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का हृदय सदा आनन्द से भरपूर और शान्त रहता है। किन्तु जो व्यक्ति आत्म-साधना में तत्पर नहीं होता है वह स्वयं तो अशान्त रहता ही है, साथ ही जो भी उसके सम्पर्क में आता है, वह भी अशान्त हो जाता है। किसी प्राचीन कवि ने कहा भी है—

पर-सुख देखी जो जरे, ताकौ कहां आराम ।

पर-दुख देखी दुख लहै, सो है आतमराम ॥

यदि अपना हृदय शान्त है—स्थिर है—तो कोई कंसा भी व्यक्ति मिल जाय, तो भी उसका कुछ भी विगाड़ नहीं कर सकता है। परन्तु जिस व्यक्ति का हृदय स्थिर नहीं है वह जहां भी जायगा, वहां के वातावरण से प्रभावित होकर अपना ध्येय भूल जायगा और दूसरे के तत्त्व को ग्रहण कर लेगा। जैसे कोई साधारण दुकानदार किसी बड़ी कम्पनी में गया, वहां पर अनेक व्यक्ति अपना-अपना काम कर रहे हैं, उत्तम फर्नीचर सजा हुआ है, आने और जाने के मार्ग भी अलग-अलग हैं। कम्पनी के ऐसे ठाठ-बाट को देखकर वह दुकानदार प्रभावित हुआ और विचारने लगा कि मैं भी अपनी दुकान को उठाकर ऐसी ही कम्पनी खोलूंगा और ठाठ से कमाई करूंगा। पर उसे यह पता ही नहीं है कि कम्पनी खोलने के लिए कितने साधन इकट्ठे करने पड़ते हैं, कितना दिमाग लगाना पड़ता है और कितनी पूँजी की आवश्यकता होती है? तो भाई, व्रताओ—क्या अपने विचार को सफल कर सकता है? कभी नहीं? पर यदि वह अपनी दुकानदारी को बढ़ावे, उसे तरक्की दे और दिमाग से काम करे तो एक दिन उसकी वह दुकान ही बड़ी कम्पनी बन जायगी। जहां बड़े पैमाने पर काम होता है, उसे कम्पनी कहते हैं और जहां छोटे रूप में काम होता है उसे दुकान कहते हैं। अपना कारोबार घटाना और बढ़ाना अपने ही हाथ में है। जब तक मनुष्य इस उन्नति और अवनति के मूल सिद्धान्त को ध्यान में नहीं लेता है, तब तक वह अपने उद्देश्य में सफलता नहीं पा सकता है। जो दुनिया की बातों को देखकर केवल मनसूबे बाँधता रहता है, करता-धरता कुछ नहीं है और व्यर्थ में समय व्यतीत करता है, वह कैसे अपनी उन्नति कर सकता है।

एक लक्ष्य निश्चित करो ।

भाइयो, मैं अपनी ही बात सुनाऊँ, चालीस-पैंतालीस वर्ष पहिले जब मैं संस्कृत और प्राकृत का अध्ययन कर रहा था, तब मन में यह उमंग उठी कि साथ में अंग्रेजी और उर्दू का भी अभ्यास किया जाय। यह सोचकर मैंने उनका भी पढ़ना प्रारम्भ कर दिया। एक दिन एक पंडित जी आये और मुझे चार भाषाओं का एक साथ अभ्यास करते देखकर बोले—महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? मैंने कहा—पढ़ाई कर रहा हूँ। वे बोले—यद्यपि आपका दिमाग तेज है, तथापि मेरी राय है कि आप एक-एक विषय को लीजिए। एक में अच्छी गति हो जाने पर दूसरे विषय को लीजिए। यदि एक साथ ही सब

भाषाओं की खिचड़ी बनायेंगे तो किसी में भी आप पारंगत नहीं हो सकेंगे। उस समय उनकी बात मुझे कुछ बुरी सी लगी और मैंने अपनी पढ़ाई का क्रम पूर्ववत् ही चालू रखा। बीस-पच्चीस दिन के बाद समझ में आया कि उनका कहना ठीक है। क्योंकि जब मैं एक विषय की ओर अधिक ध्यान देता तो दूसरे विषय में कञ्चाबट रह जाती है। तब किसी की यह उक्ति याद आई।

‘एक हि साथे सब सद्यै, सब साथें सब जाय।’

इसलिए हम जो काम रह रहे हों, उसमें ही हमें तन-मन और धन से जुट जाना चाहिए, ताकि चालू काम में प्रगति हो। आप दुकान पर बैठे-बैठे चाहें कि एक साथ में रोकड़ भी मिला लूं, आने-जाने वालों से बातें भी करता रहूं और पुस्तक भी पढ़ता रहूं? तो क्या ये सब काम एक साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। भले ही आपका दिमाग कितना ही तेज क्यों न हो। यदि दिमाग तेज है तो एक ही विषय की ओर लगाइये, आपको अपूर्व सफलता प्राप्त होगी। मुझे इस समय शतावधानी रत्नचन्द्र जी महाराज की याद आ रही है, उनकी बुद्धि बड़ी तेज और स्मरणशक्ति बड़ी प्रबल थी। वे व्याख्यान देते हुए बीच-बीच में किये जाने वाले प्रश्नों को हृदयंगम करते जाते थे और अन्त में क्रमवार उनका उत्तर देते थे। उनके इस चमत्कार का रहस्य यह था कि वे व्याख्यान देते हुए भी प्रश्नों को अवधारण करने की ओर ही उपयुक्त रहते थे और किये जानेवाले प्रश्नों को अपने मस्तिष्क की पट्टी पर क्रमवार अंकित करते जाते थे। व्याख्यान देते हुए भी उनका ध्यान प्रश्नों को अपने भीतर अंकित करने की ओर ही लगा रहता था। इसी प्रकार जिस व्यक्ति का ध्यान सांसारिक कार्यों को उदासीनभाव से करते हुए भी आत्मा की ओर रहेगा, वह अवश्य ही आत्म-सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। आत्म-सिद्धि की प्राप्ति का उपाय बतलाते हुए पूज्यपाद स्वामी ने कहा है—

आत्मज्ञानात्परं कार्यं न बुद्धौ धारयेच्चिरम् ।

कुर्यादर्थवशात् किञ्चिद्वाक्याभ्यामतत्परं ॥

अर्थात्—आत्महितैषी पुरुष को चाहिए कि वह आत्मज्ञान के सिवाय अन्य कार्य को अपनी बुद्धि में अधिक समय तक धारण न करे। यदि कार्य वशात् वचन से बोलना और काय से कुछ कार्य करना भी पड़े तो उसमें अतत्पर अनासक्त—रहते हुए ही करे। भाई, आत्मसिद्धि की कूची तो यह है। जब तक मनुष्य सांसारिक कार्यों की ओर से अपनी चित्तवृत्ति को नहीं

हटायेगा और आत्मस्वरूप की ओर उन्मुख नहीं होगा, उसमें तन्मय नहीं होगा, तब तक आत्म-सिद्धि संभव नहीं है ।

भाइयो, आप लोग जो इस समय व्याख्यान में बैठे हैं, सामायिक में बैठे हैं तो इसमें भी लक्ष्य आत्मस्वरूप की प्राप्ति का ही है । इनमें आत्मा को नित्य नयी खुराक मिलती रहती है । हमें प्रत्येक कार्य करते हुए यह मन्यन करते रहना चाहिए कि यह आत्मा के लिए कहा तक उपयोगी है ? यदि उपयोगी प्रतीत हो तो करना चाहिए, अन्यथा छोड़ देना चाहिए । हम चाहे जैन हों, या वैष्णव, मुसलमान हों या ईसाई, पारसी हों या सिक्ख ? किसी भी जाति या सम्प्रदाय के क्यों न हों, किन्तु यदि हमने अपनी आत्मा को जान लिया, तो ऊपर के जो ये सब मत और सम्प्रदायों के खोखे और जामे हैं, उन्हें उतार कर फेंकने ही पड़ेंगे । आप लोगों की दुकानों में बाहिर से खोखों में माल आता है, आप लोग उन्हें खोलकर माल को दुकान के भीतर रख लेते हैं और खाली खोखों को बाहिर रख देते हैं । खोखे का उपयोग माल को सुरक्षित पहुंचाने भर का होता है । इसी प्रकार शरीर से सम्बन्ध रखने वाले ये जाति और सम्प्रदाय भी खोखे से ही समझना चाहिए । इनके भीतर जो आत्माराम रूपी उत्तम माल है, उसे जब हमने जान लिया अर्थात् अपने भीतर जमा कर लिया तो फिर खोखों के मोह से क्या प्रयोजन है ? वस, ज्ञानी जीव शरीर और मत, पन्थ या सम्प्रदाय को खोखे के समान समझता है । वह आत्मा को अपनी स्वतन्त्र वस्तु मानता है और शरीर आदि को पर एवं पर तन्त्र वस्तु मानता है । यही कारण है कि पर-वस्तुओं के प्रति ज्ञानी-पुरुष की मनोवृत्ति उदासीन, अनासक्त या निरपेक्ष हो जाती है और अपनी आत्म-निधि के प्रति उसकी वृत्ति सदा जागरूक रहती है ।

प्रमाद को छोड़िए

अभी आपके सामने छोटे मुनि जी ने पांच प्रकार के प्रमादों का वर्णन किया । ये विकथा, कपाय, निद्रा, मद और विषयरूप प्रमाद आत्मा को अपने स्वरूप से दूर करते हैं, अतः ये आत्मा के लिए हानि कारक हैं । यथार्थ में ये सभी प्रमाद वेकार या निकम्मे पुरुषों के कार्य हैं । जो व्यक्ति वेकार या निकम्मा होता है, वह झंझर-झंझर बैठकर नाना प्रकार की विकथाएं करता रहता है । जिसके ऊपर कार्य का भार होता है, वह व्यक्ति कभी भी कहीं-बैठकर विकथा नहीं करेगा और न वेकार की गप्पें ही हांकेगा । यदि कोई आकर के सुनाने का प्रयत्न भी करेगा तो वह यही कहेगा कि भाई साहब, अभी मुझे सुनने का अवकाश नहीं है । इसी प्रकार निकम्मा व्यक्ति ही भंग

छानता मिलेगा, या निद्रा लेता हुआ मिलेगा । जिसके पास काम है, वह इन दोनों ही के सम्पर्क से दूर रहेगा । विषय और कषाय तो स्पष्ट रूप से ही आत्मा का अहित करनेवाले हैं । जिनकी दृष्टि आत्मा की ओर नहीं है वे लोग ही पंचेन्द्रियों के विषय-सेवन में मग्न रहते हैं, उन्हें इसी जन्म में ही अनेक रोगों की भयंकर यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं और परभव में नरकादि गतियों में जाकर अनन्त दुःख भोगना पड़ता है । यही हाल कषायों के करने का है । कषायों को करने वाला व्यक्ति इसी जन्म में ही कषायी कहलाता है और निरन्तर सन्तप्त चित्त रहता है । उसे घर के भीतर भी शान्ति नहीं मिलती तथा परभव में नरकादि दुर्गतियों में अनन्तकाल तक परिभ्रमण करते हुए असीम दुःख उठाना पड़ते हैं । इसलिए ज्ञानी पुरुष तो सदा इनसे बचने का ही प्रयत्न करते हैं और यह भावना भाते रहते हैं कि—

आत्म के अहित विषय-कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय ।

मैं रहूँ आपमें आप लौन, सो करहु, होहुं ज्यों निजाधीन ॥

भाइयो, आप लोग व्यापारी हैं और जब व्यापार जोर से चलता है और जब सवाये-ड्योड़े हो रहे हैं, तब यदि ग्राहक किसी वस्तु को दिखाने के लिए दस बार भी कहता है तब भी आप उसे वह वस्तु उठा-उठा करके दिखाते हैं । उस समय भूख-प्यास भी लगी हो तो भी खाना-पीना भूल जाते हैं और यदि नींद भी ले रहे हों तो जागकर ग्राहक की फरमायश पूरी करते हैं । जब लौकिक एवं विनयवर इस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ये सब प्रमाद छोड़ना आवश्यक होते हैं, तब आत्मिक और अविनयवर मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तो और भी अधिक प्रमाद-रहित होने और जागरूक रहने की आवश्यकता है । अनादिकाल से हमारे ऊपर विषय-कषाय की प्रवृत्ति से जो कर्म-जाल लगा हुआ है उससे छूटने के लिए नवीन कर्मोपार्जन से बचना होगा और पुराने कर्मजाल को काटना होगा । और ये दोनों कार्य तभी संभव हैं, जबकि आप प्रमाद को छोड़ेंगे । आपके सामने बैठे हुए ये लड़के अभी गप्पें भारने और खेलने-बूढ़ने में समय बिताते हैं । किन्तु जब परीक्षा का समय आता है, तब यह भूल जाते हैं और पढ़ाई में ऐसे संलग्न होते हैं कि फिर खाने-पीने की भी सुध-बुध नहीं रहती है । क्योंकि ये जानते हैं कि यदि परीक्षा के समय भी हम खेल-बूढ़ में लगे रहेंगे तो कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो सकेंगे । तो भाई, आप लोगों को जो यह मनुष्य भव मिला है, वह एक परीक्षा काल के समान ही है । यदि इसमें पुरुषार्थ करके अपना कर्मजाल काट दिया और इस संसार से

उत्तीर्णता प्राप्त कर ली तो सदा के लिए अविनश्वर मुक्ति लक्ष्मी प्राप्त हो जायगी । क्योंकि ज्ञानियों ने कहा है कि—

यह मानुष पर्याय, सुकुल, सुनिवी जिनवाणी,
इह विधि गये, न मिले सुमणि ज्यो उदधि-समानो ।

यह मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल और जिनवाणी के सुनने का उत्तम अवसर यदि यो ही खो दिया और आत्म-हित नहीं किया तो फिर इतका पुनः पाना वैसा ही है जैसा कि समुद्र में गिरी हुई मणि का पाना दुर्लभ है । इसलिए ज्ञानी जन पुकार पुकार करके कहते हैं कि—

तातें जिनघर—कथित तत्त्व अभ्यास करीजे,
सशय विभ्रम मोह त्यागि आपी लख लीजे ॥
ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण,
यह परमामृत, जन्म-जरा-मृति रोग निवारण ॥

हे बन्धुओं, इसलिए अब प्रमाद को छोड़कर भगवद्-भाषित तत्त्वों का अभ्यास करो और सशय, विभ्रम, मोह, प्रमाद, विषय और कपाय आदि दुर्भागों को छोड़कर अपने आपका स्वरूप पहिचानो, अपने आपका ज्ञान प्राप्त करो । ज्ञान के समान जगत में अन्य कोई भी वस्तु सुख का कारण नहीं है और यह ज्ञान ही अनादि काल से लगे हुए जन्म, जरा और मरणरूपी महारोगों के नाश करने के लिए परम अमृत के समान है । जैसे आप लोग इस लौकिक व्यापार के समय अन्य सब भूल जाते हैं, उसी प्रकार आत्मिक व्यापार के समय अन्य सबको भी भुलाना पड़ेगा ।

भाइयो, जरा विचार तो करो—जिस धर्म के प्रसाद से, भगवाद् के जिन वचनों के प्रताप से आज आप लोग आनन्द भोग रहे हैं तो घटे-दो घटे उसको भी तो याद करना चाहिए । यदि घर की उलझनों से निकल कर के यहाँ घड़ी दो घड़ी को आये हों, तो फिर उतने भी समय में प्रमाद क्यों ? बातें क्यों और नींद क्यों ? यदि कोई बातें करता भी है तो उधर से उपयोग हटाकर आत्महितैषी अपना उपयोग व्याख्यान सुनने सामायिक करने और आत्म-चिन्तन करने में ही लगता है । जो कुशल श्रावक होते हैं वे लौकिक कार्यों के साथ परमाधिक कार्य को भी साधने में सावधान रहते हैं । और अपनी-चर्या ऐसी बनाते हैं कि जिससे उनकी गाड़ी ठीक सुमार्ग पर बिना किसी विघ्न-बाधा के चलती रहती है । कहा भी है—

जैसे नाव हलकी थकी, परले पार से जाय ।
त्यो ज्ञानी सन्तोष से, सद्-गति में पहुँचाय ॥

जैसे नाव हलकी है, उसमें कोई छिद्र नहीं है और खेवाटिया कुशल है तो उसमें जितने भी यात्री बैठेंगे, वे पार हो जायेंगे। परन्तु जो नाव जर्जरित है, टूटी-फूटी और छिद्र-युक्त है, उसमें जो बैठेंगा, तो डूबेगा ही। वह कभी पार नहीं पहुँच सकता। किन्तु जिसकी नाव उत्तम है और खेवाटिया भी होशियार है, तो कभी भी डूबने का डर नहीं रहता है। आप लोगों को जैनधर्मरूपी नाव भी उत्तम और मजबूत मिली है और उसके सैनिकों के आचार्य लोग भी उत्तम मिले हैं। फिर आप लोग उसमें बैठकर के ससार से पार पहुँचने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं? इस स्वर्ण अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।

सहायशील की दुर्गति

आपाढ़ाचार्य पचास शिष्यों के गुरु थे, महाव् विद्वान् थे और आठों सम्पदाओं से सम्पन्न थे। माता के वंश को जाति कहते हैं, उनका मातृवंश अत्यन्त निर्दोष था, अतः वे जातिसम्पदा से सम्पन्न थे। पिता के वंश को कुल कहते हैं। उनका पितृवंश भी निर्मल और पवित्र था, अतः वे कुलसम्पदा से भी सम्पन्न थे। वे बलसम्पदा से भी सम्पन्न थे, क्योंकि उनका आत्मिकबल अद्वितीय था। वे रूपसम्पदा से भी युक्त थे, क्योंकि उनका रूप परम सुन्दर था। वे मतिसम्पदा से भी संयुक्त थे, क्योंकि वे असाधारण बुद्धिशाली थे। कोई भी-किसी प्रकार की समस्या उनके सामने यदि आ जाती तो वे उसे इस प्रकार ने सुलझाते थे कि दुनिया देखती ही रह जाती थी। वे प्रयोग-सम्पदा के भी धनी थे, स्व-मत के विस्तार करने के जितने भी उपाय होते हैं, उन सब के विस्तार करने में—प्रयोग करने में कुशल थे। ज्ञानसम्पदा भी उनकी अद्भुत थी, जो भी प्रश्न उनमें पूछा जाता था, उसका वे तत्काल उत्तर देते थे और संग्रहसम्पदा से भी सम्पन्न थे, क्योंकि वे सदा ही उत्तम और आत्मकल्याणकारी वस्तुओं से अपना ज्ञान-भण्डार भरते रहते थे। जिस आचार्य के पास अठ सम्पदाएँ होती हैं, उनका कोई सामना (मुकाबिला) नहीं कर सकता है। और यदि कोई करता भी है तो उसे मुँह की खानी पड़ती है।

हा, तो वे आपाढ़ाचार्य उक्त आठों सम्पदाओं से सम्पन्न थे। एक बार उनके एक शिष्य ने संथारा किया। आचार्य ने उससे कहा—शिष्य, यदि तू स्वर्ग में जाकर देव वने तो एक बार आ करके मुझसे अवश्य मिलना। शिष्य ने हा भर दी और वह यथासमय काल कर गया। दिन पर दिन बीतने लगे और वर्ष-दो वर्ष भी बीत गये, तब भी वह स्वर्ग से उनके पास नहीं आया।

कुछ समय के बाद दूसरे शिष्य ने संथारा किया। गुरु ने उससे भी वही बात कही। पर अनेक वर्ष बीतने पर भी वह नहीं आया। इस प्रकार क्रमशः तीसरा, चौथा और पाँचवां शिष्य भी संथारा करके काल करता गया। मगर लौट करके कोई भी गुरु के पास मिलने को नहीं आया। तब आचार्य के मन में विकल्प उठा कि यदि स्वर्गादि होते तो कोई शिष्य तो आ करके मिलता। पर वर्षों तक मेरी आज्ञा में रहने पर और संथारा के समय 'हाँ' भर देने पर भी कोई मेरे पास आज तक नहीं आया है, तो ज्ञात होता है कि कोई न स्वर्ग है और न कोई नरक है। ये तो सब लोगों को प्रलोभन देने और ढराने के लिए कल्पित कर लिये गये प्रतीत होते हैं। इस प्रकार उनके हृदय में प्रमाद ने—शंका ने प्रवेश पा लिया। परन्तु उन्होंने अपनी इस बात को भीतर छिपा करके रखा, बाहिर में किसी से नहीं कहा। किन्तु भीतर-ही भीतर वह शल्य उन्हें चुभती रहती और श्रद्धा दिन पर दिन गिरती जाती थी। एक बार उनका सबसे छोटा शिष्य बीमार पड़ा। वह अत्यन्त बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और आचार्य के योग्य उक्त आठों सम्पदाओं से सम्पन्न था। आचार्य ने दिल खोलकर उसे सर्वशास्त्र पढाये थे और उस पर उनका स्नेह भी बहुत था। जब इलाज कराने पर भी वह स्वस्थ नहीं हुआ और उसने अपना अन्तिम समय समीप आया हुआ जाना तो आपाढ़ाचार्य से संसार के लिए प्रार्थना की। उन्होंने भी देखा कि अब यह वच नहीं सकता है, तब उसे संथारा ग्रहण करा दिया। और उससे कहा—देख, तू तो मेरा परमप्रिय शिष्य रहा है, तू स्वर्ग से आकर एक बार अवश्य मिलना। औरों के समान तू भी भूल भत जाना। उसने भी कहा—गुरुदेव, मैं अवश्य ही आपसे मिलने के लिए आऊँगा। यथासमय वह भी काल कर गया। पन्द्रह-बीस दिन तक तो गुरु ने उसके आने की प्रतीक्षा की। किन्तु जब उसे आया नहीं देखा तो आचार्य के मन की शंका और भी पुष्ट हो गई कि न कोई स्वर्ग है और न कोई नरक है। ये सब गपोड़े और कल्पित हैं। अब उनका चित्त न आवश्यक क्रियाओं में लगे और न शिष्यों की संभाल करने में ही लगे। वे अत्यन्त उद्विग्न रहने लगे। धीरे-धीरे उनका उद्वेग चरम सीमा पर पहुँचा, तो सब शिष्यों को बुला करके कहा—मैंने आज तक तुम लोगों को उपदेश दिया और तुम लोगो ने प्रेम से सुना और तदनुकूल आचरण भी किया है। परन्तु अब मैं कहता हूँ कि तुम लोग अपने-अपने ठिकाने चले जाओ, इस साधुपते में सिवाय व्यर्थ कष्ट उठाने के और कुछ भी नहीं है। न कोई स्वर्ग है और न कोई नरक है। ये सब कपोल-कल्पित और मनघट्टन्त बातें हैं। आचार्य

की ऐसी अकल्पित बातें सुनकर सारी शिष्य-मंडली विचार में पड़ गई कि अब क्या किया जाने ? जब आकाश ही डिग रहा है, तब उसे थोभा देने वाला कौन है ? फिर भी उन लोगों ने विनयपूर्वक विनती करते हुये कहा -- गुरु महाराज, आपने उत्तम धर्मोपदेश दे-देकर हमें दृढमन्यवत्वी बनाया है । अब आप क्या हमारी परीक्षा करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, अथवा सन्नमुच छिग रहे हैं ? तब आचार्य ने कहा—मैं सत्य ही कह रहा हूँ । इस साधुपने में कष्ट करना बेकार है । यदि स्वर्ग होता तो इतने शिष्य काल करके गये हैं, उनमें से कोई तो आकर के मिलता । पर मेरे आग्रह करने पर और तो क्या, यह अन्तिम सपारा करने वाला शिष्य भी नहीं आया है । इससे मुझे निश्चय हो गया है कि स्वर्गादि कुछ नहीं है और उसके पाने की आशा से ये कष्ट सहन करना व्यर्थ है । यदि तुम लोग फिर भी साधुपना नहीं छोड़ना चाहते हो तो तुम्हारी तुम लोग जानो । परन्तु मैं तो खाना होता हूँ । यह कहकर सबके देखते-देखते ही आपाढाचार्य खाना हो गये । ज्यों ही आचार्य ने उपाश्रय से बाहिर पैर रखा, त्यों ही उस छोटे शिष्य के जीव का जो कि मर कर देव हुआ था—आसन कम्पित हुआ । उसने अवधिज्ञान से देखा कि गुरुमहाराज मेरे निमित्त से डूब रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी सेवा में नहीं पहुँचा हूँ । यह मेरी भूल का दुष्परिणाम है । यह सोचता हुआ वह देव तत्काल स्वर्ग से चला और इनको बिना ईर्ष्यासिद्धि के लम्बे-लम्बे डग भरते हुए जाते देखकर जाना कि इनमें श्रद्धा का नाम भी नहीं रहा है अब देखूँ कि इनके हृदय में दया और लज्जा भी है, या नहीं ? यदि ये दोनों होंगे तो इनके पुनः सन्मार्ग पर आने की संभावना की जा सकती है ? ऐसा विचार करके उसने एक साधु का रूप बनाया और कंघी पर मछली पकड़ने का जाल डालकर जोर-जोर से चिल्लाने लगा । उसकी आवाज सुनकर आपाढाचार्य जाना भूल गये और खड़े होकर पीछे की ओर देखने लगे । ज्यों ही उनकी दृष्टि उस साधु पर गई तो उससे कहने लगे—अरे मूर्ख, यह क्या किया ? साधु होकर कच्चे पर जाल रखता है ? क्या यह साधु के योग्य है ? उसने कहा मैं क्या बुरा हूँ । ऐसा तो सब साधु करते हैं । मैं तो चौड़े और खुले मैदान में करता हूँ और दूसरे लोग छिपकर करते हैं । गुरु ने कहा—मैं तेरा कहना मानने को तैयार नहीं हूँ । तब उसने कहा—जरा अपना ध्यान तो करो ? यह सुनकर भी आपाढाचार्य आगे चल दिये । तब उस देव ने साधु का वेप छोड़कर सगर्भा साध्वी का भेष धारण किया और हर दुकान से सोंठ-गोंद आदि जापे की वस्तुएँ माँगने लगी । जब आचार्य ने उसे ऐसा करते देखा—तो कहा—

अरे पापिनी, तू यह क्या कर रही है ? तू तो धर्म को लजा रही है ? तब उसने कहा—

सुनो मुनिवर जी, मत देखो पर-दोष, विचारी बोलो,

अहो गुणीजनजी ।

वाहिरपन को भूलं, आंख निज खोलो ..... ”

उस साध्वी ने कहा—महाराज, आप पराये दूषण क्या देखते हो, जरा अपने भीतर भी देखो, वहाँ क्या चल रहा है और क्या करने को जा रहे हो ? यह सुनते ही आपाड़ाचार्य चाँके और चुपचाप आगे को चल दिये । अब देवता ने विचारा कि शासन-की सेवा के भाव तो अभी इनमें शेष हैं । अब देख कि दया भी इनके अन्दर है, अथवा नहीं ? यह सोच उसने अपना रूप बदला और जिधर आचार्य जा रहे थे, उसी ओर जंगल में आगे जाकर एक तम्बू बनाया, उसमें गाना-बजाना प्रारम्भ किया । जब आचार्य समीप आते दिखे तो उस देवता ने माया भयी छह बालकों के रूप बनाये जो रत्न-सुवर्णमयी आभूषण पहिने हुए थे और उनको तम्बू से बाहिर निकाला । आचार्य को सामने आते ही उन बच्चों ने ‘तिवक्षुत्तो आयाहिणं पयाहिणं मत्थएण वंदामि’ कहा । फिर पूछा—स्वामी, आपके सुख-साता है ? जैसे ही आचार्य ने उन बालकों की ओर देखा तो उनके रत्न-जड़े आभूषण देखकर उनका मन बिगड़ गया । उन्होंने सोचा—मैं घर-द्वार माँडने जा रहा हूँ, परन्तु पास में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और कौड़ी के बिना गृहस्थ भी कौड़ी का नहीं है । बिना टका-पैसा पास हुए बिना मुझे कौन पूछेगा ? अच्छा मौका हाथ लगा है, यहाँ तो वीरान जंगल है, मेरे कार्य को देखने वाला कौन है ? क्यों न इन बालकों को मार करके इनके आभूषण ले लूँ, जिससे गृहस्थी का निर्वाह जीवन-भर आनन्द से होगा ? वस, फिर क्या था, उन्होंने एक-एक करके छहों बालकों के गले ममोस दिये और आभूषण उतार कर अपने पात्र में भर लिये ।

भाइयो, देखो—कहाँ तो वे छह काया की प्रतिपाजना करते थे और कहा छह लडकों के प्राण ले लिए । महापुरुषों ने ठीक ही कहा है—‘लोभ पाप का बाप बलाना’ । लोभ के पीछे मनुष्य कौन से महापाप नहीं कर डालता । जीवन-भर जिन्होंने सयम की साधना और छह काया की प्रतिपालना की; ऐसे आपाड़ाचार्य ने जब छह बालकों के गले घोंट दिये, तब अन्य की तो बात ही क्या है । प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि लोभ के बशीभूत होकर अमुक ने अपने पिता को मार डाला, अमुक ने अपनी माता के प्राण ले लिये धीरे अमुक ने दूसरे के बालकों को मार डाला । यह लोभ मनुष्य से कौन-कौन में अनर्थ नहीं करता है ! यद्यपि वे बालक मायामयी थे, परन्तु आचार्य

तो भावहिंसा के भागी बन ही गये, क्योंकि उन्होंने तो जान बूझकर और लोभ के बशीभूत होकर मारे हैं ।

अब देव ने देखा कि आचार्य में दया का भाव तो लेजमात्र भी नहीं रहा है, तो वह बड़ा विस्मित हुआ । उसे पूर्वजन्म की बातें याद आने लगी । वह विचारने लगा कि कहा तो गुरु की परिणति कितनी निर्मल, अहिंसक और दयामयी थी, कितना श्रेष्ठ ज्ञान था और कितने उच्च विचार थे । आज इनका इतना अधःपतन हो गया कि तुच्छ पुद्गलों के लोभ से सृष्टि के सर्व श्रेष्ठ मानव के भोल-भोले बालकों को मारते हुए इनका हृदय जरा-सा भी विचलित नहीं हुआ । अब क्या करना चाहिए ? मैं एक बार और भी प्रयत्न करके देखूँ कि इनकी आंखों में लाज भी शेष है, या नहीं ? यदि आंखों में लाज होगी, तो फिर भी काम बन जायगा । अन्यथा फिर इनका जैसा भवितव्य होगा, मो उसे कौन रोक सकता है !! यह सोचकर उस देव ने जिधर आचार्य जा रहे थे, उसी ओर एक ग्राम की माया रची और उसमें से सामने आते हुए श्रावक-श्राविकाओं की भीड़ दिखाई । वे सब एक स्वर से बोले हुए आ रहे थे—धन्य घड़ी आज की है, आज हमारा धन्य भाग है, जो गुरुदेव नगर में पधारे हैं, यह कहते हुए उन लोगों ने गुरु के चरण-वन्दन किये और प्रार्थना की कि महाराज, नगर में पधारो और भात-पानी का लाभ दिलाओ । आपाढ़भूति बोले—मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है । वहाँ भाई, अब भात-पानी की क्या आवश्यकता है, क्यों पात्र तो रत्न-सुवर्ण से भरे हुए झोली में हैं । लोग आप्रहृ करते हैं और वे इनकार करते हैं । इतने में सबके साथ वे नगर के भीतर पहुँच गये, तो उनको भात-पानी लेने की अन्य लोगों ने भी प्रार्थना की । और कहा—महाराज, हमारे हाथ फरसाओ और उपदेश देकर हम लोगों को पवित्र करो । लोगों के अत्यधिक अनुनय-विनय करने पर भी जब आपाढ़ाचार्य गोबरी लेने को तैयार नहीं हुए, तब सब ने कहा—पकड़ो महाराज की झोली और ले जाओ महाराज को । फिर देखे कि कैसे नहीं लेते हैं ? ऐसा कहकर लोगों ने झोली को पकड़ कर जो झटका दिया तो सारे पात्र नीचे गिर गये और आभूषण उधर-उधर बिखर गये । यह देखते ही आचार्य तो लज्जा के मारे पानी-पानी हो गए । विचारने लगे—बड़ा अनर्थ हो गया ? सब लोग मुझे महात्मा और परम सन्त मानते थे, प्रमा-खमा करते थे और दया के सागर रहते थे । अब ये पूछें कि ये आभूषण कहा से लाये, ये तो हमारे बालकों के हैं और हमारे बालक कहाँ हैं, तो मैं क्या उत्तर दूँगा ? हे भगवन्, इतना अपमान तो मैं नहीं देखा जायगा ? हे पृथ्वी-

माता ! तू फट जा, जिससे कि मैं तेरे भीतर समा जाऊँ ? मैं किस कुल का था, मेरी जाति कितनी उच्च थी और मैं एक महान् आचार्य कहलाता था । परन्तु हाय, मैंने सबको लज्जित कर दिया ? लोग क्या अपने मन में सोच रहे होंगे । आज मेरे ढोंग का पर्दाफाश हो गया और दुनिया ने मेरे गुप्त पाप को देख लिया । अब मैं लोगो को अपना मुख दिखाने के लायक भी नहीं रहा हूँ !!

पुनः जागरण

इस प्रकार जब आपाड़ाचार्य अपना नीचा मुख किए अपनी निन्दा और गर्हा कर रहे थे और सोच रहे थे कि ऐसा अपमान देखने की अपेक्षा तो मेरा प्राणान्त हो जाय तो अच्छा है । तब देवता ने सोचा—कि बात अभी भी ठिकाने है । अभी तो ये पौने उगनीस विस्वा ही डूबे हैं, सवा विस्वा बाकी हैं, क्योंकि इनकी आंखों में लाज शेष है, अतः बचने की आशा है । तब उसने तत्काल अपना रूप पूर्वभब के शिष्य के समान हू-बहू बनाया और उनके आंग जाकर कहा—‘गुरुदेव, मत्थएण बंदामि’ ! आचार्य सोचने लगे, यह कटे पर नमक छिड़कने वाला हिया-फोड़ कौन आ गया है ? तभी उस रूपधारी शिष्य ने चरण-वन्दना करके कहा गुरुदेव, मुझे देखो और कृपा करो । जब आचार्य ने आंखें खोली तो देखा कि वह छोटा शिष्य सामने खड़ा है । वे पुनः आंखें बन्द करके सोचने लगे—फिर यह कौन आ गया है ! तभी उन्हें विचार आया कि हो न हो यह वही शिष्य देव है और मुझे प्रतिबोध देने के लिए रूप बनाकर आया है ! तब आंख खोलकर बोले—बेले, ‘मत्थएण बंदामि’ मोड़ी घणी आई ? वह बोला भगवन्, आपने बहुत जरूरी की । भाई, देवलोक में तो दश हजार वर्षों में एक नाटक पूरा होता है । बेले ने कहा—गुरुदेव, मैंने तो वह नाटक देखा ही नहीं और मैं जल्दी ही यहां पर चला आया हूँ । परन्तु आपने तो मेरे आने के पहिले ही यह क्या कर दिया है । आचार्य ने पूछा—तू कहा था ? वह बोला देवलोक में था । गुरु ने फिर पूछा—क्या देवलोक है ? शिष्य ने कहा—हां, देवलोक है और मैं वहीं से आ रहा हूँ । भगवान के वचन विलकुल सत्य है और स्वर्ग-नरक सब यथास्थान है यह कह कर उसने स्वर्ग और नरक के सब दृश्य दिखाये । फिर कहा—गुरुदेव, आप तो सारी दुनिया की शकाओं का समाधान करते थे । फिर आपके मन में यह शंका कैसे पैदा हुई ? आचार्य बोले—तेरे देरी से आने-के कारण शंका पैदा हुई । पर अब तेरे आने से क्या होगा ? मैंने तो नहीं करने-योग्य सभी काम कर डाले हैं ? छह बालकों की हत्या भी कर दी, उनके आभूषण भी चुरा

लिए और घर माँढने आ रहा हूँ। मैंने तो सभी कार्य कर लिये हैं अब तो मैं पूरा पतित हो गया हूँ। अब क्या हो सकता है? तब उस शिष्य देव ने कहा—गुरुदेव, मन की सब शंकाओं को दूर कीजिए। अभी कुछ नहीं विगड़ा है, आप किए हुए दुष्कृत्यों का प्रायश्चित्त कीजिए और अपने स्वीकृत व्रतों की शुद्धि कीजिए। आपकी नाव डूबी नहीं है, केवल एक छिद्र ही हुआ है सो उसे बन्द कर दीजिए। आपने संघ से जाते हुए जो जो दृश्य देखे और बालकों की हत्या की, वे सब मेरे द्वारा दिखाए हुए मायामयी दृश्य थे, उनकी चिन्ता छोड़िए, और पुनः आत्म-साधना में लगिये। आचार्य ने पुनः पूछा—क्या स्वर्ग नरक यथार्थ हैं, या तू ही अपनी विक्रिया से दिखा रहा है? देव ने कहा—दोनों यथार्थ हैं और मैंने दोनों को ही अपनी आंखों से देखा है। आप उनके होने में रंजमाय भी शंका नहीं कीजिए। तब आचार्य विचारने लगे हाय, मैं कैसा पागल हो गया कि सब असत्य मानकर अपने संयम-रत्न को नष्ट करने पर उतारू हो गया। ऐसा विचारते हुए वे अपने आपको धिक्कारने लगे और पाँचो महाव्रतों की आलोचना करके उन्हें पुनः स्थापित किया। देव ने कहा—गुरुदेव, अब आप वापिस संघ में पधारिये। मैं वहाँ पहिले पहुँचता हूँ। यह कह कर वह देव संघ में पहुँचा और पूछा कि आचार्य महाराज कहां है। संघ के साधुओं ने कहा—गुरुदेव तो श्रद्धा के ढिग जान से संघ छोड़ कर चले गये हैं। तब उसने कहा—वे नहीं गए हैं। मैंने उनको पुनः सम्यक्त्व और संयम में ढ़ढ़ कर दिया है। वे आ रहे हैं। अतः अब आप सब उनके सामने जाइए और सम्मान-पूर्वक उन्हें संघ में लिवा लाइये। देव के कहने से सब साधु उनके सामने गए और उन्हें पहिले से भी अधिक मान दिया। तब आचार्य ने कहा—तुम लोग मुझे क्यों मान दे रहे हो? मैं तो पतित हो गया हूँ, संयम से गिर चुका हूँ। तब सब साधुओं ने कहा—

‘मध्ये मध्ये हि चापल्यमामोहादपि योगिनाम्।’

हे महाराज, जब तक यह मोह कर्म नष्ट नहीं होता है, तब तक बड़े-बड़े योगियों के भी बीच-बीच में भलायमानपना आ जाता है, कर्मों की गति विचित्र है। इसलिए आप इसकी चिन्ता मत कीजिए। यदि प्रातःकाल का भूला सायंकाल घर आ जाता है तो वह भूला नहीं कहलाता है। संघ के लोगों के सम्मानभरे वचन सुनकर आपाठाचार्य ने कहा—यह सब इस छोटे शिष्य का प्रभाव है। यह देर से आया। यदि जल्दी आ जाता तो यह अवसर ही नहीं आता। तब सर्व संघ ने विनय-पूर्वक कहा—अब बीती बात भूल जाइये और संघ शासन की डोर पूर्ववत् संभालिए। यह कह कर उन्हें नमस्कार किया और पहिले के समान ही उनकी आज्ञा में रहने लगे।

भाइयो, यह कथानक कहने का अभिप्राय यही है कि मनुष्य के सामने कैसी भी विकट परिस्थितियाँ क्यों न आवें, परन्तु अपने उद्देश्य पर मनुष्य को दृढ़ रहना चाहिए और आनेवाले संकटों का दृढ़ता से सामना करना चाहिए। यदि अपने हृदय को वज्र के समान दृढ़ और कठोर बनाकर रखेंगे तो आने वाली विपदाएँ और समस्याएँ टकरा करके स्वयं ही चकनाचूर हो जावेंगी। देखो—प्रत्येक वर्ण वाले में एक एक कपाय के उदय की प्रवृत्ति होती है। क्षत्रियों में क्रोध की मात्रा अधिक देखी जाती है, ब्राह्मणों और साधु-सन्तों में अभिमान का भाव अधिक दिखता है। शूद्रों में और मूर्खों में मायाचार की प्रवृत्ति होती है और वैश्यों में लोभ की अधिकता होती है। सारी दुनिया के लोभ का ठंका मानो महाजनों ने ही ले रखा है। उनके लोभ का अन्त नहीं है। भगवान ने ठीक ही कहा —

जहा लाहो तहा लोहो लाहा लोहो पयड्डई।

अर्थात् मनुष्य को ज्यों ज्यों धन का लाभ होता है, त्यों त्यों उसके लोभ बढ़ता जाता है। कपिल मुनि का दृष्टान्त आप लोगों ने सुना ही है। जैसे समुद्र नदियों से और अग्नि इन्धन से कभी तृप्त नहीं होती है, उसी प्रकार मनुष्य की तृष्णा कभी धन से पूरी नहीं होती है। लोभ के क्षोभ नहीं है। हजारों की जब पूँजी थी, तब लाख की चाह थी और जब लाख हो गये तब करोड़ों की तृष्णा पैदा हो गई। आज सन्तोष या सन्न किसी को भी नहीं है। पहिले महाजन अपने कुल-परम्परा के और धर्माविरोधी ही धन्धे करते थे। आज तो जैनी कहलाने वाले लोग भी छीपा, रंगरेज के काम करने लगे हैं और दम्बई में तो एक बहुत बड़े जैन सेठ ने जूतों तक का भी कारखाना खोल लिया है। मेरठ में एक जैन ने लाट्री (घोड़ीखाना) खोल रखा है और इसी प्रकार के महारम्भ और हिंसा के अनेक काम जैनी लोग करने लगे हैं। धन के लोभ से मनुष्य को योग्य-अयोग्य धन्धे का विचार नहीं रहा है। पढ़ने के बाद यदि मरकरी कुर्सी मिल जाती है तो अभिमान का पार नहीं रहता है। वे समझने लगते हैं कि अपराधी को मारना और जिलाना मेरे हाथ में है। जिसका बोर्ड मुकद्दमा अदालत में होता है और वह जज से प्रार्थना करता है तो कहते हैं कि घर पर आकर मिलो। घर पर मिलने का अर्थ आप लोग जानते ही हैं। घर पर मिल लेने के बाद फिर न्याय का काम नहीं, मर्जी का काम रह जाता है। भाई, कही तो इस लोभ के घोड़े को दौड़ने से रोको, या दौड़ाते ही रहोगे? आखिर रुकना पड़ेगा ही जब टांगें थक जायगी और शरीर अकड़ जायगा तब फिर घोड़े पर से उतरना तुम्हारे वश का रोग नहीं रहेगा। फिर तो दूगरे ही नीचे उतराएँगे। जब तक घोड़ा ये-काबू नहीं हुआ है

और तेरे में उतरने की ताकत है, तब तक तुझे सभल जाना चाहिए । लोभ के विषय में कहा है कि—

लोभेन रात्रौ न सुखेन शेते, लोभेन लोक समये न मुहूर्त्ते ।

लोभेन पात्रे न ददाति दान, लोभेन काले न करोति धमम् ॥

लोभ के मारे मनुष्य रात्रि में सुख से नहीं सोता है और न समय पर खाता-पीता ही है । लोभ के कारण पात्र में दान भी नहीं देता है और न समय पर धर्म साधन ही करता है । किन्तु लोभ के बशीभूत होकर रात-दिन इधर-उधर चक्कर काटा करता है ।

बन्धुओं, आप लोगों को जगाने का कितना प्रयत्न करता हूँ और आप लोग हुंकारा भी भरते हैं । फिर भी इस लोभ पिशाच से अपना पीछा नहीं छुड़ाते हैं । जब तक आपकी विवेक बुद्धि काम कर रही है और लोभरूपी दल दल में निमग्न नहीं हुए हैं, तब तक उससे बाहिर निकलने का प्रयत्न कर सकते हैं । जब उस दल-दल में आकण्ठ भग्न हो जाओगे, तब उससे बाहिर निकलना नहीं हो सकेगा । फिर तो पछताना ही हाथ रह जायगा । किसी कवि ने कहा है कि—

मक्खी बँठी शहद पै, रही पंख लिपटाय ।

हाथ भलै अह सिर धुनै, लालच धुरी बलाय ॥

भाइयो, जब मक्खी के समान लोभरूपी शहद में फस जाओगे तो फिर उद्धार नहीं हो सकेगा । इसलिए समय रहते हुए चेत जाना ही बुद्धिमानी है । जो लोग समय पर चेत कर आत्म-कल्याण के मार्ग पर चलने लगते हैं, वे ही अपना उद्धार कर पाते हैं । अतः आप लोगों को ऐसा आबर्ण उपस्थित करना चाहिए कि पीछे वाले भी आपका स्मरण और अनुकरण करें । सासारिक कामों को अनासक्ति से करते हुए आत्मकर्तव्य पर चलते रहना ही मुक्ति का मार्ग है । यदि कदाचिन् आपाढाचार्य के समान बीच में कर्मों का भोग का आजाय, तो उसके इलाज के लिए आपको भी अपने हितैषी मित्रों को कस करके रखना चाहिए कि भाई, समय पर तुम मुझे सावचेत कर देना । भाई, सावधानी सदा आत्म-रक्षा करती है । इसलिए आप लोगों को आत्मलक्ष्य होना चाहिए ।

वि० स० २०२७ कार्तिक शुक्ला २

जोधपुर

प्रतिसंलीनता का अर्थ है—अपने ध्येय के प्रति सम्यक् प्रकार से लीन हो जाना। यह तपस्या का एक मुख्य अंग है और कर्म-निर्जरा का प्रधान कारण है। इसके पूर्व जो अनशन, ऊनोदरी, रसपरित्याग, वृत्तिपरिसंख्यान और कायक्लेश ये पांच तप वतलाये हैं, इनमें लीन होने का नाम ही प्रतिसंलीनता है। साधक जब आत्म-साधना करते हुए अनशन करता है, तब वह उसमें मग्न रहता है, जब ऊनोदरी करता है, तब उसमें मग्न रहता है और इसी प्रकार शेष तपो को करते हुए भी वह उसमें मग्न रहता है। उक्त तपो को करते हुए यदि बड़ी से बड़ी आपत्ति आजावे को वह उसे सहर्ष सहन करता है, और मन में रस्ती भर भी विपाद नहीं लाता। ससारी जीव यदि क्रोधी है तो वह क्रोध में मग्न रहता है, मानी मान में, मायावी मायाचार में और लोभी व्यक्ति लोभ में मग्न रहता है। यह उनकी लीनता तो है, किन्तु प्रबल कर्मबन्ध का कारण है। किन्तु इनके विपरीत जो क्रोध-मानादि दुर्भावों से आत्म-परिणित को हटाकर अनशनादि तपो को करते हुए आत्मा की शुद्धि करने में संलीन रहते हैं, उनकी संलीनता ही मन्ची प्रतिसंलीनता कहलाती है और वह कर्मों का क्षय करके मुक्ति-प्राप्ति कराती है।

प्रतिसंलीनता का दूसरा अर्थ शास्त्रों में यह भी किया गया है कि आचार्य, उपाध्याय, और कुलगणी में संलीनता। आचार्य सर्व सच के स्वामी होते हैं। उनकी भक्ति में, उनकी आज्ञा पालने में और उनके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त

के अनुसार आत्मशुद्धि करने में निमग्न रहना अर्थात् शुद्ध-मन-वचन-काय से पालन करने का नाम आचार्य-संलीनता है। आचार्य के प्रति शिष्य को सदा यही भाव रखना चाहिए कि गुरुदेव जो कुछ भी कहते हैं, वह हमारे ही हित के लिए कहते हैं। हम यदि उनकी आज्ञा और अनुशासन में चलेंगे, उनका गुण-मान करेंगे और उनके प्रति सच्ची भक्ति रखेंगे तो हमारा ही कल्याण होगा और जिनशासन की उन्नति होगी। उपाध्याय संघस्थ शिष्यों को पढ़ाते हैं और कर्त्तव्य मार्ग का बोध प्रदान करते हैं। उनके प्रति भक्ति रखना, उनकी सेवा-वैयावृत्य करना और उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान का निरन्तर अभ्यास करना यह उपाध्याय-संलीनता है। एक गुरु की शिष्य-परम्परा को कुल कहते हैं और अनेक कुलों के समुदाय को गण कहते हैं। ऐसे कुल और गण की भक्ति में लीन रहना, उनकी वैयावृत्य करना और उनकी आज्ञानुसार प्रवृत्ति करना कुल-गण-संलीनता है। जब हम आचार्य, उपाध्याय और कुल-गण में अपनी संलीनता रखेंगे, तभी उनकी शालीनता और हमारी विनम्रता प्रकट होगी। जब हम अपने इन गुरुजनों को बड़ा मानेंगे, तभी हमारा शिष्यपना सच्चा समझा जावेगा। यदि हम अपने माता-पिता को पूज्य मान कर उनकी सेवा करेंगे तो हम सच्चे पुत्र कहलावेंगे। और जो उनको पूज्य और उपकारी नहीं मानते हैं और कहते हैं कि यदि माँ ने नौ मास पेट में रखा है, तो उसका किराया ले लेवे—तो भाई ऐसे कहनेवालों को क्या आप पुत्र कहेंगे? नहीं कहेंगे।

पूर्वकाल में राजा को राज्य सिंहासन पर प्रजा धूमधाम से राज्याभिषेक करके बैठाती थी और उसे राजा मानती थी तो उनका महत्त्व था। किन्तु जो बल-पूर्वक दूसरे का राज्य छीनकर स्वयं राज्य सिंहासन पर बैठ जाता है, उसे भी राजा मानना पड़ता है। इसी प्रकार जो परम्परागत संघ के अधिपति होते चले आते हैं वे तो आचार्य हैं ही। किन्तु जब किसी निमित्त से आचार्य-परम्परा विच्छिन्न हो जाती है, तब जो प्रयत्नपूर्वक शासन का उद्धार करते हैं और उसके संरक्षण की वाण्डोर अपने हाथ में लेते हैं, वे भी आचार्य कहलाते हैं। श्री धर्मदासजी, लवजीऋषि, धर्मसिंहजी और जीवराजजी को कितने आचार्य बनाया? वे तो स्वयं उस मिशन के उठाने वाले थे। जब वे लगातार लम्बे समय तक कार्य करते गये और सम्प्रदायों उनमें मिलती गई, तब वे आचार्य कहलाने लगे।

आज अनेक ग्रुप हैं, पार्टियाँ हैं, जब इनका प्रारम्भ होता है और वे मजबूत बन जाती हैं तब उनका अध्यक्ष भी निर्वाचित कर दिया जाता है। इसी

प्रकार जो शासन की, समाज की और धर्म की प्रभावना करते हैं, तो लोग उन्हें आचार्य मान लेते हैं। जो परम्परा में आचार्य बनता है और जिसकी सेवाएं देखकर संघ जिसको आचार्य बनाता है, उन दोनों में बहुत अन्तर होता है। पहिले को शासन की रक्षा में प्राप्त होने वाले कष्टों का अनुभव नहीं होता, जब कि दूसरे को उनका पूर्ण अनुभव होता है। स्वयं गृहपार्थ करके बने हुए आचार्य को इस बात की दिन-रात चिन्ता रहती है कि यह संघ कहीं मेरे सामने ही नष्ट न हो जाय। परन्तु जिसने संघ को बनाया नहीं, उसे इस बात की चिन्ता नहीं रहती है। जो निर्मल बुद्धि वाले शासन के प्रभावक होते हैं, उनको अपने कर्तव्यों में संलीन रहना पड़ता है, तभी वे अपने कर्तव्य और ध्येय को विधिवत् पालन कर सकते हैं।

भाइयो, आप लोग जानते हैं कि जो सर्वप्रथम दुकान को जमाता है, उसे सुचारु रूप से चलाने के लिए कितना अधिक परिश्रम करना पड़ता है और कितने अधिक व्यक्तियों का सहयोग लेना पड़ता है। किन्तु जो व्यक्ति जमीन-जमायी दुकान पर आकर के बैठ जाता है, उसे क्या पता कि इस दुकान को जमाने में किसे कितना कष्ट उठाना पड़ा है? जिसने अपने हाथ से मकान बनाया है और उसके लिए सैकड़ों कष्ट सहे और हजारों रुपये खर्च किये हैं। अब यदि कोई कहे कि यह मकान गिरा दो, तो वह कैसे गिरा देगा? जिस कुम्हार ने बर्तन बड़े परिश्रम से बनाये हैं, यदि उससे कहा जाय कि इन बर्तनों को फोड़ दो, तो क्या वह फोड़ देगा? नहीं। क्योंकि उसने बनाने में कठिन परिश्रम उठाया है। इसी प्रकार जो व्यक्ति आत्मा के गुणों का जानने वाला है और उसने एक-एक आत्मिक गुण को बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया है, उससे कह दो कि वह अपने इन उत्तम गुणों को छोड़ देवे तो वह कैसे छोड़ देगा? वह तो अपने गुणों में ही निमग्न रहेगा। जिसने जिस कार्य को मुख्य माना है वह गौण कार्य के पीछे मुख्य कार्य को कैसे छोड़ देगा? जिस व्यक्ति ने जिस कार्य का निर्माण किया है, वह अपने कार्य का विनाश स्वप्न में भी नहीं देख सकता है, उसकी तो सदा यही भावना रहेगी कि मेरा यह निर्माण किया कार्य सदा उत्तम रीति से चालू रहे। अरे भाई, जानेवाला जब लय-तान के साथ गा रहा हो और उसमें तन्मय हो रहा हो, उस समय यदि उसे भी रोका जाय, तो उसे भी दर्द होता है। एक नाटक या नृत्यकार को उसे नृत्य या नाटक दिखाते हुए यदि बीच में रोका जावे तो उसे भी घबका लगता है। अपने-अपने कार्य में सबको संलीनता होती है और संलीनता आये बिना उस कार्य का आनन्द भी नहीं आ सकता है। पर भाई, किसी

भी कार्य की संलीनता प्राप्त करने के लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है ।

साधना की आवश्यकता

एक समय की बात है कि स्वर्ग में दो देव साथ रह रहे थे और उनमें परस्पर प्रीतिभाव भी अधिक था । उनमें से एक का आयुष्य अल्प था । जब उसकी माला मुझियी और अन्तिम समय समीप आया देखा तो उसने दूसरे देव से कहा—मैं तो अब यह स्वर्ग छोड़कर मनुष्यलोक में जाने वाला हूँ तू मेरा मित्र है, तो यदि मैं मनुष्य के भोगों में आसक्त हो जाऊँ तो तुम मुझे सावधान करते रहना, जिससे कि मैं भोगों की कीचड़ में नहीं फँस पाऊँ ? दूसरे देव ने कहा—मैं अवश्य ही तुम्हें सचेत करने आऊँगा । आयुष्यपूर्ण होने पर वह देव चल कर राजगृह नगर में राजा के भंगी की स्त्री के गर्म में आया । भंगिन को स्वप्न आया । उसने पति से कहा : वह फल पूछने के लिए ब्राह्मण के घर पर गया और उसने स्त्री के द्वारा देखा हुआ स्वप्न कहकर उसका फल पूछा । ब्राह्मण ने कहा—भाई, तेरे एक पुण्यशाली पुत्र उत्पन्न होगा । उसने आकर के यह बात अपनी स्त्री से कही और क्रमशः गर्भकाल बीतने लगा ।

इसी राजगृह नगर में एक जुगमन्दिर सेठ भी रहता था । वह अड़तालीस करोड़ स्वर्ण दीनारों का स्वामी था । उनके कोई सन्तान नहीं थी, अतः पति-पत्नी दोनों ही चिन्तित रहते थे । मंत्र, तंत्र और औपधियाँ के अनेक प्रयोग करने पर भी उनके कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि अन्तराय-कर्म का प्रबल उदय था । भाई, जब अन्तरायकर्म का क्षयोपशम होता है, तभी बाहिरी उपाय सहायक होते हैं । उद्योग करना उत्तम है और उद्योग से ही सारे काम सिद्ध होते हैं, पर तभी, जबकि भाग्य का भी उदय हो । सन्तान का अभाव पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक खटकता है, इसलिए जुगमन्दिर सेठ की सेठानी उम्र बढ़ने के साथ और भी अधिक चिन्तित रहने लगी । वह सोचती रहती कि पुत्र के बिना मेरी यह अपार धिभूति और सम्पत्ति किस काम की है ? एक दिन की बात है कि जिस भंगिन की कुक्षि में वह स्वर्ग का देव आया था, वह जब सेठजी की आजरू साफ करने के लिए आई तो उसने सेठानीजी को उदास मुख बैठे देखा । उसने पूछा—सेठानीजी आज इस पर्व के दिन भी आप उदास मुख क्यों बैठी हैं ? महत्तरानी के यह पूछते ही सेठानी फवक-फवक कर रोती हुई बोली—महत्तरानीजी, मेरे से तो इन

चिड़ी-कमेड़ी आदि पक्षियों की पुण्यवानी अच्छी है, जो अपनी सन्तान का तो सुख भोगते हैं। मैं तो सन्तान का मुख देखने की चिन्ता करने-करते बूढ़ी हो रही हूँ। पर सन्तान के मुख को देखने का सुख ही भाग्य में नहीं है। मैं अपने दुःख की बात तुझे कैसे बताऊँ ? निःसन्तान स्त्री ही समझ सकती है। महत्तरानी बोली—भगवान् भी कैसे उलटे हैं कि जिनके लिए खाने-पीने की अपार सम्पदा है, उनके तो सन्तान पैदा नहीं करते और हम गरीबों के यहां एक पर एक देते ही जाते हैं। मैं तो इस सन्तान से परेशान हो गई हूँ। सात लड़के तो पहिले ही थे और अब यह आठवां फिर पेट में आगया है। काम करते भी नहीं बनता। मैं तो भगवान् से नित्य प्रार्थना करती रहती हूँ कि अब और सन्तान मत दे। परन्तु वे तो मानो ऐसी घोर नींद में तो रहे हैं कि मेरी एक भी नहीं सुनते हैं। आप बिना पुत्र के दुखी हैं। और मैं इन पुत्रों से दुखी हूँ। संसार की भी कैसी विलक्षण दशा है कि कोई पुत्र के बिना नित्य झुरता रहता है और कोई पुत्रों की भर-मार से काम करते-करते मरा जाता है, फिर भी खाने को नहीं पूरता है। भाई, इस बात का निर्णय कौन करे कि सन्तान का होना अच्छा है, या नहीं होना अच्छा है। सन्तान उसे ही प्यारी लगती है, जिसके पास खाने-पीने के सब साधन हैं। छप्पन के काल में लोग अपनी प्यारी सन्तान को भी भूँज-भूँज कर खा गये।

हां, तो वह महत्तरानी बोली—सेठानीजी, मेरी एक बीनती है—ज्योतिषी ने बताया है कि तेरा यह आठवां पुत्र बड़ा भाग्यशाली होगा। भगवान् के यहां से तो सब एक रूप में आते हैं, पीछे यहां भले-बुरे कर्म करने से ही ऊँच-नीच कहलाने लगते हैं। सो यदि आप कहें तो मैं अब की बार पुत्र के जन्म लेते ही आपकी सेवा में हाजिर कर दूँ ? सेठानी ने कहा—तेरा कहना तो बिलकुल सत्य है। मैं सहर्ष उसे लेने को तैयार हूँ। मगर देख—कहीं 'बात' उजागर न हो जाय ? अन्यथा हमारा महाजना मिट्टी में मिल जायगा। महत्तरानी बोली—सेठानीजी, आप इस बात की बिलकुल भी चिन्ता न करें। हम स्त्री-पुरुष के सिवाय यह बात किसी तीसरे को भी ज्ञात नहीं होने पायगी। सेठानी ने कहा—यदि बात गुप्त रहेगी तो मैं तुझे मालामाल कर दूंगी, पर बात किसी तीसरे के कान तक नहीं जानी चाहिए। महत्तरानी बोली—आप इस बात से बिलकुल निश्चिन्त रहें। यह कहकर वह अपने घर चली गई।

एक दिन अवसर पाकर सेठानी ने उक्त बात अपने सेठ से कही। वह बोला—अरी, तू तो पुत्र के मोह में जाति—और कुल को ही बिगाड़ ने पर उतारू हो गई है ? तब वह बोली—आपने इतने बार भगवान् महावीर का

उपदेश सुना पर कोरे के कोरे ही रह गये । अरे, भगवान ने कई बार कहा है कि—

कम्मुणा वंभणो होई, कम्मुणा होई खत्तियो ।

वइसो कम्मुणा होई, सुहो हवइ कम्मुणा ॥

पति देव, किसी कुल में जन्म लेने मात्र से ही कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता है । किन्तु उत्तम काम करने से ही मनुष्य ब्राह्मण, कहलाता है, क्षत्रियोचित काम करने से क्षत्रिय कहलाता है, वैश्य के काम करने से वैश्य कहलाता है और शूद्र के काम करने से शूद्र कहलाता है । अतः आप जाति-पाति का विचार छोड़िये और मुझे हुंकारा भरिये, जिससे कि मेरी गोद भर जाय और चिरकाल की झुर्रजा दूर हो जाय । सेठानी के इन जोरदार वचनों को सुनकर सेठ ने भी हुंकारा भर दिया ।

अब सेठानी उस महत्तरानी को जाजरु साफ करने को आने पर नित्य नई चीजे खाने-पीने को देने लगी और पर्व त्योहार के अवसर पर वस्त्र आदिक के साथ मिठाई और फल-मेवा आदि भी देने लगी । यथासमय महत्तरानी ने एक सुन्दर पुत्र को जन्म दिया । वह रात के अंधेरे में ही उसे कपड़े में लपेट कर सेठानी के घर आई और पुत्र को सीप कर चुपचाप बापिस लौट गई । पुत्र का मुख देखते ही सेठानी के हृदय का पार नहीं रहा । उसने उसी समय गर्म जल से स्नान कराया और तत्काल जात पुत्र के योग्य जो भी काम होते हैं, वे सब किये और दासी से प्रसूति का समाचार सेठ के पास भिजवा करके वह प्रसूतिगृह में सो गई । दासी ने जाकर सेठ को बधाई दी और सेठ ने भी उसे भरपूर इनाम दिया । और हर्ष के साथ सभी जात-कर्म किये, मंगल-गीत गाये गये, बाजे बजवाये गये, और याचको को भरपूर दान भी दिया और जातिवालों को प्रीति भोज भी कराया । उसका नाम मेलार्य रखा गया । गुलाब के फूल जैसा बालक का मुख देखकर सेठ और सेठानी के आनन्द का पार नहीं रहा । उसे देख-देखकर वे हर्ष के आनन्द-सागर में गोते लगाने लगे और अपने भाग्य को सराहने लगे । बालक भी दोज के चाद के समान बढ़ने लगा । जब वह आठ वर्ष का हुआ तब उसे कलाचार्य के पास पढाई के लिए बैठा दिया । अल्प समय में ही वह सब कलाओं में पारंगत हो गया । दिन पर दिन उसके सगुण आने लगे और यथासमय सेठ ने एक-एक करके सात सुन्दर कन्याओं के साथ उसका विवाह कर दिया । अब मेलार्य कुमार अपनी स्त्रियों के साथ सुख भोगते हुए आनन्द से रहने लगे । और पिता के साथ घर का भी कारोवार सभालने लगे ।

मेतार्य को प्रतिबोध

भाइयो, अब इधर मेतार्यकुमार को आनन्द में मग्न देख कर उसके स्वर्ग-वासी मित्र देव ने अवधिज्ञान से देखा कि मेरा साथी देव राजगृह नगर में जुगमन्दिर सेठ के यहां काम-भोगों में मग्न हो रहा है और उसे अपने पूर्व भव की कुछ भी याद नहीं आ रही है, तब वह यहां आया और उसे सोते समय स्वप्न में कहा—मेतार्य, तू पूर्व भव की सब बातें भूल गया है और यहां आकर विषय-भोगों में निमग्न हो रहा है। अब तू इनको छोड़ । इनका संग भयंकर दुःखदायी होता है। अतः अब आत्मकल्याण का मार्ग पकड़ । मेतार्य ने स्वप्न में ही कहा—मैं इतनी पुण्यवानी भोगते हुए सर्व प्रकार से आनन्द में हूं। यदि मैं इन्हें छोड़कर साधु बन आऊंगा तो मेरे ये मां-बाप अकाल में ही मर जावेंगे। और ये मेरी प्यारी स्त्रियां भी तड़फ-तड़फ कर मर जावेंगी। अतः मैं अभी घर-बार नहीं छोड़ सकता हूं। देवता ने उससे फिर कहा—देख, मेरा कहना मान ले, अन्यथा पीछे पछताना पड़ेगा। ये स्वजन-सम्बन्धी कोई तेरे साथी नहीं है। ये तो नदी-नाव के समान क्षणिक मुसाफिरी के साथी है और अपना घाट आते ही उतर कर चले जावेंगे। संसार के सब सम्बन्ध मिथ्या है। तू इनमें मत उलझ और अपना कल्याण कर। इस प्रकार देव ने उसे बहुत समझाया। मगर उसके ध्यान में एक भी बात नहीं जमी। भाई, आज भी आपके पास ठाठ-घाट हैं और वर्षों से सासारिक सुख भोग रहे हैं। फिर भी यदि इधर आने को कहा जाता है तो आप लोगों को बहुत बुरा लगता है। परन्तु आप लोगों की बात ही कितनी-सी है, बड़े-बड़े बलदेव और चक्रवर्ती भी भोगों से मुख मोड़कर चले गये तो उन्होंने अमर पद पाया और जिन नारायण-प्रतिनारायणों ने इन्हें नहीं छोड़ा, वे संसार में डूबे और आज भी दुःख भोग रहे हैं। निदान हताश होकर वह देव चला गया और मेतार्य भोगों का मंत्रा बना हुआ उनमें ही निमग्न रहा।

अब देव ने मेतार्य को सम्बोधन के लिए एक दूसरा ही उपाय सोचा। उसने मेतार्य के जन्म देने वाले भंगी की बुद्धि में अम्र उत्पन्न कर दिया कि तू अपने पुत्र को सेठ के यहां से वापिस ले आ। तेरा भी जन्म-जन्म का दारिद्र्य नष्ट हो जायगा। और तू भी सेठ के समान सुख भोगेगा। उसने यह बात अपने साथी अन्य भंगियों से कही। सब उसके लड़के को छुड़वाने के लिए इकट्ठे होकर सेठ के घर पर आये। उस समय मेतार्य घर के बाहिर चबूतरे पर बैठा हुआ दाखुन कर रहा था। रास्ते में भंगी चिल्लाते हुए आये कि हम अपना लड़का लेकर ही लौटेंगे। लोगों के पूछने पर उन्होंने बताया कि मेतार्य

सेठ का लड़का नहीं है, हमारा है। जैसे ही उन लोगों ने मेतार्य को दातुन करते हुए बाहिर बैठा देखा तो उसका हाथ पकड़कर नीचे घसीट लिया और हो-हल्ला मचाते हुए अपने साथ ले गये। तथा सेठ को नाना प्रकार के अप-शब्द बकते गये। सेठ यह सब देखकर किर्कलव्यविमूढ़-सा हो गया। उसने सेठानी से कहा—देखो, मैंने पहिले ही रोका था। पर त्रिया-हठ के सामने किमी दूसरे की चले कैसे? अब सारा महाजना धूल में मिल गया और लड़का भी हाथ से चला गया। स्त्री ने कहा—राज-दरबार में जाकर पुकार करो। सेठ बोला—जब बात सच है, तब मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि तैरे में कुछ दम हो तो जाकर देख लें। आखिर हताश होकर दोनों रह गये और मंगी लोग सरे-बाजार शोर मचाते और सेठ को बदनाम करते हुए मेतार्य को अपने घर ले गये। सारे नगर में सेठ की बड़ी बदनामी हुई। और लोग धिक्कारने लगे। सब कहने लगे—सेठ ने अपना कुल तो खराब किया ही। साथ में खिला-पिला कर और हमारे खा-पीकर हमें भी भ्रष्ट कर दिया। इस प्रकार हजारों मुख हजारों प्रकार की बातें होने लगीं। पुत्र-विप्लव से भी उन्हें असह्य दुःख जाति के अपमान का हुआ। उन्होंने दिन भर कुछ भी खाया-पीया नहीं और एकान्त में बैठे दोनों रोते रहे।

इधर जब वे महत्तर मेतार्यकुमार को पकड़कर ले गये तो वह भी अत्यन्त लज्जित एवं दुखी हुआ। उसने दिन-भर न कुछ खाया-पिया और न किसी से कुछ बोलाचाला ही। जब रात हो गई और सब लोग सो गये तब वह देव मेतार्य के पास फिर आया और बोला—कहो मेतार्य, सुख में हो, या दुःख में हो? मेतार्य ने कहा—मेरे दुःख का कोई पारावार नहीं है। इस अपमान से तो मौत आ जाय तो अच्छा है। देव ने कहा—मैंने तुझे कितना समझाया था, परन्तु तू तो उस समय माना ही नहीं। मेतार्य ने कहा—तूने यह क्या पड़्यंत्र रचा कि मेरी इज्जत धूल में मिला दी। देव ने कहा—अब भी तू मेरा कहना मानता है, या नहीं? और संसार को छोड़ता है, या नहीं? मेतार्य बोला—पहले मेरी पहिले के समान ही इज्जत बढ़ा दो और राजा श्रेणिक की लड़की के साथ शादी करा दो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। देव ने कहा—देख, मैं यह सब करा दूंगा, परन्तु मेरी बात मत भूल जाना। मेतार्य बोला—नहीं, अब नहीं भूलूंगा और जैसा तू कहेगा, वैसा ही करूंगा। यह कहकर देव अन्तर्धान हो गया। अब उसने सब मंगियों की बुद्धि पर जादू किया और सबके विचार बदल गये। दूसरे दिन प्रातःकाल ही सब मंगी फिर इकट्ठे हुए और मेतार्य के पास आकर के कहने लगे—कुंवर साहब, आप अपने घर पधारो।

कल हम लोग नशे में धुत थे, सो आपको पकड़ साये । आपने भी तो उस समय कुछ विरोध नहीं किया । अब चलिये, हम लोग आपको वापिस आपके घर पहुँचा आते हैं । अब सब शंगी मेलार्य को लिए जुगमन्दिर सेठ के घर पर पहुँचे और बोले—सेठ साहब, अपने कुँवर साहब को संभालो । कल हम लोग नशा किये हुए थे, उससे हम अज्ञानपन में आपके कुँवर साहब को पकड़ ले गये । अब हमें माफी देवें । आप तो हमारे अन्नदाता और प्रतिपालक हैं । हम लोगों के घर में क्या ऐसा सर्वाङ्ग सुन्दर और भाग्यशाली पुत्र पैदा हो सकता है ? इसने हमारे घर पर कुछ भी नहीं खाया-पिया है । तभी सेठ के पड़ौसी और स्वजन-परिजन आ गये और बोले—सेठसाहब, कुँवर निर्दोष है, उन्हें किसी ने भी भ्रष्ट नहीं किया है । चोर-डाकू भी लोगों का अपहरण करके ले जाते हैं, तो क्या घरवाले उन्हें वापिस रबीकार नहीं करते हैं ? अतएव आप इन्हें स्नान कराके और दूसरे वस्त्र पहिना दीजिए । इस प्रकार देव ने सबके हृदयों में परिवर्तन कर दिया । तब सेठ ने मेलार्य को स्नान कराया, कृतिकर्म और मंगल-प्रायश्चित्तआदि किये और नये वस्त्राभूषण पहिना दिये । अब मेलार्य घर में ही रहने लगा । गर्म के मारे वह घर से बाहिर नहीं निकलता था । उस देव ने जाते समय एक चमत्कारिणी बकरी मेलार्य को भेंट की जो दूध भी ठाई सेर देती और सोने की मँगनी (लेंडी) करती । अब यह बात चारों ओर फैल गई और दूर-दूर से लोग उसे देखने के लिये आने लगे । चारों ओर अब सेठजी के पुण्य की चर्चा होने लगी । धीरे धीरे यह बात राजा श्रेणिक के कान तक पहुँची । उन्होंने अभयकुमार से पूछा—क्या सोने की मँगनी देनेवाली बकरी की बात सच है ? अभयकुमार ने कहा—हां महाराज सत्य है । पुण्यद्वानी से और विद्या-मंत्रादि देवाज्ञा के बल से कौन सी सिद्धि नहीं हो सकती है ? श्रेणिक ने कहा मैं भी उस बकरी को देखना चाहता हूँ । अभयकुमार ने सेठ के घर आदमी भेजे । उन्होंने जाकर कहा—सेठ साहब, आपकी उरा अब्धुत बकरी को महाराज श्रेणिक देखना चाहते हैं । मेलार्य ने बकरी देने से इन्कार किया तो वे राजा के आदमी उस बकरी को पकड़ कर ले गये । जब वह राजाश्रेणिक के सामने लायी गई, तब उसने ऐसी दुर्गन्धित मँगनी की कि जिनकी बदबू से राजमहल भर गया और वहाँ पर ठहरना कठिन हो गया । तब राजा श्रेणिक ने मेलार्य को बुलवाया और कहा—अरे, तूने हमारे साथ भी चालवाजी की ? मेलार्य बोला—महाराज, आज तो आपने बकरी पकड़ मँगवायी । कहीं आगे आप दूसरों की बहू-बेटियों को पकड़ मँगवायेगे ? कहीं राजाओं को ऐसी अनीति करनी चाहिए ?

श्रेणिक ने कहा—मेतार्य, यह उपदेश तो पीछे देना । पहिले यह बता कि क्या यह बकरी सोने की मेंगनी देती है ? मेतार्य ने कहा—हां, महाराज, देती है और ऐसा कह कर जैसे ही बकरी की पीठ पर अपना हाथ फेरा, वैसे ही वह सोने की मेंगनी देने लगी । यह देखकर श्रेणिक बड़े विस्मित हुए और सोचने लगे कि यह करामात तो बकरी में नहीं, किन्तु मेतार्य के हाथ में है । तब श्रेणिक ने कहा—कुमार, अब तो शान्ति है ? मेतार्य बोला—महाराज, अभी तो मैं बहुत कुछ कहूंगा, क्योंकि आपने मेरी बकरी को पकड़ करके मंगवायी है । श्रेणिक ने कहा—मन्त्रा कुमार, आपस में फैसला कर लिया जाय । मेतार्य ने कहा—महाराज, यदि आप अपनी पुत्री की शादी मेरे साथ करने को तैयार हों, तो मैं भी आपके साथ फैसला करने को तैयार हूं, अन्यथा नहीं । तब अभयकुमार ने कहा—महाराज, यह प्रस्ताव तो उचित है क्योंकि मेतार्य सर्वाङ्ग सुन्दर है, भाग्यशाली है और अपने नगर के सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठी का सुपुत्र है, जो इस समय सब सेठों में सर्वाधिक धनी है । जहां सब कुछ है । भाई, नक्षमीवान् पुरुष जो इच्छा करे, वही पूर्ण हो जाती है । कहा भी है—

‘सुकृतीनामहो वाञ्छा सफलैव हि जायते’ ।

अर्थात् — जिन्होंने पूर्वजन्म में सुकृत किया है, उन भाग्यशालियों की इच्छा सफल ही होती है । फिर जिसके पास धन है, उसकी तो बात ही क्या कहना है ? कहा भी है —

सखखन नहीं है फूटी कौड़ी का, तो भी सेठजी बाजे रे ।

छाती देवे फाड़ जाति में जोर से गाजे रे, कामनि गारो रे ।

यो पैसो जग में अजब झूठो घुतारो रे ।

भाइयो, धन का तो जादू ही न्यारा है । जिसे धोती बांधने का भी तमोज नहीं है, बोलने का भी होसला नहीं है और कपड़ा भी पहिनना नहीं आता है, फिर भी यदि पैसा पास में होवे तो सभी लोग सेठ साहूकार कहकर सम्मान करते हैं । यदि पैसा पास में होता है तो छाती बाहिर निकल आती है, आंखें आसमान में लगी रहती हैं । अभिमान से सिर अकड़ा रहता है और जाति-समाजवालों को कुछ समझता ही नहीं है । आज पैसे का माहात्म्य कितना बढ़ गया है कि मनुष्य अपनी प्यारी पुत्रियों का भी विवाह अन्धे-काने, नूले-लंगड़े और चार दिनों में ही जिनकी अर्थी निकलने वाली होती है, ऐसे रोग-ग्रस्त धनवान् व्यक्तियों के साथ भी कर देते हैं । आपके यहां भी बीमार को लड़की परणार्थ है । महापुराणों ने ठीक ही कहा है—‘द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः’

अर्थात् जिनमें एक भी गुण नहीं है, ऐसे निर्गुणी व्यक्ति भी आज द्रव्य के, धन के आश्रय से गुणी माने जाते हैं। और भी कहा है—

यस्यार्थस्तस्य मित्राणि, यस्यार्थस्तस्य वान्धवाः ।

यस्यार्थः स पुमान् लोके, यस्यार्थः स च पण्डितः ॥

अर्थान्—जिसके पास धन है उसके सैकड़ों लोग मित्र बन जाते हैं, सैकड़ों वन्धु-वान्धव हो जाते हैं। वह लोक में महान् पुरुष कहलाता है और संसार उसे पंडित और चतुर भी मानने लगता है।

सर्वगुणा : कांचनमाश्रयंति

भाइयो, पैसे के पीछे मनुष्य के सब अवगुण ढक जाते हैं। आज लोग पैसे के ऐसे मोह जादू में फंसे हुए हैं कि वे न्याय को भी अन्याय और अन्याय को भी न्याय कहते और करते नहीं चूकते हैं। आज मनुष्य मार कर भी हत्यारा पुरुष अदालत से छूट जाता है। जाति में यदि कोई गरीब मनुष्य कुछ ओछा काम कर देता है तो आप लोग उसे दंड देते हैं। और धनवान् यदि बड़े से बड़ा पाप कर देता है तो उससे कुछ भी नहीं कहते हैं। बस, राजा श्रेणिक भी उस भैतार्य के धन के प्रभाव से ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी उसके साथ कर दी। अब भैतार्य के राजजमाई होते ही उसका यश चारों ओर फैल गया और सब लोग उसका यथेष्ट आदर-सत्कार करते लगे। वह भी कुछ दिनों में भंगियों के द्वारा किये गये अपमान को विलकुल भूल गया और राजा श्रेणिक की पुत्री के साथ सुख भोगता हुआ आनन्द से काल बिताने लगा।

जब देव ने देखा कि भैतार्य की प्रतिष्ठा पहिले से भी अधिक जम गई है, तब एक दिन उसने आकर कहा—अरे भैतार्य ! अब तो चेत। वह बोला—मित्र, कुछ दिन और ठहर जा। देव ने देखा कि यह मेरे कहने से संयम अंगीकार नहीं करनेवाला है, तब उसने कहा—देख कल यहाँ पर भगवान् महावीर स्वामी पधारने वाले हैं। तू जाकर के उनकी दिव्य वाणी को तो सुनना।

देवत वचनोत्ते प्रतिबोध्यो, संयम की उर ठानी,
काया माया अथिर बहूको, ज्यों अंजुली को पानी।
इन्द्र धनुष अरु रयण स्वप्न सम, ओपम दीनो जानी,
इनमें राचे सो अज्ञानी, विरचे सो सुलतानी ॥

दूसरे दिन भगवान् राजगृही नगरी के समीपवर्ती वैभारगिरि पर पधार गये। नगर-निवासियों को जैसे समाचार मिले वैसे ही लोग उनके दर्शन-वन्दन के लिए जाने लगे। वहाँ के छोटे-बड़े सभी पुरुष भगवान् के परम अनुरागी थे। लोगों को जाता हुआ देखकर मेतार्य ने पूछा कि लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि भगवान् वर्धमान स्वामी पधारे हैं। यह सुनकर मेतार्य भी तैयार होकर भगवान् के दर्शन-वन्दन के लिए गया और समवसरण में यथाविधि वन्दन करके बैठ गया। भगवान् की दिव्य और सर्व दुःखापहारिणी देशना चल ही रही थी, मेतार्य भी एकाग्र मन से सुनने लगा। सुनते-सुनते उसके भाव बढ़े, वह सोचने लगा—अहो, संसार के ये सुख तो आपातमात्र रम्य हैं, किन्तु इनका परिणाम तो अति भयंकर दुःखदायी है। देव के द्वारा अनेक धार प्रतिबोधित किये जाने पर भी मैंने इतना समय व्यर्थ गंवा दिया। अब मुझे एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए और शीघ्र ही संयम को धारण करना चाहिए। संयम ही जीवन का सार है और प्राणी का रक्षक है। यह विचार कर भगवान् की देशना वन्द होते ही उठा और भगवान् की वन्दना करके बोला—भगवन् ! मैं आपके पास प्रयत्नित होना चाहता हूँ। भगवान् ने कहा—‘जहाँ सुहं, मा पडिबंभं करेह’ (जिसमें सुख हो, बैसा करो, विलम्ब मत करो)। यह सुनते ही वह आज्ञा लेने के लिए घर आया और अपने माता-पिता से कहा—मुझे दीक्षा लेने के लिए आप लोग आज्ञा दीजिए। भगवान् पधारे हैं, मैं उनके श्री चरणों में दीक्षा ग्रहण करूँगा। मेतार्य के ये वचन सुनते ही सारे घर में कुहराम मच गया। सेठ-सेठानी ने सभी अनुकूल-प्रतिकूल उपायों से बहुत समझाने का प्रयत्न किया, परन्तु उसने संसार की असरता और काम-भोगों की विनश्वरता बताकर के सबको निरुत्तर कर दिया। तब राजा श्रेणिक ने मेतार्य के विरक्त होने का पता लगा तो वे भी आये और बोले—कुमार ! तुमने अभी हाल में ही मेरी पुत्री के साथ विवाह किया है और अभी तुम जा रहे हो ? कुछ दिन तो और संसार के सुख भोगो। मेतार्य ने कहा—जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब मृत्यु आ जाय। यदि वह अभी आ जाय तो क्या आप उससे मेरा परित्राण कर सकते हैं ? श्रेणिक ने कहा—उससे तो मैं नहीं बचा सकता हूँ। अन्त में उन्होंने श्री और मेतार्य के माता-पिता और अन्य परिवार के लोगों ने आज्ञा दे दी और बड़ी धूम-धाम के साथ उनका दीक्षा महोत्सव किया। मेतार्य ने भगवान् के पास जाकर के दीक्षा ले ली और सेवा में रहकर संयमधर्म की आराधना में लीन हो गये।

स्वर्ण-यव

भाइयो, यह सब किसका प्रताप था ? उम देवता का, जिसने पूर्वभ्रम के स्नेह-वश बार-बार बाकर के भेताय को सचेत किया । भेताय दिन प्रतिदिन अपनी तपस्या बढ़ाने लगे । धीरे-धीरे मासक्षपण का पारणा करने लगे । तपस्या के प्रभाव से उनको अनेक ऋद्धियां प्राप्त हो गईं । ये उसे ही प्राप्त होती हैं, जो महान् तपस्वी होता है । जब भगवान ने वहाँ से बिहार किया तो भेताय मुनि ने जो साथ में ही बिहार किया । और बारह वर्ष तक भगवान के साथ विभिन्न देशों और ग्रामों में विचरते हुए ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहे । मास-खमण की तपस्या से उनका शरीर सूख कर अस्थि-मंजरमात्र रह गया । चलते समय उनके शरीर की हड्डियां खड़खड़ाने लगीं । शरीर में यद्यपि चलने की शक्ति नहीं थी, पर आत्मिकबल के जोर से वे विचर रहे थे । कुछ समय के बाद भगवान् फिर राजगृही पधारे । भेताय ने मास-खमण की पारणा के लिए भगवान की अनुज्ञा लेकर नगरी में प्रवेश किया और उत्तम, मध्यम सभी घरों में गये, परन्तु कहीं पर भी निर्दोष आहार नहीं मिला । इस प्रकार गोचरी के लिए विचरते हुए एक सोनी ने इन्हें पहिचान लिया और वह दुकान से उठकर सामने आया और प्रार्थना की, स्वामिन्, मुझ भिखारी को भी तारो और आहार लेने के लिए भीतर पधारो । सोनी की भावना है कि ये ऋद्धिसम्पन्न, जुगमन्दिर में के पुत्र और राजा श्रेणिक के जमाई मुनिराज हैं, इनको आहार देने से मुझे धन की प्राप्ति होगी । ससार बड़ा स्वार्थी है । सामायिक में बैठता है किन्तु माला स्वार्थ की फेरता है । पर यद्यपि स्वार्थ की भावना छोड़कर भगवान के नाम की माला फेरे तो वह फले । उसने भीतर ले जाकर उन्हें यथाविधि पारणा कराई । जब वह गोचरी बहरा रहा था, तभी एक तीन दिन का भूखा कूकड़ा उसकी दुकान में घुसा । वहाँ पर चैलना रानी के द्वार के लिए सोने के १०८ जवलिए तैयार रखे हुए थे—कूकड़ा ने उन सबको चुग लिया । सोने की जब पेट में पड़ जाने से वह उड़ नहीं सका और धरके भीतर जाकर किसी सुरक्षित स्थान में बंठ गया । जब भेताय मुनि गोचरी बहर कर बाहिर पधारे और सोनी दुकान पर आया—

बहरो ने मुनि पाछा फिरिया, सोना जब नहि पाया ।

हाय जोड़कर करे बीमती, कंचण-जव कुण खाया ॥

तुम हम डूह घर में जन नहि आव्यो तीजो ।

देख्यो होय तो मोहि बताओ, लेगयो जव कुण बीजो ॥

दुकान में सोने के जोड़ी वाली को खाली देखकर एकदम चकराया कि सोने के जो को कौन ले गया है ? अब मैं राजा का सोना कहां से दूंगा । अरे,

लोग कहते हैं कि साधु-सन्तों को आहार-पानी देने से लोगों के भाग्य खुल जाते हैं। किन्तु मेरा तो भाग्य ही फूट गया। ये महात्मा कितने ऊँचे घराने के हैं, परन्तु चोरी के लक्षण पड़े हैं। यहाँ पर दूसरा कोई आया नहीं। उनके सिवाय और कौन ले जा सकता है। यह विचार कर वह झट दौड़ा और मुनिराज से कहने लगा—महाराज, एक चीज और वद्गनी है, अतः वापिस पधारो और मुझे तारो। मेतार्य मुनि वापिस उसके साथ गये। घरके भीतर ले जाकर वह सोनी बोला—महाराज, आप राजा श्रेणिक के जमाई, जुगमन्दिर सेठ के पुत्र और भगवान् महावीर के शिष्य हैं, तपस्या करते हैं, फिर भी आपने यह काम क्यों किया? क्या आपने सोने के जौ नहीं लिये हैं? मेतार्य मुनि ने कहा—मैंने नहीं लिए हैं। सोनी बोला—फिर बताओ—किसने लिए हैं? अब मुनिराज के सामने बड़ी विकट समस्या—आकर के खड़ी हो गई। उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया कि कूकड़ा जी चुग गया है और यहीं पर छिपा बैठा है। अब वे सोचने लगे—क्या किया जाय? यदि कहता हूँ कि मुझे नहीं मालूम तो सत्य महाव्रत नष्ट हो जाता है और यदि नाम बताता हूँ तो यह अभी सोने के जौ के लिए पेट चीरकर उसे मार देगा, तो अहिंसा महाव्रत जाता है। अब झर कुआ और उधर खाई है। दोनों ही बातों में धर्म जाता है, मैं क्या करूँ? बहुत ऊहापोह के पश्चात् उन्होंने निर्णय किया कि चुप रहना ही अब अच्छा है। यह सोचकर उन्होंने मौनधारण कर लिया। लोकोक्ति भी है कि 'मौनं सर्वार्थसाधनम्' अब मुनिराज ने उसके प्रश्न का कोई उत्तर देना उचित नहीं समझा और उपसर्ग आया देखकर कायोत्सर्ग से खड़े रहे। सोनी के द्वारा दो-तीन बार पूछने पर भी जब मुनि कुछ नहीं बोले, तब सोनी को क्रोध उमड़ आया और बोला—तू साधु बन गया, फिर भी तेरा बनियापन नहीं गया है? बता—कौन ले गया है, अन्यथा अभी मैं तेरा कच्चा-मर निकाल दूँगा। जब मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसने घरके किबाड़ भीतर से दन्द कर लिये और धक्का देकर भीतर तीहरे में ले गया। तत्पश्चात् वह सोनी पीछे के द्वार से कसाई के घर गया और जानवर के ऊपर से तुरन्त का उधेड़ा हुआ चमड़ा लाया और मोची को बुलाकर के मेतार्य मुनि के माथे पर सिलवा दिया। तथा मुनि को धूप में खड़ा कर दिया। धूप से ज्यों ज्यों वह चमड़ा सुखने लगा, त्यों-त्यों मुनि के मस्तक की नसें तनने लगी। इससे मुनि के असह्य वेदना हुई। परन्तु वे क्षमा के सागर चुपचाप शान्ति पूर्वक सहन करते हुए चिन्तवन करने लगे—

मांगनेवाला मांगे लेना, आना-कानी काम नहीं,
दे दिल्साक ढील करे मत, ध्याया शुक्लध्यान से।

तड़तड़-तड़तड़ नाड़ी टूटै, अनन्त वेदना व्यापी,
मरण तनो तो भय नहि मनमें, करम जड़ों ने कांपी ॥
काठनी भारी सोनी लीनी, ऊभो हेठी पटकै,
बहिल पड़ी पंछी ऊधरना, जब बमिया है झटक ॥

समभाव में लीनता

मेतार्य मुनि को तीव्र वेदना हो रही है, परन्तु वे समभाव में लीन हैं । क्रम-क्रम से एक-एक नस टूटने लगी । भाई, एक भी नस फट जावे तो मनुष्य का मरण हो जाता है । परन्तु उनकी एक पर एक नस टूट रही है और वे अपार वेदना का अनुभव करते भी कर्मों की नसे तोड़ने में संलग्न हैं । इसी समय सुनार ने लकड़ियों की भारी ली और पीछे के द्वार से उसे नौहरे में डल-वाया । भारी गिरने के साथ ही इधर मुनि का शरीर भूमि पर गिरा और उधर कूकड़े के ऊपर लकड़ी की भारी पड़ने से उसके पेट में से वे सोने के एक सौ आठ ही जौ बाहिर निकल आये । सोनी ने भी देखा कि कूकड़े की बीट में वे सोने के जौ पड़े हुए हैं, तब उसने जाना कि इस कूकड़े ने ये जौ चुग लिये थे । उसने वे जौ तो उठाकर के दुकान में रखे और विचारने लगा कि अब तो मैं बिना भीत के मारा जाऊंगा ? क्योंकि ये मुनिराज राजा श्रेणिक के जमाई और जुगमन्दिर सेठ के पुत्र हैं । अब जैसे ही राजा श्रेणिक को मेरे इस दुष्कृत्य का पता चलेगा, वैसे ही वे मुझे मरवाये बिना नहीं छोड़ेंगे । अब क्या करना चाहिए ! सहसा उसके मन विचार आया कि अब तो भगवान् की शरण में जाने से ही परिचाण हो सकता है, अन्यथा नहीं । यह सोचकर उसने मेतार्य मुनि के कपड़े धारण किये । और झोली में पात्र रखकर तथा हाथ में रजोहरण लेकर वह सीधा भगवाच् के समवसरण में पहुंचा । भाई, जो महापुरुषों का सहारा लेवे तो उसे फिर कोई भारने वाला नहीं है । उसने जैसे ही समवसरण में प्रवेश किया कि उसकी ईर्ष्या समिति के बिना ही आते हुए राजा श्रेणिक ने देखा तो विचार किया कि कौन से नये साधु आये है ? वह जाकर भगवाच् को वन्दन करके साधुओं की संपदा में बैठ गया । राजा श्रेणिक ने पूछा—भगवच् ! यहां पर मेतार्य मुनि नहीं दिखाई दे रहे हैं ? तब भगवान् ने कहा—श्रेणिक, मेतार्य मुनि ने आत्मार्थ को प्राप्त कर लिया है । श्रेणिक को इस नवागत साधु पर सन्देह हो ही रहा था और और जब भगवाच् से ज्ञात हुआ कि यह नवागत साधु ही उनके देहावसान का निमित्त बना है, तब उन्हें उस छद्मवेपी साधु पर भारी क्रोध आया । भगवाच् ने उन्हें संबोधन करते हुए कहा—श्रेणिक, इस पर अब क्रोध करना उचित नहीं । इसने तो मुनिवर का उपकार ही किया है । जो कर्म उदय में देरी से

आने वाले थे, वं इसके निमित्त से जल्दी आ गये और मेतार्य ने आत्मलाभ कर लिया है। अब तुम क्रोध करके क्यों कर्मों को बाँध रहे हो ? भगवान् के इन वचनों से श्रेणिक का हृदय कुछ शान्त हुआ और सोचने लगे—जब यह भगवान् के शरण में आगया है, तब मैं कर ही क्या सकता हूँ। फिर भी उससे रहा नहीं गया और उसके पास जाकर बोले—अरे पापी हत्यारे, तूने ऐसा निष्ठ कार्य क्यों किया ? वह बोला—महाराज, आपके सोने के जवों के लिए करना पड़ा है। श्रेणिक ने कहा—तू आकर जवों के दाने की बात मुझ से कह देता। मैं छोड़ देता, या बनाने के लिए और सोना दिला देता। अब तूने यह साधु का वेप धारण कर लिया है, अतः मैं तुझे छोड़ देता हूँ। पर देख अब इस वेप की टेक रखना। यदि इससे गिर गया तो चौरासी के चक्कर में अनन्त काल तक दुःख भोगेगा। वह भी भगवान् के समीप अपने दोषों की आलोचना करके विधिवत् दीक्षित हो गया और साधुपने का साधन करते हुए आत्मार्थ को प्राप्त हो गया।

भाइयो, बात संलीनता पर चल रही थी। देखो—मेतार्य मुनि ने अन्तिम समय तक कितनी प्रतिसंलीनता धारण की और अपने ध्येय से रचमात्र भी चल-विचल नहीं हुए। गजसुकुमार ने भी सोमिल ब्राह्मण द्वारा किये गये दारुण उपसर्ग को भी किस साहस के साथ सहन करके आत्मार्थ मिष्ट किया। यह संलीनता का ही प्रभाव है कि अनेक महामुनि दारुण उपसर्गों को इस दृढ़ता के साथ सहन कर लेते हैं—जैसे मानो उनके ऊपर कुछ हुआ नहीं है। इसी आत्म-संलीनता के द्वारा ही अनादिकाल के बंधे हुए कर्मों का विनाश होता है और मोक्ष प्राप्त होता है। हमारी भी भावना सदा यही रहनी चाहिए कि हमें भी ऐसी ही प्रतिसंलीनता प्राप्त हो।

वि० सं० २०२७ कार्तिक शुक्ला ३

जोधपुर

वन्धुओ, विज्ञान आज हमको चुनौती दे रहा है। जैसे किमी समृद्धिवाली व्यक्ति का पुत्र तापरवाही से अपनी सम्पत्ति को बर्बाद करे और उसके संरक्षण की ओर ध्यान न देवे तो दुनिया उसे उपालम्भ देती है कि तू अमुक श्रद्धासम्पन्न व्यक्ति का पुत्र होकर के भी यह क्या कर रहा है। उसी प्रकार से आज के वैज्ञानिक लोग भगवान के विज्ञान-सम्पन्न जैन धर्म के अनुयायी कहे जाने वाले अपन लोगो को चुनौती देकर कह रहे हैं कि तुम्हारा यह ज्ञान उच्च कोटि का है और विज्ञान से परिपूर्ण है। फिर भी तुम लोग उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे हो। देखो—भगवान महावीर ने शब्द को मूर्त पुद्गल का गुण कहा था, जब कि प्रायः सभी मतावलम्बियों ने उसे अमूर्त आकाश का गुण माना है। आज टैप-रिकार्डों और ग्रामाफोन के रिकार्डों में भरे जान से, तथा रेडियो-स्टेशनों से प्रसारित किये जाने और रेडियो के द्वारा सुने जाने से उसका मूर्तपणा सिद्ध हो गया है। संसार के सभी दर्शन वनस्पति को जब या अचेतन मानते थे, किन्तु जैन दर्शन ही उसे सचेतन और उच्छ्वास प्राणादि से युक्त मानता था। सर जगदीशचन्द्र बोस ने यंत्रों द्वारा उसको स्वासोच्छ्वास लेते हुए प्रत्यक्ष दिखा दिया है। इस प्रकार विज्ञान-वेत्ता लोग जैन धर्म के एक-एक तत्त्व को विज्ञान की कसौटी पर कस-कस करके उसकी सत्यता को यथार्थ सिद्ध करते जा रहे हैं और हम जैन धर्मानुयायी अपने ही धर्म-सम्मत तत्त्वों के प्रकाश के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या यह

हमारे लिए सज्जा की बात नहीं है और क्या उनका हमको उपासम्भ और चुनौती देना सत्य नहीं है। यह हम लोगों की भारी भूल है कि जो हम लोग अपने ही भण्डार का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अन्यथा हम भी—

करते नवाविष्कार जैसे, दूसरे हैं कर रहे।

मरते यशोभण्डार जैसे, दूसरे हैं मर रहे ॥

हमारी दशा

हमारी दशा उस सेना के समान हो रही है, जिसके पास सब प्रकार के शस्त्रास्त्र होते हुए भी प्रमाद-ग्रस्त होने के कारण जो शत्रुसेना से उत्तरोत्तर पराजित हो रही है। जिस व्यापारी के पास व्यापार के सभी साधन होते हुए भी यदि वह लाभ से वंचित रहता है, और दूसरे उससे लाभ उठा रहे हों, तो यह उसका प्रमाद और दुर्भाग्य ही कहा जायगा। विज्ञान आया कहां से ? आकाश से नहीं टपका है या पृथ्वी से नहीं निकला है। किन्तु यह विचारशील व्यक्तियों के मस्तिष्क से ही उपजा है। भगवान महावीर ने अपनी अपूर्व साधना के बलपर जिन सूक्ष्म एवं विज्ञान-सम्मत तत्त्वों का निरूपण किया और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने सैकड़ों वर्ष तक जिसे स्मरण रखा, तथा शास्त्रों में लिपि-बद्ध किया, उन्हीं के उत्तराधिकारी हम लोग अकर्मण्य बने उनका कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। संसार आज उन तत्त्वों की छान-बीन करके उनके सत्य होने की मुक्तकंठ से प्रशंसा कर रहा है और हमारी ओर विकास भरी दृष्टि में देखकर हंस रहा है। एक ओर तो हम यह कहते हैं कि हमारा ज्ञान सर्वज्ञ-प्रतिपादित है और दूसरी ओर उसे विज्ञान के द्वारा सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं करते हैं, यह हम लोगो की भारी कमजोरी है। यदि हम लोग पुरुषार्थ करके आज भी उसे विज्ञान-सिद्ध करके संसार के सामने रखे तो उसका मुख बन्द हो जाय।

कोई भी वस्तु कितनी भी बढ़िया क्यों न हो, परन्तु जब तक उनका प्रयोग और उपयोग करके उसका महत्व संसार को न दिखाया जाय, तब तक उसका महत्व संसार कैसे आक सकता है ? बँच के पास अम्बर है, कस्तूरी है और उत्तम-उत्तम रम और औषधियां हैं। परन्तु जब तक वह रोगियों पर प्रयोग करके उनका चमत्कार संसार को न दिखावे, तब तक उनका प्रसार कैसे हो सकता है ? यही कारण है कि आज दुनिया को जितना विश्वास अंग्रेजी दवाइयों और इंजिनशनों पर है, उतना विश्वास आयुर्वेदिक औषधियों पर नहीं है। यदि हमारे ये देशी चिकित्सक अपनी औषधियों का चमत्कार संसार को दिखाते तो सारा संसार उन्हें तमस्कार करता नजर आता। आज

विदेशी वैज्ञानिक एक-एक वस्तु का परीक्षण करने में लग रहे हैं और उनके गुण-धर्मों का महत्व संसार के सामने रख रहे हैं, तभी भौतिक उन्नति से आज सारा संसार प्रभावित हो रहा है। पहिले यदि किसी प्रसूता स्त्री के दूध की कमी होती थी तो सीपियों के द्वारा बच्चे के मुख में दूध डालकर बड़ी कठिनाई से उसका पेट भरते थे। आज उन वैज्ञानिकों ने स्वर की ऐसी वस्तु तैयार कर दी है कि बच्चा हंसते हुए स्तन को चूंसते हुए के समान दूध पीता रहता है। भौतिक विज्ञान ने आज भौतिक-सुख के असंख्य साधन संसार को तैयार करके दे दिये हैं और देते जा रहे हैं। फिर भी लोगों के हृदयों में सुख-शान्ति नहीं है। सुख-शान्ति की प्राप्ति के लिए हमारे सर्वज्ञों और उनके अनुयायी महर्षियों ने अनेक आध्यात्मिक साधन भी बताये हैं, पर हम उस ओर से भी उदासीन हैं। आज सारा संसार उस आध्यात्मिक शान्ति को पाने के लिए लालायित है और संसार को ज्ञान प्रदान करनेवाले भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। हम संसार को सुख-शान्ति का भी अपूर्व सन्देश दे सकते हैं, पर हमारा इस ओर भी कोई ध्यान नहीं है।

कमी साहित्य-की नहीं, अध्ययन की है

भाइयो, हमारे सन्तों और पूर्वजों ने तो सर्व प्रकार के साधनों का उपदेश दिया और सर्व प्रकार के शास्त्रों का निर्माण किया है। यदि आप शान्त-रस का आनन्द लेना चाहते हैं, तो उसके प्रतिपादक ग्रन्थों को पढ़िये। यदि आप वैराग्य और अध्यात्म रस का आस्वाद लेना चाहते हैं तो अध्यात्म शास्त्रों को पढ़िये। यदि आप वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के इच्छुक हैं तो न्यायशास्त्रों का अध्ययन कीजिए और यदि सदाचार का पाठ सीखना चाहते हैं तो आचार-विषयक शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे यहां किसी भी प्रकार के साहित्य की कमी नहीं है। परन्तु हम जब उनका अध्ययन ही नहीं करते हैं तब उनके लाभ से वंचित रहते हैं और हमारी प्रवृत्तियों को देखकर संसार भी यही समझता है कि यदि इन जैनियों के पास कोई उत्कृष्ट साहित्य होता तो ये क्यों नहीं उसका आनन्द लेते। इस प्रकार हमारी ही अकर्मण्यता और उदासीनता से न हम ही उनका आनन्द लेने पाते हैं और न दूसरो को ही वह प्राप्त हो पाता है। संसार तो गतानुगतिक है। एक व्यक्ति जिस मार्ग से जाता है, दूसरे लोग भी उसका अनुगमन करते हैं। तभी तो यह उक्ति प्रचलित है कि—गतानुगतिको लोकः।

बन्धुगो, जरा विचार तो करो—एक साधारण भोजन बनाने के लिए भी आग, पानी, वर्तन, और भोज्य-सामग्री आदि कितनी वस्तुओं की आवश्यकता

होती है और उसको सम्पन्न करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं भोजन खाने का आनन्द प्राप्त होता है। अब आप लोग ही विचार करें कि भौतिक या आध्यात्मिक उन्नति क्या हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने से ही प्राप्त हो जायगी? कभी नहीं होगी। उसके लिए तो दिन-रात असीम परिश्रम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर सफलता प्राप्त होगी। हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने से तो सामने थाली में रखा भोजन भी मुख में नहीं पहुंच सकता है। इसलिए अब हमें आलस्य छोड़कर और वणिक्-वृत्ति से मुख मोड़ कर आगे आना चाहिए और भगवद्-प्ररूपित वैज्ञानिक तत्त्वों का प्रसार और प्रचार करने के लिए सन्नद्ध होना चाहिए।

आप लोग स्वाध्याय के लिए शास्त्रों के पन्ने लेकर के बैठ जाते हैं और पढ़ने लगते हैं—‘तेजं कालेणं तेजं समएणं’ भाई, यह पाठ तो कई बार पढ़ लिया और गुरुमुख से भी सुन लिया है। परन्तु कभी इस वाक्य के अर्थ पर भी विचार किया है कि काल और समय ये दो पद क्यों दिये, जबकि ये दोनों ही एक अर्थ के वाचक हैं। अर्थात् पर्यायवाची नाम हैं। शास्त्रकार एकार्थक पद के दो बार उच्चारण करने को पुनरुक्ति कहते हैं। किन्तु उक्त वाक्य में पुनरुक्त दोष नहीं है, क्योंकि दोनों ही पद भिन्न-भिन्न अर्थ के बोधक हैं। काल शब्द उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल का बोधक है और समय शब्द उसके छह आरों में से विवक्षित तीसरे, चौथे आदि आरे का बोधक है। जैसे साँप का शरीर पूँछ से लेकर मुख तक वृद्धिगत होता है, उसी प्रकार जिस काल में मनुष्यों की आयु, काय, बल, वीर्यादि बढ़ते जाते हैं, उसे उत्सर्पिणी काल कहते हैं और जिस काल में आयु, काय, बल, वीर्यादि घटते जाते हैं, उसे अवसर्पिणी काल कहते हैं। जैसा कि कहा है—

आयु काय धन धान्य किम, दो पद चोपद जान ।

वर्णं गन्ध रस फलं धे, दस बोलों की हान ॥

आजकल अवसर्पिणी काल चल रहा है। इस काल में उक्त दस बातों की उत्तरोत्तर हानि हो रही है। अवसर्पिणी काल के चक्र के समान छह आरे होते हैं। यथा—१ सुपमा-सुपम-२ सुपमा, ३ सुपम-दुपमा, ४ दुःपम-सुपमा, ५ दुःपमा और ६ दुःपम-दुःपमा। प्रथम आरे में सर्वत्र सुख ही सुख रहता है। मनुष्यों की आयु तीन पर्योपम और शरीर-उत्सेध तीन कोश का होता है। इस काल में उत्तम भोगभूमि की व्यवस्था रहती है। पुत्र-पुत्री का युगल अपने मां-बाप के जीवन के अन्तिम समय होता है। उनके उत्पन्न होते ही मां-बाप का मरण

हो जाता है। वे दोनों युगलिया अपना अंगूठा चूसते हुए कुछ दिनों में जवान हो जाते हैं। पुनः वे आपस में स्त्री-पुरुष के रूप में रहने लगते हैं। उस समय वे किसी भी प्रकार का काम-धन्धा नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं उस काल में होने वाले कल्पवृक्षों से पूरी हो जाती हैं। इस आरे का काल प्रमाण तीन कोड़ाकोड़ी सागरोपम है। आयु दो पत्थोपम और शरीर उत्सेध दो कोश-प्रमाण होता है। शेष सर्व व्यवस्था प्रथम आरे के समान रहती है। हां, सुख की मात्रा कुछ कम हो जाती है। इसके व्यतीत होने पर सुपम-सुपमा नाम का तीसरा आरा-प्रारम्भ होता है। इसका काल-प्रमाण दो कोड़ा-कोड़ी सागरोपम है। आयु एक पत्थोपम और शरीर-उत्सेध एक कोश प्रमाण है। शेष सर्व व्यवस्था दूसरे आरे के समान रहती है। केवल सुख के अंश में कुछ और कमी हो जाती है और दुःख का अंश भी आ जाता है।

कर्म युग का प्रारम्भ

तीसरे आरे के बीतने पर दुपम-सुपमा नाम का चौथा आरा प्रारम्भ होता है। इसमें सुख की मात्रा और कम हो जाती है और दुःख की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। इसी प्रकार आयु घटकर एक पूर्व कोटी वर्ष की रह जाती है और शरीर का उत्सेध भी घटकर पांच सौ धनुष प्रमाण रह जाता है। तीसरे आरे के अन्त में ही भोगभूमि की व्यवस्था समाप्त हो जाती है और उसके पश्चात् कर्मभूमि का प्रारम्भ होता है। भोगभूमि की समाप्ति के साथ ही कल्पवृक्ष भी समाप्त हो जाते हैं। अतः मनुष्य असि, मसी, कृपि, वाणिज्य, विद्या और शिल्प के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। जुगलिया व्यवस्था भी बन्द हो जाती है और माता-पिता के सामने ही सन्तान का जन्म होने लगता है। उस समय कुलकर उत्पन्न होते हैं, जो लोगों को रहन-सहन का ढंग सिखाते हैं। विवाह प्रथा, समाज व्यवस्था भी इसी आरे में प्रारम्भ होती है और इसी आरे में चौबीस तीर्थंकर एवं अन्य शलाकापुरुष भी उत्पन्न होते हैं। तीसरे आरे तक के युगलिया जीव मरकर देवों में ही पैदा होते थे।

चौथे आरे में धर्म-कर्म का प्रचार होने से जहाँ एक ओर मोक्ष का द्वार खुल जाता है, वहाँ दूसरी ओर नरकादि दुर्गंतियों के भी द्वार खुल जाते हैं। अर्थात् इस आरे के जीव अपने पुण्य-पाप के अनुसार मरकर सभी गतियों में उत्पन्न होने लगते हैं। इस आरे की आयु काय आदि उत्तरोत्तर घटते जाते हैं। घटते-घटते चौथे आरे के अन्त में एक सौ पच्चीस वर्ष की आयु और शरीर की ऊँचाई सात हाथ प्रमाण रह आती है। इस चौथे आरे का काल प्रमाण वयालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम है। इस आरे के

पञ्चात् दुःपमा नाम का पांचवा आरा प्रारम्भ होता है। इसमें उत्तरोत्तर दुःख बढ़ता जाता है। शरीर की ऊँचाई उत्तरोत्तर घटते-घटते अन्त में एक हाथ प्रमाण रह जाती है। आयु भी एक सौ पच्चीस वर्ष से घटते-घटते बीस वर्ष की रह जाती है। इस काल का द्वार बन्द हो जाता है। तत्पश्चात् दुःपम-दुःपमा नाम का छठा आरा प्रारम्भ होता है। इसमें आयु काय आदि उत्तरोत्तर घटते जाते हैं और दुःख की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इस काल का प्रमाण भी द्वाकीस हजार वर्ष है। इस काल के अन्त में प्रलय पड़ता है। उस समय सर्व प्रथम सात दिन तक अति भयंकर पवन चलती है जिससे वृक्ष, पर्वत आदि गिर पड़ते हैं। तत्पश्चात् सात-सात दिन तक क्रम से शीतल खारे पानी की वर्षा, विषमयी जलकी वर्षा धूम, धूलि, वज्र और अग्नि की वर्षा होती है। यह प्रलयकाल ४७ दिन तक रहता है। इस में कुछ इने-गिने वे ही मनुष्य और पशु पक्षी बच पाते हैं जो कि गंगा-सिन्धु नदी की और विजयार्ध पर्वत की गुफाओं में चले जाते हैं। इस प्रलय में भरत क्षेत्र की एक योजन मोटी भूमि जन कर नष्ट हो जाती है इस प्रकार अवसर्पिणी काल का अन्त होकर उत्सर्पिणी काल का प्रारम्भ होता है।

उत्सर्पिणीकाल के भी क्रमशः ये छह आरे होते हैं—१ दुपम-दुपमा, २ दुपमा, ३ दुपम-सुपमा, ४ सुपमा-दुगमा, ५ सुपमा और ६ सुपमा-सुपमा। इन आरों में क्रमशः आयु, बल, काय, सुख आदि की वृद्धि होने लगती है। इन सभी आरों का प्रमाण अवसर्पिणीकाल के इन्हीं नामोंवाले आरे के समान जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि उत्सर्पिणीकाल से तीसरे आरे में चौबीस तीर्थकर आदि ६३ शालाकापुरुष उत्पन्न होते हैं और इसी आरे में उत्पन्न हुए जीव मोक्ष एवं चारों गतियों में जाते हैं। इस प्रकार यह काल चक्र निरन्तर परिवर्तित होता रहता है।

काल और समय

भाइयो, जब 'तेणं फालेणं' कहा जाये तब विवक्षित उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी काल को लेना चाहिए और 'तेणं समएणं' से उसके तीसरे या चौथे आरे को ग्रहण करना चाहिए। आज कल अवसर्पिणीकाल का यह पंचम आरा चल रहा है। इसमें आयु, काय, घन, घान्ध, दुपद, चतुष्पद वर्ण, गन्ध रस और स्पर्श ये दश वस्तुएँ उत्तरोत्तर घट रही हैं। आयु और काय (शरीर) के घटने की बात तो ऊपर बतला ही आए हैं। घन-घान्ध के घटने की बात प्रत्यक्ष ही दिख रही है। एक समय था जब हीरा-पद्मा और अन्य रत्न मकानों

की दिवाली में और फशों पर जड़े जाते थे, आज वे आभूषणों में भी जड़ने के लिए दुर्लभ हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि धन पहिले ने आज अधिक बढ़ गया है। पर मैं पूछता हूँ कि क्या बढ़ गया है ? ये कागज के नोट बट गये हैं ? अन्यथा पहिले के समय में घनाड्य लोगों के पाम करोड़ों की मन्थरा में मुवर्ण दीनार होते थे और सैकड़ों करोड़पति एक-एक प्रान्त में थे, वे आज कहाँ हैं ? आज सारे राजस्थान में दस-पाँच करोड़पति मिलेंगे, जब कि पहिले सैकड़ों थे। आपके इसी मेड़ता नगर में वि० सं० १७८१-८२ में जब ठाणापति पूज्यधन्नाजी महाराज बिराजे थे, तब वहाँ बचन करोड़पति पान्गली में बैठ कर उनके ध्याख्यान को सुनने आया करते थे। आज भी उनकी साक्षी मिमती है कि मेड़ता के ही लखपतियों और करोड़पतियों से अजमेर आवाद हुआ और लाखन कोटड़ी बसी। इसी पाली में पहिली सोने-चाँदी से बनी हुई दुकानें सुनते हैं और लाखों घरों की बस्ती थी तो अब कहाँ है ?

बस्ती ढ़जड़ बहुत, नहीं धन वाला, जो किसी के हुआ धन नहीं रखवाला, जन में तों जीवे नहीं, सोग मन लावे, जीवे तो बिरले कपूत माया जड़ावे। करं पिता से क्षोर, माया सबम्हारी, सुनो इस आरे का हास, करो होशियारी, किसी के लेने का दुःख, किसे लेने का, किसे रहने का दुःख किसे गंहणे का। किसे भाई का दुःख, किसे माई का, किसे पुत्र का दुःख, किसे जमाई का, दुपमा पंचमकाल सुनो नर-नारी ॥

पहले और आज

लोग कहते हैं कि आवादी बढ़ गई ? कैसे बढ़ गई ? आज आपके जोधपुर में तीन हजार से ऊपर ओसवालों की संख्या आंकी जाती है। परन्तु जोधपुर के आस-पास का यह सारा इलाका आपकी जाति से खाली हो गया है। जहाँ पहिले आपके सौ दो सौ घर थे, वहाँ पर अब दो-चार घर भी नहीं रहे हैं। आज गांव बीरान हो रहे हैं और नगर आवाद हो रहे हैं तो यह आवादी घटी, या बढ़ी ? आप लोग शहरों की ओर नजर डालते हैं, पर गांवों की ओर कहाँ देखते हैं ?

इसी प्रकार आज धान्य की भी दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। जहाँ पहिले एक रुपये में इतना अन्न आता था कि पूरे महीने भर एक आदमी खाता था, यहाँ आज एक रुपये में एक दिन का भी गुजारा नहीं होता है। फिर यदि किन्हीं इने-गिने लोगों के पास कुछ धन-धान्य हो भी गया तो वह सन्तान के बिना रोता है कि मेरे धन को भोगनेवाला और खानेवाला कोई नहीं है। यदि दैवयोग मे हो भी गया और बालपन में मर गया तो और दूता

दुःख हो गया और जवानी में मर गया तो सौ गुना दुःख हो गया । यदि जीवित भी रहा और कपूत निकल गया तो रात दिन चौबीसों घंटों का दुःख हो गया । आज के कपूत कमाई के स्थान पर गमाई करते और वाप के मना करने पर उसके ऊपर अदालत में दावा करते हैं कि मेरे वाप का दिमाग खराब हो गया है, उन्हें जायदाद बेचने का कोई अधिकार नहीं है ! जहां पहिले आसामियों और साहूकारों के यहां धान्य के कोठे भरे रहते थे, वहां आज बिदेशों के अन्न पर भारत जीवित रह रहा है । पशुओं के लिए जहां लाखों बीघा गोबरभूमि रहती थी, वहां आज खड़े होने को भी नहीं है और चारा-पानी के लिए पशु तरस रहे हैं और वे मौत मर रहे हैं । पहिले के रूप-रंग को देखो सैकड़ों वर्षों की चित्रकारी ऐसी दिखाई देती है कि मानो आज ही की गई हो । ज्यों का त्यों रंग-रोगन बना हुआ है और आज रंग के सूखते ही वह उड़ जाता है । यही बात रस, गन्ध की भी है । सभी फल-फूलों में उत्तरोत्तर उनका ह्रास हो रहा है । पानी की वर्षा तो उत्तरोत्तर घट ही रही है । आज वर्षा का यह हाल है कि पानी बरसने पर बैल का एक सींग भीजता है और एक नहीं भीजता है । शहर के एक भाग में पानी बरस जाता है और दूसरा सूखा पड़ा रहता है । इस प्रकार आयु-कायादि वसों ही वस्तुएं दिन प्रति दिन घटती चली जा रही हैं । इस हानि को हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि आरे का स्वभाव ही घटने का है । ज्ञान की भी उत्तरोत्तर कमी होती जा रही है । भले ही भौतिक ज्ञान की वृद्धि हो रही हो, परन्तु आध्यात्मिक ज्ञान की तो हानि ही होती जा रही है ।

पहिले हर जैन बालक को उनके दैनिक प्रतिक्रमण आदि के पाठ कण्ठस्थ रहते थे । किन्तु आज भौतिक पढ़ाई की पुस्तकों का भार उन बच्चों पर इतना अधिक है कि वही उनसे नहीं उठता, और उसे रटने से ही उन्हें अवकाश नहीं मिलता है तो वे कहां से धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय निकालेंगे । आज की इस प्रचलित पढ़ाई को आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । इसका इतना अधिक अनावश्यक भार बालकों पर है कि उनके शरीर पर्याप्त पोषक पदार्थों के अभाव में पहिले ही सूखकर कांटा हो रहा है और दिन-रात पढ़ते रहने से छोटी ही अवस्था में चश्मे लगाने पड़ रहे हैं । ऐसी अवस्था में आज इस बात की आवश्यकता है कि धार्मिक ज्ञान के लिए समय के अनुसार ऐसी पुस्तकों का निर्माण कराइये कि जिनके द्वारा वे धार्मिक तत्त्वों को आसानी से हृदयंगम कर सकें और स्मरण रख सकें । भाई, आज समय की पुकार है कि युग के अनुरूप वैज्ञानिक ढंग से आप ज्ञान के साथ सम्पर्क स्थापित कीजिए, तभी आपका यह धर्म टिक सकेगा और आगे बढ़

सकेगा, अन्यथा नहीं। पहिले यदि कोई सन्त कोई एक 'सज्जाय' सुना देते और उसका अर्थ कर देते थे तो लोग उन्हें बहुत बड़ा विद्वान् मानते थे। जबकि आज यदि कोई वैसी सज्जाय सुनावे और अर्थ करे तो आप ही कहेंगे कि यह तो हम ही जानते हैं।

आज का जमाना नवीनता की ओर जा रहा है अतः युगानुरूप हमें भी नवीनता लानी पड़ेगी। यह नवीनता कहीं बाहिर से नहीं लाता है। किन्तु हमें अपने दिमाग से ही प्रकट करना है। आगमों और शास्त्रों में आज के लिए उपयोगी पड़ें ऐसे तत्त्व उधर-उधर बिखरे पड़े हुए हैं, उन्हें एकत्रित करने से और आज की मांग के अनुसार उपस्थित करने से ही उनका प्रकाश होगा और तभी हम आप और दूसरे व्यक्ति उनसे लाभ उठा सकेंगे।

भाइयो, आप लोग व्यापारी हैं और अपने-अपने व्यापार की कला में कुशल हैं। कपड़े का व्यापारी जानता है कि आज किस जाति के कपड़े की मांग है और वह वहाँ-कहाँ से आता है, इस बात का पता-ठिकाना याद रखता है। तथा वहाँ-वहाँ से लाकर अपनी दुकान को सजा करके रखता है, तभी उसकी दुकान चलती है और वह लाभ प्राप्त करता है। जहाँ जिस कपड़े की मांग नहीं हो और वह उसे लाकर के दुकान में रखे तो न वह बिकेगा ही और न लाभ ही वह प्राप्त कर सकेगा। आपके यहाँ चोसे का कलाकन्द बनाते हैं और आठ रुपये किलो विक्रि जाता है। किन्तु यदि वही किसी गांव में ले जाकर के वेंचें तो उसे कौन खरीदेगा? जहाँ पर जिस समय जिस वस्तु की मांग होती है, वहाँ पर और उस समय वही वस्तु विक्रिती है। आपके यहाँ अन्न की मांग है। यदि दो सौ गाड़ी भी अन्न की आजावें तो तुरन्त विक्रि जावेगी। और यदि ऊनकी दो सौ गाड़ी आजावें तो नहीं बिकेगी, क्योंकि यहाँ ऊन की मंडी या कारखाने नहीं हैं। जैसे कि समय की स्थिति देखकर आप लोग व्यापार करते हैं, उसीप्रकार आत्मा का भी व्यापार है। आत्मा जिस वस्तु को चाहती है और जिससे आत्मा का उत्थान हो सकता है, आज उसके अनुरूप ही हमें ज्ञान-प्राप्ति के साधन जुटाने की आवश्यकता है।

उन्नति कैसे हुई ?

वर्तमान में जो भौतिक विज्ञान की इतनी उन्नति हो रही है, वह अपने आप सहज में नहीं हो रही है। उसके पीछे सैकड़ों व्यक्तियों की दीर्घकालीन साधना है। वे लोग अपना भोग-विलास छोड़कर, खाने-पीने की भी चिन्ता नहीं करके रात-दिन नित्य नयी शोध-खोज में संलग्न रह रहे हैं, तभी इतनी उन्नति कर सके हैं और कर रहे हैं। बिना त्याग के कुछ भी नहीं हो सकता।

इसीप्रकार आपको भी आत्मिक उन्नति के लिए और धर्म के प्रसार के लिए त्याग करना पड़ेगा, ये भोग-विलास और ऐशो-आराम के साज-वाज छोड़ने होंगे और दिन-रात आगमों की छान-बीन करके जगत के कल्याणकारी तत्त्वों को संसार के सामने रखना होगा और बताना होगा कि आपके सच्चे सुख के साधन ये ही तत्त्व हैं। तब आप देखेंगे कि तत्त्व-जिज्ञासु, धर्म-पिपासु और सुखाभिलाषी लोग आपकी ओर किस प्रकार बढ़ते हुए आ रहे हैं आप आजके विज्ञान की चुनौती का अच्छी रीति से उत्तर दे रहे हैं। एक ओर जहां आपको ये उत्कृष्ट साधन स्वीकार करने होंगे, वहीं पर आपको निम्न सात व्यसनों का त्याग भी करना होगा—

धूतं च मांसं च सुरा च वेश्या, पापार्द्ध चोरी परदार-सेवा ।

एतानि सप्त व्यसनानि लोके, धोरासिघोर्न नरकं नयन्ति ॥

जुआ खेलना, सट्टा करना, फीचर लगाना ये धनोपाजन के कारण नहीं है प्रत्युत विनाश के कारण हैं। मांसाहार मनुष्यों की खुराक नहीं, अपितु हिंसक जानवरों की खुराक है। इसके खाने से मनुष्य क्रूरवृत्ति बन जाता है और हिंसा का महापाप लगता है। मदिरा बुद्धि का विनाश करती है और वेश्या सेवन तन मन और धन का क्षय करती है। शिकार खेलना महाहिंसा और हत्या का कारण है। चोरी करना दूसरे के प्राणों का अपहरण करना है। परस्त्रीगमन करना महा अपयश का कारण है। ये एक-एक व्यसन इस भव में भी दुखदायी है और परभव में नरक-निगोद में ले जाने वाले हैं। सिगरेट पीना, भंग छानना और आज के नाना प्रकार के दुर्व्यसन मदिरा पान के ही अन्तर्गत हैं। नाटक सिनेमा भी अधःपतन का आज प्रधान कारण है। एक सिनेमाघर में एक व्यक्ति ने जलती हुई सिगरेट डाल दी। जिससे आग भड़क उठी और १४२ व्यक्ति जलकर मर गये। जब तक आप लोग इन सब दुर्व्यसनों का त्याग नहीं करेंगे तब तक आपका उत्थान नहीं हो सकता है और जो स्वयं गड्ढे में गिर रहा है, वह दूसरों को गिरने से कैसे बचा सकता है? जो व्यसनों के अधीन हैं, वे मूर्ख हैं और जो उनसे स्वतंत्र हैं, वे सरदार हैं। अतः जीवन को शुद्ध और सच्चरित्र बनाने की आवश्यकता है जीवन में आध्यात्मिक चिंतन आत्म-अनुसंधान और तत्त्व विचार करके भौतिकता को आध्यात्मिकता से जीतने की आवश्यकता है, तभी आप आज के विज्ञान की चुनौती का उत्तर दे सकेंगे।

वि० सं० २०२७ कार्तिक सुदि ४

जोधपुर

बन्धुओ, आज ज्ञान पंचमी है। ज्ञान की भक्ति हमें कैसी करनी चाहिए और ज्ञान की आराधना कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? ये सब बातें हमारे लिए ज्ञातव्य हैं, इसलिए आज इस विषय पर प्रकाश डाला जाता है।

संसार में सर्व वस्तुओं में और आत्मा के सर्व गुणों में ज्ञान ही सबसे उत्कृष्ट और पवित्र है। कहा भी है—

न हि ज्ञानेनं सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।

इस संसार में ज्ञान के सदृश और कोई वस्तु पवित्र नहीं है। सन्त पुरुषों ने भी कहा है—

ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारन ।

यह परमामृत जन्म जरा मृति रोग-नशावन ॥

तार्ते जिनवर-कथित तत्त्व अभ्यास करीजे,

संशय विघ्नम मोह त्याग आपी लखि लीजे ॥

भाइयो, ज्ञान के समान इस संसार में सुख का कारण और कोई पदार्थ नहीं है। यह ज्ञान जन्म, जरा और मरण इन तीन महारोगों का नाश करने के लिए परम अमृत के समान है। इसलिए जिनेन्द्र देव-प्ररूपित तत्त्वों का अभ्यास करना चाहिए और अपने अनादि काल से लगे हुए संशय विघ्नम

और मोह को दूर करके अपने आत्मा का यथार्थस्वरूप जानना चाहिए। क्योंकि संसार से छुड़ानेवाला और मोक्ष को प्राप्त कराने वाला आत्मज्ञान ही है।

ज्ञान की भक्ति का फल

एक सामान्य व्यक्ति की, की गई भक्ति भी हमारे जीवन को अनेक सुखों से समृद्ध कर देती है तो ज्ञान की भक्ति तो साक्षात् मूर्ति को ही देती है। ज्ञान आत्मा का गुण है, अतः ज्ञान की भक्ति के लिए हमें सर्व प्रथम ज्ञानी पुरुष के गुण-गान करना चाहिए। ज्ञानी का आदर-सत्कार करना, उसकी सेवा—सुश्रूषा और वैयावृत्य करना, उसके महत्त्व को बढ़ाना और निरन्तर ज्ञान की आराधना करना ही ज्ञान की सच्ची भक्ति है।

स्वाध्याय के चौदह दोष

चौदह दोषों से रहति स्वाध्याय करना ही ज्ञान की आराधना है। वे चौदह दोष या अतिचार इस प्रकार हैं—

जं वाइद्धं, १ वच्चामेलियं, २ हीणवखरं, ३ अच्चवखरं, ४ पयहीणं, ५ विणय-हीणं, ६ जोगहीणं, ७ घोसहीणं, ८ सुट्ठुदिन्नं, ९ दुट्ठपत्तिच्छियं, १० अकाले कओ सज्झाओ, ११ काले न कओ सज्झाओ, १२ असज्झाए सज्झायं, १३ सज्झाए न सज्झायं १४।

इनमें प्रथम दोष वाइद्ध (व्याविद्ध) है, इसका अर्थ है उलट-पुलट करके कहीं का पाठ कहीं बोलना। वच्चामेलियं (व्यत्यात्रेडित) का अर्थ है अनावश्यक और अनर्थक पाठ को जोड़कर बोलना, यह दूसरा दोष है। शास्त्र में जितने अक्षर लिखे हैं, उनमें से कुछ अक्षरों को छोड़कर वाचना (हीनाक्षर) नामका तीसरा दोष है। कुछ अधिक अक्षर जोड़कर के वाचना हीणवखर अच्चवखर (अधिकाक्षर) नाम का चौथा दोष है। किसी पद को छोड़कर वाचना पयहीण (पदहीन) नाम का पांचवां दोष है। विनय-रहित होकर शास्त्र वाचना विणयहीण (विनयहीन) नाम का छठा दोष है। मन, वचन, काय की एकाग्रता के बिना शास्त्र पढ़ना जोगहीण (योगहीन) नाम का सातवां दोष है। जिस शब्द का जैसा उच्चारण है, उस को तदनुसार उच्चारण न करना घोसहीण (घोषहीन) नामका आठवां दोष है। सुपात्र को ज्ञान नहीं देना सुट्ठुदिन्न (सुप्टुदत्त) नामका नौवां दोष है। अपात्र को ज्ञान देना दुट्ठुपत्तिच्छिय (दुष्टप्रतिच्छिन्न) नाम का दसवां दोष है। अकाल में स्वाध्याय करना यह ग्यारहवां दोष है। स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय नहीं करना यह

एक क्षण मात्र में सहज ही में क्षय कर देता है। ज्ञान की महिमा बताते हुए और भी कहा है—

जे पूरव शिव गये, जांहि, अरु आगे जेहें;
सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहें ॥

पूर्वकाल में जितने जीव मोक्ष गये हैं, वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र से जा रहे हैं और आगे जावेंगे, सो यह सब ज्ञान की ही महिमा है, इसलिए हमें सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति के लिए सदा उद्यम करते रहना चाहिए। यह ज्ञान पंचमी उक्त पांचों ज्ञानों की प्राप्ति के अपने लक्ष्य को स्मरण कराने के लिए ही प्रति वर्ष आती है और पंचमी की तिथि को इसीलिए पर्व माना गया है।

ज्ञान की शोभा-विनय

बन्धुओं, जैसे मनुष्य की शोभा स्वच्छ और पदोचित वस्त्र पहिरने से है, उसी प्रकार आत्मा की शोभा निर्मल ज्ञान से है। निर्मल ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान और ज्ञानी की विनयपूर्वक आराधना से होती है। यही कारण है कि भगवान ने अपने अन्तिमकालीन उपदेशों में अर्थात् उत्तराध्ययन में सर्वप्रथम विनय का उपदेश दिया है। वहां बताया गया है कि सर्वप्रकार के दुर्भावों को दूर करके सद्भाव पूर्वक गुरु की आज्ञा का पालन करे, गुरु से नीचे बैठे, उनकी बात का उत्तर आसन पर बैठे या लेटे हुए न देवे, किन्तु उठकर, सामने जाकर और हाथ जोड़कर देवे। इसी प्रकार विनयपूर्वक ही किसी बात को पूछे। क्योंकि ज्ञान और ज्ञानी की आसातना या विराघना करने से दर्शन और चारित्र्य की विराघना होती है। अज्ञानी और ज्ञान-विराधक के वैराग्य ठहरता ही नहीं है शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जैसा कि कहा है—

अन्नच्छाया खलप्रीतिः, पराधीनेषु वा सुखम् ।

अज्ञानिनां च वैराग्यं, क्षिप्रमेव विनश्यति ॥

भाई, मेघ की छाया का कोई पाया नहीं है। उसे मिटते देर नहीं लगती है। दुर्जन पुरुषों की प्रीति और दोस्ती कितने दिन निभती है? जरा सा भी प्रतिकूल कारण मिलते ही मिट जाती है। पराधीनता में कभी सुख नहीं है और जैसे घास-फूस की आग वृक्षते देर नहीं लगती है, उसी प्रकार अज्ञानी पुरुषों का वैराग्य भी शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि 'पदमं नाणं ततो दया' पहिले ज्ञान उपार्जन करो, तभी दया और संयम की विधिवत् प्रतिपालना की जा सकती है।

सौभाग्यपंचमी की कथा

आज ज्ञान पंचमी है, इसे सौभाग्य पंचमी भी कहते हैं। क्योंकि ज्ञान की वृद्धि के साथ मनुष्य के सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। तथा ज्ञान की विराधना करने से दुर्भाग्य बढ़ता है। इसके विषय में एक कथानक इस प्रकार है—

इसी भरत क्षेत्र में चम्पानगरी का राजा जितशत्रु था। उसके बहुत दिनों की साधना के पश्चात् एक पुत्र हुआ, जिसका नाम वीरदत्त रखा गया। जब वह चार-पाच मास का ही था, तभी उसे गलित कुष्ठ हो गया। उसकी दुर्गन्ध असह्य होने से उसे तल धर में रखकर पालन-पोषण किया जाने लगा। मगर ज्यों-ज्यों उसके रोग का उपचार किया गया त्यों-त्यों उसकी अवस्था बढ़ने के साथ वह बढ़ता ही गया। राजपरिवार इससे भारी दुखी था।

इसी नगरी में एक जिनदास नाम का सेठ भी रहता था। उसके एक कंचनमाला नाम की पुत्री हुई। वह अति सुन्दर होने पर भी गूंगी थी—बोल नहीं सकती थी। जब कभी नगर सेठ राजा के यहां जाता तो परस्पर में वे अपने-अपने दुखों को कहते। एक बार उस नगरी में धर्मघोष मुनि साधु परिवार के साथ पधारे। जनता उनके दर्शन-वन्दन और धर्म-श्रवण के लिए गई। उनके प्रवचनों की प्रशंसा सुनकर राजा, और सेठ भी गये। उपदेश सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और व्याख्यान पूर्ण होने पर दोनों ने अपना-अपना दुःख सुना कर पूछा कि भगवन्, हमारे ऐसा कोढ़ी पुत्र किस पाप के उदय से हुआ है और वह पुत्री भी गूंगी किस पाप से हुई है? तथा ये दोनों कैसे ठीक होंगे? कृपासिन्धो, हमें इनके पूर्वभव बताइये और इनके ठीक होने का उपाय भी बताइये। तब धर्मघोष आचार्य ने कहा—

कीना है परभव में इन ने, ज्ञानतया अभिमान।

तिनका इनकी फल मिला, झुलती नहीं जबान ॥

महारोग से देह नित, पावत दुख असमान।

ज्ञान तनी आसातना, करते नर अज्ञान ॥

यातें इनसे दूर टर, भगती करो महान।

अशुभ करम क्षय होय जब, प्रगटे पुण्य प्रधान ॥

हे राजन्, मनुष्य हंसते, खाते-पीते और चलते-फिरते हुए में अपने अज्ञान और दुर्भाव से कर्मों को बांध लेता है। उस समय तो उसे इसका कुछ भी पता नहीं चलता है, किन्तु जब ये उदय में आकर फल देते हैं, तब पता चलता है और पछताता है। इन दोनों ही प्राणियों ने पूर्वभव में ज्ञान का अभिमान

वारहवा दोष है। अस्वाध्याय के दिनो मे स्वाध्याय करना यह तेरहवा दोष है और स्वाध्याय के दिनो मे स्वाध्याय नही करना यह चौदहवा दोष है।

अस्वाध्याय दोष .

आजकल अधिकांश लोग अन्तिम चार दोषो की तो कुछ परवाह ही नहीं करते हैं और समझते हैं कि हम तो भगवान की वाणी ही वाचते हैं, उसे वाचने मे क्या दोष है। परन्तु भाई, भगवान ने जब स्वयं इन्हे दोष कहा है, तब इनमे कोई गभीर रहस्य है। वह रहस्य यही है भगवान् की यह आज्ञा है कि 'काले काल सभाचरेत्' अर्थात् जो कार्य जिस समय करने का है, उसे उसी समय मे करने पर वह भली भाँति से सम्पन्न होता है और उसका जैसा लाभ मिलना चाहिए, वह मिलता है। अकाल मे स्वाध्याय करने पर अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। जैसे तीनो सन्ध्याएँ, चन्द्र-सूर्यग्रहण आदि के समय को स्वाध्याय का अकाल कहा गया है। इस समय स्वाध्याय करने से बुद्धिमन्दता और दृष्टिमन्दता प्राप्त होती है। रजस्वला स्त्री को भी स्वाध्याय का निषेध किया गया है, क्योंकि उस समय उसके शारीरिक अशुद्धि है। पहिले सब स्त्रियाँ रजस्वला काल मे घर का कोई काम नहीं करती थी। परन्तु आज इसका कोई विचार नहीं रहा है। अरे, जिस रजस्वला के देखने और शब्द सुनने मान से बड़ी-पापड़ तक खराब हो जाते हैं। तथा रजस्वला स्त्री की नजर यदि पिजारे की तात पर पड़ जावे तो वह टूट जाती है। कहा भी है—

छाँय पड़े जो छाण पर, मृत्तक ही गर जाय।

जीवित नर नारी निकट, ज्ञान कहाँ ठहराय।

उन्हे तो घर के किसी काम मे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। तब शास्त्र-स्वाध्याय करना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे समय स्वाध्याय करने से उल्टी ज्ञान की आसतना होती है। अतएव उक्त सभी दोषो का टाल करके ही स्वाध्याय करना चाहिए।

शास्त्र की अंधभक्ति :

कुछ अन्ध भक्त लोग शास्त्रो का पूजन करने और उनके आगे अगरबत्ती जलाने एवं अक्षत पुष्प वेशर आदि चटाने को ही ज्ञान-भक्ति समझते हैं। पर स्वाध्याय करने का नाम भी नहीं लेते हैं। एक स्थान पर देखा गया है कि जिनमन्दिर मे तो एक प्राचीन हस्तलिखित शास्त्रो का भण्डार था। भक्त लोग भगवान की पूजा मे जैसे अक्षत, पुष्प और फलादिक चढाते वैसे ही

शास्त्रों की पूजा करके उनके आगे भी वही सामग्री बढ़ाते । उस सामग्री को चूहे शास्त्रों को अलमारी से चुरा ले जाते और उसे खाते रहते । साथ ही शास्त्रों को भी कुतरते रहते । कुछ दिनों के बाद जब एक विद्वान् ने जाकर वह अलमारी खोली तो सैकड़ों शास्त्रों का सफाया पाया । भाई, हमारी ऐसी अन्धभक्ति से सैकड़ों अपूर्वशास्त्रों का विनाश हो गया है । ये शास्त्रपूजा की वस्तु नहीं हैं किन्तु स्वाध्याय करने की वस्तु हैं और स्वाध्याय करके ज्ञान को प्राप्त करना ही सच्ची ज्ञान-भक्ति है ।

ज्ञान के पांच भेद

ज्ञान पांच प्रकार के हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनपर्ययज्ञान और केवलज्ञान । इन्द्रिय मन से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह मतिज्ञान है । मतिज्ञान से जानी वस्तु को विशेष रूप से जानना श्रुतज्ञान है । द्रव्य-क्षेत्र काल-भाव की मर्यादा के अनुसार भूत-भविष्य तथा वर्तमान की परोक्ष भूत वस्तुओं को जानना अवधिज्ञान है । दूसरे के मन की बातों को जानना मनः पर्ययज्ञान है । संसार के समस्त द्रव्यों की त्रैकालिक अनन्त गुण पर्यायों को साक्षात् जानना केवलज्ञान है । प्राणियों को उसकी योग्यता आदि के अनुसार दो ज्ञान थोड़ी-बहुत मात्रा में पाये जाते हैं । तीसरा अवधिज्ञान देव और नारकों के जन्म से ही हीनाधिक अंश में होता है किन्तु संजी पंचेन्द्रिय तिर्यच और मनुष्यों में से किसी-किसी के उस कर्म के क्षयोपशम विशेष से होता है । चौथ मनःपर्ययज्ञान विशिष्ट संयमधारी साधुओं के ही होता है । पाँचवां केवल ज्ञान तो घनघाती ज्ञानावरणादि चार कर्मों के क्षय करने पर तद्-भवभोक्ष-गामी जीवों के ही होता है । आज के युग में अन्तिम तीन ज्ञान किसी भी मनुष्य के होना संभव नहीं हैं । किन्तु आदि के दोनों ज्ञान अपने पुरुषार्थ के अनुसार अधिक से अधिक रूप में प्राप्त कर सकता है । ज्ञान की महिमा बतलाते हुए भगवान् ने कहा है—

जं अण्णाणी कम्मं खवेदि भवकीडिसय सहस्सेहि ।

तं अण्णाणी कम्मं खवेदि खणमिस्तजोगेण ॥

इसी बात को भाषाकारों ने इस प्रकार कहा है—

कोटि जन्म तप तपे ज्ञान-विन कर्म शरं जे ।

जानी के छिन मांहि त्रिगुप्ति ते सहज टरते ॥

अज्ञानी जीव करोड़ों जन्म तप करने पर भी जितने कर्मों का क्षय कर पाता है, उतने कर्मों का नाश जानी जीव अपने मन, बचन, काय की गुप्ति से

किया, ज्ञानी का अपमान किया और ज्ञान की विराधना की। उसका फल अब ये दोना भोग रह हैं। उनके पूर्वभ्रम का वृत्तान्त इस प्रकार है सो हे राजन् ! ध्यानपूर्वक सुनो।

ज्ञान की विराधना का दुष्फल

आज स तीन भ्रम पहिले तुम्हारा राजकुमार एक सेठ का लटका था और वह गूगी सेठ की लडकी उसकी मा थी। जब वह लडका आठ वर्ष का हो गया तो उसने पढने के लिए गुरु की पाठशाला में भेजा। परन्तु वह मन लगा कर कमी नहीं पढना था। जब समझाने पर भी उसने पढने में मन नहीं लगाया तो गुरु ने ताडना-तर्जना दी। वह घर भाग गया और अपनी मा से बोला—मैं अब पढने नहीं जाऊंगा क्योंकि गुरुजी मुझे बहुत मारते हैं। उसकी मा ने कहा—अब कल से पढने मत जाना और उसकी पढ़ती पुस्तक लेकर चूल्हों में जला दी। जब वह लडका दूसरे दिन पढने के लिए शाला में नहीं गया तो गुरु ने लडके भेजकर सेठ से उसके नहीं आन का कारण पूछा। सेठ ने घर आकर सेठानी से पूछा कि लडका पढने क्यों नहीं गया। उसने कहा—मेरा यह फूलसा सुकुमार लडका मारने-पीटने के लिए नहीं है। फिर पढ़ा-लिखा करके करना भी क्या है? घर में अटूट सम्पत्ति है। सेठ ने बहुत समझाया और कहा भी कि सम्पत्ति का कोई भरोसा नहीं, क्षणभर में नष्ट हो सकती है और ज्ञान तो आत्मधन है, इसे न चोर चुरा सकते हैं, न आग-पानी नष्ट कर सकते हैं। ज्ञान से मनुष्य की शोभा है, इत्यादि रूप से बहुत कुछ कहा। मगर वह नहीं मानी और लडके को पढने नहीं भेजा। धीरे-धीरे वह कुसंग में पड़कर दुर्व्यसनी हो गया और घर का सारा धन गवा दिया। उस के दुःख से दुःखी होकर सेठ भी भर गया। अब वह और उसकी माता दोनों दुःख से दिन काटने लगे। एक दिन वह लडका घूमता हुआ जंगल में पहुँचा। वहाँ पर ध्यान में किसी साधु को देखकर तिरस्कार करत हुए उसने उनके ऊपर धूक दिया और घसीट कर उन्हें काटो पर डाल दिया? मुनिराज ने यह परीपह शान्ति से सहन किया। मगर इस लडके ने ये दुष्कर्म बाध लिये आयु पूर्ण होने पर मरकर वह नरक में नारकी हुआ। और वहाँ से निकल कर यह तेरा पुत्र हुआ है और शेष रहे दुष्कर्म का फल भोग रहा है। इसकी मा ने ज्ञान की अवहेलना की और पढाने वाले की निन्दा की, उस पाप के फल में वह पहिले तो अनेक पशुओं की पर्याय में घूमी। अब कुछ पाप कर्म के उपशम से यह सेठ के यहाँ गूगी पुत्री पैदा हुई है। उनके पूर्व भ्रम और उसमें उपाजित कर्म की बात सुनकर राजा और सेठ दोनों ही बड़े दुःखी हुए। फिर

उन्होंने पूछा—स्वामिन्; अब उनके उद्धार का भी उपाय बतलाइये ! तब मुनिराज ने कहा— हाँ, उसके उद्धार का उपाय है ! सुनो—

पंचमी तप कीजें भवि प्राणी, पंचम गति-दाता रे ।

ज्ञान भक्ति से दोनों भव में, होय बहू सुख-साता रे ॥

पांच वरस पर मास पंच है, पांच पक्ष गिन लीज्यो ।

शुद्ध भाव से करो आराधन, गुरु-भक्ती रस पीज्यो ॥

हे राजन्, यदि ये दोनों अपने पूर्व पापों की पहिले आलोचना निन्दा करें और अब ज्ञान और ज्ञानीजनो की भक्ति करें और ज्ञान की आराधना करें तो इसके कर्म दूर हो सकते हैं । उसकी विधि यह है—प्रथम वर्ष में 'मति ज्ञानाय नमः' इस मंत्र का सवा करोड़ जाप करे, दूसरे वर्ष में 'श्रुतज्ञानाय नमः' इस मंत्र का सवा करोड़ जाप करे । इसी प्रकार तीसरे भव में 'अवधि ज्ञानाय नमः' इस मंत्र का, चौथे वर्ष में 'मनः पर्ययज्ञानाय नमः' इस मंत्र का और पांचवें वर्ष में 'केवलज्ञानाय नमः' इस मंत्र का सवा करोड़ जाप करे । तत्पश्चात् पांचों मंत्रों की जाप पांच मास और पांच पक्ष तक और भी करे । तथा निरन्तर ज्ञान और ज्ञानी पुरुषों की सेवा, ब्यावृत्त्य करें तो इनके रोग दूर हो सकते हैं । राजा और सेठ को आचार्य के वचन जंच गये । वे सहर्ष वन्दन करके अपने घर गये और उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री से उक्त सब वृत्तांत कहकर गुरुक्त विधि समझा कर उक्त मंत्रों के जाप करने के लिए कहा । वे दोनों ही अपने-अपने वृत्त से बहुत दुखी थे, अतः उन्होंने यथाविधि जाप करते हुए ज्ञान की आराधना प्रारम्भ कर दी । इधर राजा ने भी ज्ञान की आराधना में सहयोग दिया और लड़कों की उत्तम शिक्षा-दीक्षा के लिए एक उत्तम विद्यालय खोला । सेठ ने भी लड़कियों के लिए एक बड़ी कन्याशाला स्थापित की । जिनमें सैकड़ों लड़के और लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त करने लगीं । इस प्रकार ज्ञान की आराधना करते हुए क्रम क्रम से राजकुमार का कुपट कम होने लगा और लड़की का गूंगापन भी । ब्रत के पूर्ण होने तक राजकुमार बिलकुल नीरोग हो गया और वह लड़की भी अच्छी तरह बोलने लगी । यह देखकर राजा और सेठ बहुत प्रसन्न हुए और दोनों ने मिलकर उनका परस्पर में विवाह कर दिया । वे दोनों स्त्री-पुरुष बनकर परस्पर सुख से काल बिताने लगे ।

कुछ समय के पश्चात् उक्त आचार्य महाराज फिर अपने संप्र के साथ वहां आये । इन दोनों ने जाकर भक्ति पूर्वक उनकी वन्दना की और श्रावक के ब्रत अंगीकार किये । श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं का विधिपूर्वक वे पालन करने लगे और अपने-अपने पिताओं के द्वारा सस्थापित संस्थाओं का भली

भांति संचालन करने लगे । गरीब असहाय छात्रों के लिए उन्होंने छात्रालय और भोजनालय भी खोले और योग्य अध्यापकों को जीविका से निश्चिन्त कर पठन-पाठन की व्यवस्था भी करके ज्ञान का समुचित प्रचार करते हुए स्वयं भी ज्ञानाभ्यास करने लगे । यथासमय संथारा पूर्वक मरण करके वे देवलोक में उत्पन्न हुए और अब वे वहां से आकर और मनुष्य जन्म धारण करके तथा संयम को पालन करके मोक्ष को जायेंगे ।

भाइयो, इस प्रकार से यह ज्ञान पंचमी का तप प्रचलित हुआ है । आज जिनको सब प्रकार की सुविधा है और शरीर में कोई रोग नहीं है, वे पुरुष यदि ज्ञान की आराधना करेंगे, असहाय विद्यार्थियों को पढ़ने-पढ़ाने में सहायता देंगे, ज्ञान की संस्थाएं खोलेंगे और ज्ञान का प्रचार करेंगे तो वे इस भव में यश को प्राप्त करेंगे और परभव में ज्ञान और सुख को प्राप्त करेंगे । इसलिए भाइयो, अपने द्रव्य का सदुपयोग करके ज्ञान की गंगा बहाओ । ये धन-दौलत सब यही पड़ी रह जावेगी । यदि सदृज्ञान का उपार्जन कर लोगे तो यही साथ जावेगी । कहा भी है—

धन समाज गज राज तो साथ न जाव ।
ज्ञान आपका रूप, भये धिर अचल रहावे ॥
तास ज्ञान को कारण स्व-पर विवेक बखानो ।
कोटि उपाय बनाय, भव्य, ताको उर आनो ॥

ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, यदि वह एक बार भी प्रकट हो जाये, तो सदा स्थिर-अचल रहता है । इसलिए कोटि-कोटि उपाय करके हे भव्य पुरुषो ! इस स्व-पर विवेकी ज्ञान की आराधना करो । तभी तुम्हारा जन्म, सफल होगा ।

बिना पढ़े ही ज्ञानचंद

जिसके पास ज्ञान है, वही ज्ञानी और पंडित कहलाता है । कुल-परंपरा से प्राप्त पद से कोई पंडित, आचार्य या उपाध्याय कहा जाता है तो समय पर लोक में हंसी का ही पात्र होता है । एक बार उपाचार्य श्री गणेशीलालजी के पास एक पंडित आया । उन्होंने उससे नाम पूछा तो उसने कहा—मेरा नाम बालकृष्ण उपाध्याय है । उन्होंने पूछा—आप कहां क्या पढ़ाते हैं ? वह बोला—मैं न पढ़ा ही हूं और न कही पढ़ाता ही हूं । फिर आप उपाध्याय कैसे हो ? तो कहा—कि हमारी जाति ही उपाध्याय कहलाती है । हमारे पूर्वजों में कोई पढ़ाने वाला हुआ होगा, उससे हम लोग उपाध्याय कहलाते हैं । भाई, आप

लोगों को ज्ञात है कि ब्राह्मणों में द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी और पाठक आदि अनेक जातियाँ हैं। पहिले जो लोग दो, तीन या चार वेद के पाठी होते थे, वे ही इन पदवियों से पुकारे जाते हैं। मगर आज जिन्होंने वेदों को देखा भी नहीं है वे लोग इन पदवियों को धारण कर रहे हैं, सो वे समय पर विद्वत्समाज में हंसी के पात्र बनते हैं आजकल प्रायः देखने में आता है, पढ़े कुछ नहीं और नाम ज्ञानचंद। अध्ययन कुछ भी नहीं किया और बड़ी-बड़ी पदवियाँ पीछे लगाली। किन्तु इन पदवियों की सायंकता तभी है जब उसके अनुकूल ज्ञान हो। ज्ञान की ही करामात है और उसी को ही पूज्यता प्राप्त होती है, जिसके भीतर ज्ञान प्राप्त होता है।

एक बार पीपाड़ में जैनियों की दूसरी सम्प्रदाय के आचार्य पधारे। यह सुनकर संतोकचंदजी स्वामी के पांच-सात विद्वान् शिष्य बिना बुलाये ही आगये। जब उक्त आचार्यजी को यह ज्ञात हुआ तो उन्हें कुछ धक्का लगा और सोचा कि इन पंडितों से बचकर रहना चाहिए। बहुत बचने पर भी एक दिन उनसे आचार्य के साथ आमना-सामना हो ही गया। उन्होंने पूछा—आपकी सम्प्रदाय में तो अनेक भेद हैं और सबकी समाचारी भी भिन्न-भिन्न है, फिर आप लोग यहां इकट्ठे कैसे हो गये? तब उन विद्वानों ने कहा—यदि किसी के दस-पाँच बेटे हों और अलग-अलग भाँ रहते हों। यदि किसी के घर में चोर आजावे तो क्या वे सब भाई उसे भगाने के लिए इकट्ठे होकर नहीं जायेंगे। भले ही हमारी समाचारी अलग-अलग है, फिर भी धर्म-वात्सल्य में तो समरसता और एकरूपता ही है। यह सुनकर आचार्य चुप हो गये और आगे शास्त्रार्थ करने का साहस नहीं किया।

पंजाब में पार्वती सतीजी शेरनी के समान व्याख्यान में गरजती थीं और बहुत प्रभावक व्याख्यान देती थीं। बड़े-बड़े सन्तों की शक्ति नहीं थी, कि उनके सामने बोल जायें। एक बार आर्यसमाज के संस्थापक और वेदों के पारंगत स्वामी दयानन्द सरस्वती होशियारपुर गये। वहां पर उक्त सतीजी ने ईश्वरकर्तृत्व पर शास्त्रार्थ करने के लिए चेलेंज दिया और शास्त्रार्थ में उनको परास्त कर दिया। सारे पंजाब में उनकी छाक थी और अच्छे-अच्छे विद्वान् उनका लोहा मानते थे।

अजमेर में पहिला साधु-सम्मेलन हुआ। पत्री रखी गई और निर्णय हुआ कि जो फैसला होगा, वह सोहनलालजी को मंजूर होगा। उनके प्रतिनिधि पूज्य काशीरामजी थे और पत्री-पार्टी की ओर से गणी उदयचन्दजी आदि चार

प्रतिनिधि थे। तब पार्वतीजी ने कहा—अरे मदन, तू मेरी ओर से जा। अन्यो का मुझे भरोसा नहीं है। यदि पत्नी को मजूर कर लिया तो मैं पजाव में नहीं चिचरने दूँगी। मदनलाबजी में इतनी विद्वत्ता थी, तब उन्होंने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया। भाई, भीतर में विद्वत्ता हो और समय-सूचकता हो तो वह छिपी नहीं रहती है।

एक बार रिखराजजी स्वामी यहा जोधपुर में पधारे और वूँदी मोहल्ले वाले स्थानक में ठहर गए। उन्होंने रात को महाभारत सुनाना प्रारम्भ किया। उनकी प्रवचन शैली उत्तम रोचक थी और कण्ठ भी सुरीला था। अतः जनता खूब आने लगी। और सारे शहर में उनकी प्रशंसा होने लगी। तब यहा पर कविराज मुरारदानजी बहुत अभिमानी विद्वान् थे। वे समझते थे कि इन दूडिया साधुओं में कोई विद्वान् नहीं है। फिर ये क्या महाभारत का प्रवचन करते होंगे। फिर भी प्रशंसा सुनकर सौ-पचास आदमियों को साथ लेकर उनके प्रवचन में गये। कुछ देर सुनने के बाद मुरारदानजी बोले—महाराज ! बताइये कि जब युधिष्ठिरजी पानी पीने के लिए गये तो उनसे कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उन्होंने क्या उत्तर दिया था ? तब स्वामी रिखराजजी ने शार्दूल-विक्रीडित छन्द में संस्कृत भाषा के द्वारा जो उत्तर सुनाया तो कविराजजी दातो तले अगुली दबाकर रह गए और बोले—महाराज, माफ करना। मुझे नहीं मालूम है कि आप लोगों में भी ऐसे दिग्गज विद्वान् हैं ? मेने तो हिन्दी में ही पूछा और आपने संस्कृत छन्द में उत्तर दिया। भाई, भीतर में मान हो, तभी धाक जम सकती है। कहा भी है—

बिन पूँजी के सेठजी, बिना सख को राज।

बिना ज्ञान के साधुता, कैसे सुधरे काज ॥

जब भीतर में विद्वत्ता और प्रतिभा होती है, तभी ऐसे अवसरों पर वह यश प्राप्त कर पाता है। अन्यथा पराजय का अपमान सहन करना पड़ता है। यह प्रतिभा और विद्वत्ता कब प्राप्त होती है ? जबकि मनुष्य ने एकाग्रचित्त होकर ज्ञान की भक्ति, आराधना और उपासना की हो। जो सतत ज्ञानकी भक्ति और उपासना करते हैं, स्वाध्याय में सलग्न रहते हैं और गुरुजनों का विनय करते हैं, उनका ज्ञान ससार में उनके यश को चिरस्थायी बनाता है और वे स्वयं चिरस्थायी मुक्ति के निवासी हो जाते हैं।

आज ज्ञान पंचमी के दिन आप लोगों को नियम लेना चाहिए कि हम प्रतिदिन कुछ न कुछ नवीन ज्ञानार्जन करेंगे और ज्ञानी जनों के प्रति बहुमान रखेंगे ? ज्ञानाराधना के लिए कहा है कि—

सम्यग्ज्ञान रतन मन भाया, आगम तीजा नैन बताया ।
 अक्षर शुद्ध अर्थ पहिचानो, अक्षर अर्थ उभय संग जानो ॥
 जानो शुक्ल पठन जिनामम, नाम गुरु न छिपाइये,
 तप रीति गहि वहु भौन दे के, विनय गुण चित लाइये ।
 ये आठ भेद करम-उछेदक, ज्ञानदर्पण देखना,
 इस ज्ञान ही सों भरत सीक्षा, और सब पट पेखना ॥

भाइयो, ज्ञान की महिमा अगम अपार है, जिस ज्ञान से भरत ने विना
 तपस्या के ही केवल लक्ष्मी प्राप्त की और जिसके बल से आज तक अनन्त
 महापुरुषों ने मोक्ष पाया, उस ज्ञान का निरन्तर अभ्यास करना चाहिए ।
 नवीन ज्ञानाभ्यास के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है, विना पूछा मुहूर्त है ।
 ज्ञानाभ्यास करना ही सच्ची ज्ञान भक्ति है । दीप-धूप जलाना और फल-फूल
 चढ़ाना भक्ति नहीं, वह तो जीवों की हिंसा होने से उल्टी विराघना ही है ।

वि० स० २०२७ कार्तिक सुदि ५

जोधपुर

भाइयो, मनुष्य चार प्रकार के होते हैं—एक उदार, दूसरे अमुदार, तीसरे सरदार और चौथे मुर्दार। उदार नाम विशालता का है। विशाल-हृदय वाला उदार व्यक्ति जहां भी जाकर खड़ा होता है, बैठता है, अथवा किसी भी कार्य को करता है, सर्वत्र उसकी उदारता समान रूप से प्रवर्तित रहती है। वह किसी को दुखी नहीं देख सकता है, वह पर के दुःख को अपना ही दुःख मानता है और इसीलिए उसके दुःख को तत्काल दूर करने का प्रयत्न करता है। वह दूसरे के कार्य को अपना ही कार्य समझता है। यदि किसी का कोई कार्य बिगड़ता हुआ देखता है, तो वह बिना कहे ही उसे सुधारने का प्रयत्न करता है। वह बिना किसी के याचना किये ही दूसरे की सहायता करता है। उसकी सदा यही भावना रहती है कि—

सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सन्तु सर्वे निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिदुःखमाक् भवेत् ॥

संसार के समस्त प्राणी सुखी हों, सभी निरोग रहे, और सभी आनन्द को प्राप्त हों। किन्तु कोई भी प्राणी दुःख को प्राप्त न हो। कितनी ऊंची भावना है उदार व्यक्ति की, जो स्वप्न में भी किसी भी प्राणी को दुखी नहीं देखना चाहता है। और सबके कल्याण की, सुखी और निरोग रहने की भावना रखता है। इसीलिए तो कहा गया है कि—

अयं निजः परो वेति, गणना लघु चेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

भाई, यह अपना है और यह पर है—दूसरा है—ऐसी गिनती तो लघु हृदय वाले क्षुद्र व्यक्ति किया करते हैं। किन्तु जो पुरुष उदारचरित हैं—विशाल हृदय वाले होते हैं वे तो सारे संसार को अपना ही कुटुम्ब मानते हैं। जैसे—कुटुम्बका प्रधान पुरुष अपने कुटुम्ब की सार-संभाल करता है और उसके दुःख दूर करने को सदा उद्यत रहता है, उसी प्रकार उदार व्यक्ति भी प्रत्येक प्राणी के दुःख दूर करने का अपना कर्त्तव्य समझता है और उसे दूर करने का तत्काल प्रयत्न करता है। यही कारण है कि सभी लोग उससे प्यार करते हैं और स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या है, पशु-पक्षी और खूंखार जानवर तक उसे स्नेह से और कृतज्ञता-भरी आँखों से देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो व्यक्ति अपनी गाय-भैसों के ऊपर सदाय व्यवहार करते हैं, उनको समय पर खाना-पानी देते हैं और प्रेम से उनके ऊपर हाथ फेरते हैं, वे जानवर उस व्यक्ति की ओर कितनी ममतामयी नजर से देखते हुए अपनी कृतज्ञता प्रकट करते रहते हैं।

सिंह से भी स्नेह किया :

हमने अपने वचन में हिन्दी की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था कि एक बार एक मनुष्य किसी जंगल से जा रहा था, उसे एक स्थान पर झाड़ी में से किसी जानवर के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसका हृदय करुणा से प्रेरित हुआ और वह उधर गया—जहाँ से कि आवाज आरही थी। उसने देखा कि एक सिंह (बब्वर जेर) पीड़ा से कराह रहा है। वह निर्भय होकर उसके समीप गया तो देखा कि उसके एक पंजे में बहुत बड़ा कांटा लगा हुआ है और उससे खून निकल रहा है। उसने सिंह के पंजे को पकड़कर पहिले तो हाथ से कांटा खींचने का प्रयत्न किया। पर जब वह नहीं निकला तो उसके पंजे को उठाकर अपने मुख के पास करके और अपनी दाढ़ों में कांटे के ऊपरी भाग को दबाकर पूरी ताकत से जो खींचा तो कांटा निकल आया। पर खून की धारा और भी अधिक जोर से बहने लगी। उसने अपने साफ़ से एक पट्टी फाड़ी और पास की झाड़ी में कोमल पत्ते तोड़कर और उन्हें मसल कर घाव पर रख के ऊपर से पट्टी बाँधकर अपने घर चला आया। भाग्यवश वह किसी अपराध में पकड़ा गया और उसे सिंह के सामने खाने को छोड़ने की मजा सुनाई गई। इधर भाग्य से उक्त सिंह भी पैर के दर्द से भागने में असमर्थ होने के कारण पकड़ा गया था और राजा के पिजड़े में बन्द था। जब पिजड़े का द्वार खोला

गया और सिंह उस व्यक्ति के सामने आया, तो उसने उसे देखते ही पहिचान लिया कि यह तो वही उपनारी पुन्प है, जिसने नि मंग ताटा निरुपण था, अतः उसकी ओर क्रुतज्ञता भरी नजर से देखकर और उसके चरण-स्पर्श करने के बहाने से मानो पैर चाटकर और प्रवक्षिणा देकर बापिम अपने पिजटे में चला गया। राजा ने भी उस पुन्प को निर्दोष गमन कर छाड़ दिया।

माइयो, देखा आपने उदारता और दूमर के दुःख में सहारता करने का प्रभाव—कि खूबवार और भूखे सिंह ने भी उसे नहीं छोड़ा। इसी प्रकार जो पुन्प बिना किसी भेद-भाव के पक्षपात-रहित होकर सभी प्राणियों के प्रति उदार भाव रखते हैं, करुणा रस में जिनका हृदय भरा रहता है और निरन्तर दूमर के दुःख को दूर करते रहते हैं, वे समार में सर्वत्र निर्भय विचरते हैं और सब जनों के प्रिय हात हैं।

उदार के हृदय में कण कण में रस

उदार व्यक्ति कभी यश वा भूखा नहीं होता। दूसरे का बड़ से उड़ा भी उपकार करके न उसमें प्रत्युपकार की ही भावना रहता है और न मसार से यश पाने की ही कामना करता है। वह तो जो कुछ भी दूसरा के साथ मलाई का काम करता है, उसे अपना कर्तव्य मान कर ही करता है। वह नाम का नहीं, कामका भूखा होता है। उसकी आत्मा में—रस रस में करुणा का ऐसा रस भरा होता है जैसे कि सेलडी के प्रत्येक कण में मिष्टान्त भरा होता है। उदार व्यक्ति के पास कोई मनुष्य किसी भी सकट के समय उसे दूर करने की भावना में जाय तो वह उसके सकट को तत्काल दूर करना है और उसे आश्वासन देता है कि आप इस सकट में बिलकुल नहीं घबड़ाइये, मैं आपका ही हूँ, यह सकट आप पर नहीं, किन्तु मेरे ही ऊपर आया है और उसे मैं अपना तन, मन और धन लगा करके दूर करूँगा। इस प्रकार उदार मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति के साथ अपने कुटुम्बी व समान ही व्यवहार करते हैं। उनमें अहंकार नाम मात्र को भी नहीं होता है।

अनुदार मनुष्य

दूसरे प्रकार के अनुदार मनुष्य होते हैं। उनके हृदय में उदारता का नाम भी नहीं होता। अनुदार व्यक्ति स्वार्थग्रायण एवं वृषण होता है। अनुदार मनुष्य स्वयं तो वृषण होता है पर वह यदि किसी सस्था का दृष्टी या अधि-कारी बन जाता है, तो वह उसके कार्यकर्त्तियों के साथ भी अनुदारता का व्यवहार करता है। दूध के लिए रस्ते हुए अपने गाय गैम आदि पशुओं के

साथ भी वह अनुदारता रखता है और उन्हें भरपेट खाना नहीं देता। ऐसा करने से भले ही उसे दूध कम मिले, पर उसका उमे विचार नहीं होता। अनुदार मनुष्य अपनी स्त्री पुत्रादि के साथ भी कृपणता करता है और उनके समुचित आहार-विहार की भी व्यवस्था नहीं करता है। और तो क्या, ऐसा व्यक्ति अपने भी आहार-विहार में कंजूसी करता है। अनुदार व्यक्ति यदि रेल में मुसाफिरी कर रहा है तो चार व्यक्तियों के स्थान को घेर कर स्वयं सोना चाहता है, पर स्थिरियों और छोटे छोटे बच्चों को खड़े देखकर उन्हें बैठने के लिए स्थान नहीं देता है, बल्कि स्थान देने के लिए कहने पर लड़ने को उद्यत होता है। अनुदार मनुष्य रुपये का काम पैसे से ही निकालने का प्रयत्न करता है। वह बचनों तक में अनुदार होता है। यदि किसी का विगड़ता काम उसके बोलने मात्र से बनता हो तो वह बोलने में भी उदारता नहीं दिखा सकता। जबकि संस्कृत की सूक्ति तो यह है कि 'वचने का दरिद्रता' अर्थात् वचन बोलने में दरिद्रता क्यों करना, क्योंकि बोलने में तो पास का धन कुछ खर्च होता नहीं है। पर अनुदार मनुष्य बोलने में भी अनुदार ही होता है। ऐसे व्यक्ति का हृदय बहुत कठोर होता है, दूसरों को दुःख में देखकर भी उसका हृदय पसीजता तक नहीं है। कोई भी जाकर उससे अपना दुःख फहे तो वह मीखिक सहानुभूति भी नहीं दिखा सकता। संक्षेप में इतना ही समझ लीजिए कि अनुदार मनुष्य उदार पुरुष से ठीक विपरीत मनोवृत्ति वाला होता है। इनसे किसी भी व्यक्ति का उपकार नहीं होता, प्रत्युत अपकार ही होता है। अनुदार मनुष्य तो पृथ्वी के भार-भूत ही होते हैं। जबकि उदार व्यक्ति पृथ्वी के उद्धारक एवं संसार के उपकारक होते हैं।

आन धान का पक्का

नीसरे प्रकार के सरदार मनुष्य हैं। उनके भीतर सदा ही बड़प्पन का भाव बना रहता है। सरदार मनुष्य सोचता है कि जब लोग मुझे बड़ा मानते हैं और सरदार कहते हैं तो मैं इसका काम कैसे करूँ? मुझे तो अपने नाम के ही अनुरूप कार्य करना चाहिए। सरदार मनुष्य देश पर, समाज पर धर्म के ऊपर संकट आने पर उसकी रक्षा के लिए सबसे आगे जाकर खड़ा होता है। उसके हृदय में ये भाव उठते रहते हैं कि—

‘सर जावं तो जावे, पर शान न जाने पावे।

जो देश, समाज और धर्म की रक्षा के लिए मिर देने को सदा उद्यत रहता है, वही सरदार कहलाता है। रईसी प्रकृति के लोग भी सरदार कहलाते हैं। उनके पास जो भी व्यक्ति कामना में जाता है वह खाली हाथ नहीं

लौटता । वे पंडितों, कवियों, ज्योतिषियों और कलाकारों का सम्मान करते हैं । उनके हृदय में यह विचार बना रहता है कि मैंने उच्च कुल में जन्म लिया है, और लोग मुझे सरदार कहते हैं तो उस नाम के अनुस्यू काम करना ही चाहिए । अन्यथा मेरा जीवन बेकार है और मुझे धिक्कार है । इस प्रकार से स्वाभिमान की धारा उनके हृदय में सदा बहती रहती है । ऐसे सरदार लोग धन के स्वर्च करने में बड़े उदार होते हैं, उनकी उनकी चिन्ता नहीं होती है ।

एक बार सासुम्बर रावजी अपने महल में जा रहे थे, तब एक भुजवन्द की डोरी टूट गई और वह पिछौले के पानी में गिर गया । उन्होंने इसका कोई खयाल नहीं किया और भीतर चले गये । वहाँ पर चबूतरा डोरनेवाले ने भुजवन्द के गिरने की बात कही, तो उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया । जब वे वापिस उधर से निकले और मौके पर आये और दूसरा भुजवन्द भी खोलकर पानी में डालते हुए उस व्यक्ति से बोले—व्यों यहीं गिरा था । उसने कहा—मालिक, दूसरा भी व्यों डाल दिया तो बोले—अरे, तुझे खाली हाथ कैसे बतलाता । भाई ऐसे-ऐसे भी सरदार लोग होते हैं कि अनर्थक स्वर्च करते हुए भी हाथ संकुचित नहीं करते हैं ।

जिन सरदार को अपनी सरदारी का खयाल होता है, जहाँ से निकल जायें या जहाँ भी पहुँच जायें, अपनी प्रतिष्ठा के अनुस्यू कार्य किए बिना नहीं रहते । ऐसे लोग ही जनता के हितार्थ को बड़े बड़े औपघालय, विद्यालय और भोजनालय खुलवाते हैं । उनकी दृष्टि अपने मोहल्ले में, गाँव की गलियों पर और नगर-निवासी प्रत्येक मनुष्य पर रहती है और यही चाहते हैं कि मेरे नगर में कोई दुखी न रहे । सब मेरे समान सम्मान के साथ जीवन-यापन करें । न वे किसी का अपमान करते हैं और न स्वयं अपमान सहन करते हैं । संस्कृत की सूक्ति भी है—

उत्तमा मानमिच्छन्ति, धन-मानौ च मध्यमाः ।

अधमा धनमिच्छन्ति भानो हि महतां धनम् ॥

अर्थात्—उत्तम पुरुष सम्मान चाहते हैं । किन्तु अधम पुरुष तो केवल धन ही चाहता है, भले ही उसके पीछे उसे कितना ही अपमान व्यों न सहन करना पड़े । भाई, महापुरुषों के तो मान ही सबसे बड़ा धन है और वे अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए सदा उद्यमशील रहते हैं । कहा भी है—

आस्था सतां यश काये, नह्यस्थापिशरीरके ।

संत पुरुषों की वास्था यशरूपी शरीर में होती है, इस अस्थायी पौद्गलिक शरीर में उनकी निष्ठा नहीं होती है ।

मुर्दार मनुष्य

तीथे प्रकार के मुर्दार मनुष्य हैं । साहस-हीन, उत्साह-हीन, कायर और अकर्मण्य पुरुषों को मुर्दार कहते हैं । ऐसे मनुष्यों का हृदय सदा निराशा से परिपूर्ण रहता है । उनमें आत्म-विश्वास की चड़ी कमी होती है । ऐसे व्यक्ति से यदि कोई कहता है कि हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठे हो ? कोई धन्धा क्यों नहीं करते ? तो वह कहता है कि यदि नुकसान हो गया, तो मैं क्या करूँगा ? उसमें धीरता का नाम नहीं होता । किसी काम को करने का साहस नहीं होता । उनके सामने यदि कोई धर्म का या यह्न-वेटी का अपमान करता है, या उसकी इज्जत-अविरूट्टता है तो वह अकर्मण्य और कायर बना देखता रहेगा । यदि कोई उसे मुकाबिला करने के लिए ललकारता भी है तो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो होना होगा, वह होगा । वह सदा देव पर अवलम्बित रहता है और पुरुषार्थ से दूर भागता है । इसीलिए किसी सस्कृत कवि को कहना पड़ा कि—

‘द्वेष्टेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति ।’

अर्थात्—कायर पुरुष कहते हैं कि जो कुछ सुख-दुख देने वाला है, वह देव ही है । मैं क्या कर सकता हूँ ।

आज के समय में ऐसे मुर्दार मनुष्यों की कमी नहीं है । भाई, जो जीवन से थक गये, बूढ़े और अपाहिज हो गये हैं, वे यदि मुर्दारपने की बात कहे, तो ठीक भी है । किन्तु जब हम नौजवानों को यह कहते सुनते हैं कि हम क्या करे, हमें कोई सहारा देनेवाला नहीं है, तो सुनकर बड़ा दुख होता है । अरे तुम्हारे अन्दर नया खून है, हड्डियों में ताकत है और तोड़-फोड़ करने के लिए स्फूर्ति और उत्साह है । फिर भी तुम लोग इस प्रकार से अपने ही जीवन-निर्वाह के लिए कायरता और मुर्दारपना दिखाते हो, तो आगे जीवन में क्या सरदारपना दिखाओगे ? तुम्हें परमुखापेक्षी होने की क्या आवश्यकता है ? प्रकृति ने तुमको दो हाथ और पैर काम करने के लिए दिये हैं और मस्तिष्क विचार करने के लिए दिया है । फिर भी जब तुम अपनी ही रोटी की समस्या स्वयं नहीं सुलझा सकते हो, तो दूसरों की क्या सुलझाओगे ? इन छोटे-छोटे पक्षियों को देखो— जो किसी की भी सहायता नहीं चाहते हैं और पुरुषार्थ से अपना चुगा स्वयं खोजते रहते हैं । परन्तु आज के पढ़े-लिखे और

बड़ी-बड़ी डिग्रीधारी मनुष्य सरकार से कहते हैं कि हमें रोजी और रोटी दो। ऐसे नवयुवकों और पढ़े-लिखे लोगों को धिक्कार है जो रोजी और रोटी के लिए ही दूसरों का या सरकारी साधनों के विनष्ट करने में और हो-हुल्ना मचाने में लगाते हों, वही यदि किसी निर्माण कार्य में लगाओ तो तुम्हारा बेंडा पार हो जाय।

वेकार मत बँडो, पुरुषार्थ करो !

एकबार एक नीजवान ने, पुरुषार्थी बनने की बात कहनेवाले पुरुष से पूछा बताइये, मैं पढ़ा-लिखा हूँ और हर काम को करने के लिए तैयार हूँ और वेकारी के कारण भूखो मर रहा हूँ क्या काम करूँ ? उसने तुरन्त उत्तर दिया कि भाई, पढ़े-लिखे होने पर भी यदि तुम्हें कोई काम नहीं सूझता है और भूखे मरने की नीयत आ गई है, तो सवेरे उठते ही यह काम करो कि एक बुहारी लेकर अपने घर से निकलो और अपने घर का द्वार साफ करके लगातार हर एक व्यक्ति के घर का द्वार साफ करते हुए चले जाओ। दूसरे की ओर देखो भी नहीं ? जब कोई पूछे कि यह काम क्यों कर रहे हो तो कहो कि वेकार बैठे भूखों मरने से तो कुछ काम करते हुए मरना अच्छा है। फिर देखो शाम तक तुम्हें रोटी खाने को मिलती है, या नहीं। वह नवयुवक बोला—हाँ, रोटी तो मिल सकती है। पर यह तो नीचा काम है, मैं पढ़ा-लिखा व्यक्ति इसे कैसे कर सकता हूँ। उसने कहा—भाई, यही तो तेरी भूल है कि अमुक काम बुरा या नीचा है और अमुक काम अच्छा है। इस अहंकार को छोड़कर जहाँ जो भी काम मिले, उसे उत्साह से करते रहो, कभी भूखे नहीं भरोगे। यह सुनकर वह नवयुवक चुप हो गया।

श्रम करे, श्री पायें !

भाइयो, वेकार वे ही फिरते हैं जो कि आराम की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। और परिश्रम से, खासकर शारीरिक परिश्रम से डरते हैं। यदि आज के वेकार नीजवान कुर्सी पर बैठने और शहरों में रहने के मोह को छोड़ गांवों में जावें और शारीरिक परिश्रम करें, तथा अशिक्षित लोगों को शिक्षित करते हुए भारत के प्राचीन उद्योग-धन्धों को अपनायें तो उनके वेकार होने की समस्या सहज में ही हल हो सकती है। इन नीजवानों को चाहिए कि वहाँ पर जो भी काम मिले, उसे करने में तन-मन से जुट जावें, फिर वे देखें कि आर्थिक सहायता उन्हें अपने आप मिलती है, या नहीं ? जब वे काम करने को ही तैयार न हों तो फिर उन्हें सहायता कौन आकर देगा। जो श्रम करेगा उसे श्री (लक्ष्मी) अपने आप आकर मिलेगी। देखो—पानी

कितना पतला और कोमल है। पर जब वर्षा का पानी वेग पकड़ता है, तो बड़े-बड़े बांधों को तोड़ता जाता है और बड़े-बड़ मकानों और वृक्षों को उखाड़ देता है। भाई, वेग में इतनी प्रबल शक्ति होती है। इसी प्रकार जिन लोगों के हृदय में काम करने का वेग या जोश होता है, वे बड़े से बड़े कठिन कामों को भी आसानी से कर डालते हैं। कर्मशील व्यक्ति का मस्तिष्क भी उबेर होता है, उसमें नित्य नयी-नयी कल्पनाएँ प्रादुर्भूत होती रहती हैं और वह ऐसे-ऐसे महाद् कार्य कर दिखाता है कि संसार उसे देखकर आश्चर्य चकित हो जाता है। परन्तु ये सब आश्चर्य-जनक, अपूर्व और खोज-शोध के कार्य वही कर सकता है, जो सरदार है, जिसका मस्तिष्क उबेर है और जो सदा कर्तव्यशील रहता है। किन्तु जो मुर्दार है, कायर है, अकर्मण्य है और कार्य करने से डरते हैं, उनसे किसी कार्य की आशा नहीं की जा सकती है। जो अपनी रोटी ही नहीं जुटा सकते, उनसे उक्त कार्यों की आशा भी कैसे की जा सकती है। यदि मुर्दार मनुष्य अपना मुर्दापन या कायरता छोड़कर प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा भी परिश्रम करे और सरदार या उबेर मस्तिष्क वाले पुरुष की संगति करे और उससे कुछ न कुछ सीखे तो एक दिन वह भी सरदार बन सकता है।

भाइयो, मनुष्य वही कहलाने के योग्य है, जो कि उबेर मस्तिष्क और सरदार मनोवृत्ति का है। वह पुरुषार्थ करते करते एक दिन उन्नति के शिखर पर पहुँच जाता है। कहा भी है।

मन बढ़ते बढ़ते वचन, धन बढ़ते क्या बेर।

मन घटते घटते वचन, फिर दुल में क्या फेर ॥

मन के बढ़ने पर कीर्ति बढ़ती है और कीर्ति बढ़ने से नया उत्साह पैदा होता है और उत्साह में सभी कार्य सम्पन्न हो जाते हैं। यदि मनुष्य ने दिल छोटा किया तो फिर सब बातें छोटी होती जाएंगी। आपने सुना है कि मम्मण सेठ कितना कंजूस था, जबकि उसके पास १६ करोड़ की विशाल धन राशि थी। चौमासा प्रारम्भ होते ही वह अपने सब मुनीम-गुमास्तों को छुट्टी दे देता था, क्योंकि उस समय कोई व्यापार चालू नहीं रहता था। उस समय कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता दिन भर लकड़ियाँ काटता और भारी लेकर सायकल घर आता तथा उन्हें बेचकर रोटी खाता था। भाई, देखो—जिसके पास इतनी अपार सम्पत्ति हो और निर्यातवे करोड़ का धनी हो, वह क्या ऐसा तुच्छ कार्य और वह भी वर्षा ऋतु में करेगा? कभी नहीं करेगा। परन्तु मम्मण सेठ फिर भी करता था। एक ओर जहाँ उसमें इतनी उद्योगशीलता

थी और परिश्रमी मनोवृत्ति थी, वहीं दूसरी ओर कृपणता भी चरम सीमा को पहुंची हुई थी ।

उसे एक बार सनक सवार हुई कि मैं रत्नों की बेल जोड़ी बनाऊँ । अतः उसने बेल बनाना प्रारम्भ कर दिया । जब बन कर तैयार हो गया, तब दूसरे को बनाना प्रारम्भ किया । बनते-बनते बेल का सारा शरीर बन गया । केवल मींग बनाना शेष रहे । उस समय सावन का महिना था और वर्षा की झड़ी लग रही थी, फिर भी वह मम्मण लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया । लकड़ी काटते हुए मूर्खता हो गया । फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और भारी उठाकर बरसते पानी में वह नगर की ओर चला । उस समय राजा श्रेणिक रानी चेलना के साथ महल के सबसे नीचे की मंजिल में बैठे हुए चौपड़ खेल रहे थे और वरसाती मौसम का आनन्द ले रहे थे । जब यह मम्मण सेठ राज महल के समीप में जा रहा था, तभी रानी चेलना ने पान की पीक धूकने के लिए गवाक्ष से मुख बाहिर निकाला तो देखा कि बरसते पानी में गीले कपड़े हो जाने से चलने में अममर्थ दरिद्र-सा व्यक्ति जा रहा है । उसे देखकर चेलना का दिल दया से आर्द्र हो गया । उसने श्रेणिक महाराज से कहा—आप तो कहा करते हैं कि मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं है, सब समृद्ध और सुखी है । पर इधर देखिए, यह बेचारा ऐसे बरसते-पानी में भी लकड़ी की भारी लिए आ रहा है, ठंड के मारे जिसका शरीर कांप रहा है । यदि यह दरिद्रता से दुखी नहीं होता, तो क्या ऐसे मौसम में घर से बाहिर निकलता ! श्रेणिक ने भी गवाक्ष से झांक कर देखा, तभी बिजली चमकी तो वह दिखायी दे गया । श्रेणिक ने द्वारपाल को बुलाकर कहा—देखो—राजमहल के समीप से जो लकड़हारा जा रहा है, उसे लेकर मेरे पास आओ । उसने जाकर उससे कहा अवे, भारी यहीं रख और भीतर चल, तुझे महाराज बुला रहे हैं । यह सुनते ही मम्मण चौंका और सोचने लगा . आज तक तो मेरी महाराज से रामा-सामा भी नहीं हुई है, और मैंने कोई अपराध भी नहीं किया है । फिर महाराज मुझे क्यों बुला रहे हैं । जब मम्मण यह सोच ही रहा था, तब उसने धक्का देकर उसकी भारी नीचे पटक दी और बोला कि सीधे चलता है, या फिर मैं धक्का देकर ले चूँ । यह सुनकर मम्मण भयभीत हुआ और चुपचाप उसके साथ भीतर गया । और सामने पहुंचने पर उसने श्रेणिक को नमस्कार किया ।

श्रेणिक ने पूछा—भाई, क्या तू इतना गरीब है कि जो ऐसे मौसम में लकड़ी लाने के लिए विवश हुआ ? मम्मण बोला—बैलों की जोड़ी पूरी नहीं

हो रही है, इसलिए इस मौसम में भी परिश्रम करना पड़ रहा है। श्रेणिक ने समझा कि खेती के लिए इसे बैलों की जोड़ी पूरी नहीं हो रही है। अतः उन्होंने द्वारपाल से कहा अपनी गौशाला में सेतीस हजार बैल-जोड़ियां बन्धी है, इसे ले जाकर सब दिखा दे और जो जोड़ी पसन्द आ जाय, वह इसे दे दो। मम्मण बोला—महाराज, मुझे तो केवल एक ही बैल चाहिए है, यह कहकर वह द्वारपाल के साथ गया। द्वारपाल ने जाकर दारोगा से कहा महाराज का आदेश है कि जो भी बैल इसे पसन्द आ जाए, वह इसे दे दिया जाय। दारोगा ने एक-एक करके सारे बैल दिखाए। वह सोचने लगा कि इसे यदि मैं ले जाऊंगा तो दाना-घास और खिलाना पड़ेगा। प्रत्यक्ष में उसने दारोगा से कहा मुझे कोई भी बैल पसन्द नहीं है। तब वह बोला—अरे अभाग, मगध देश के उत्तम से उत्तम बैल यहां उपस्थित है, और तुझे कोई पसन्द नहीं है। मम्मण बोला आपका कहना सत्य है। पर मेरे बैल जैसा कोई बैल दिखे तो खूँ। बेमेल जोड़ी किस काम की। तब दारोगा ने उसे द्वारपाल को सौंप कर कहा इसे महाराज के पास वापिस ले जाओ। उसने जाकर कहा—महाराज, इसे कोई बैल पसन्द नहीं आया। श्रेणिक ने पूछा—क्यों भाई, क्या बात है? मम्मण बोला—महाराज, मेरे बैल जैसा तो एक भी बैल नहीं दिखा। फिर अनमेल बैल लेकर के मैं क्या करूँ? यदि आप मेरे जैसा बैल देखें तो मैं लेने को तैयार हूँ।

मम्मण की यह बात सुनकर श्रेणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा—अच्छा कल हम स्वयं आ करके तेरा बैल देखेंगे और उसकी जोड़ का दूसरा मंगवा देंगे। अच्छा तू यह बता कि तेरा मकान कहाँ है? तब उसने अपना सब नाम-पता ठिकाना बता दिया। मम्मण बोला—महाराज, आप अकेले नहीं पधारें, किन्तु महारानी साहब मंत्री लोगों और सरदारों के साथ पधारने की कृपा करें। श्रेणिक ने स्वीकृति दे दी। सेठ ने घर जाकर सब मुनीम-गुमास्तों को बुलाया और कहा कि श्रेणिक महाराज पूरे परिवार के साथ अपने यहां पधारेंगे अतः अमुक-अमुक तैयारी इस प्रकार की होनी चाहिए और रसोई इस प्रकार की बननी चाहिए। वे लोग सर्व प्रकार की तैयारी करने में जुट गये। उधर दूसरे दिन सवेरे श्रेणिक ने अभयकुमार को बुलाकर कहा—अपने नगर में एक मम्मण सेठ अमुक गली में रहता है। उसे एक बैल की जरूरत है। अपनी जोड़ियों में से उसे कोई भी बैल पसन्द नहीं आया है, अतः उसका बैल देखने के लिए आज उसके यहां चलेंगे। और जैसा उसका बैल होगा, वैसा मंगाकर उसे दिला देंगे। यह सुनकर अभयकुमार बोले—महाराज,

मम्मण सेठ गरीब कैसे है ? उसके यहां तो ६६ करोड़ की पूजी है । और उसके मकान पर ध्वजा फहराती है । यह सुनकर श्रेणिक बोले—अरे, उसके गरीब पर तो पूरे कपड़े भी नहीं हैं और वह भारी बेंचकर अपनी गुजर करता है । अभयकुमार के बहुत कहने पर भी महाराज नहीं माने और बोले—आज मैं स्वयं चलकर के देखूंगा । तुम चलने की तैयारी कराओ और सुनो—सब मंत्री और सरदार भी साथ चलेंगे । अभयकुमार 'हां' भर कर चले गये ।

यथासमय पूरी तैयारी के साथ श्रेणिक मम्मण सेठ के यहां जाने के लिए निकले तो सारे नगर में हलचल मच गई । वे पूरे राज-परिवार के साथ जब मम्मण सेठ के मकान के सामने पहुंचे तो मोतियों से भरे थालों और सुवर्ण घटों पर रत्न दीपकों को लिए हुए सुहागिनी स्त्रियों ने राजा की आरती उतारी और मंगल-गीत गाकर उनका स्वागत किया । वहीं एक ओर रात की ही बेप-भूषा में खड़े हुए मम्मण को देखकर श्रेणिक ने अभयकुमार से कहा—यही वह दुखियारा मम्मण है । तभी रत्नों से भरा सुवर्ण थाल लाकर और सामने आकर मम्मण ने मुजरा किया । श्रेणिक ने सोचा—बेचारा कहीं से मांग करके लाया होगा, अतः अभयकुमार से कहा—यह नजराना नहीं रखना, किन्तु वापिस कर देना । सेठ ने नजराना लेने के लिए जब बहुत आप्रह किया, तब अभय-कुमार के इशारे पर वह स्वीकार कर लिया गया । मम्मण ने महाराज से हवेली के भीतर पधारने के लिए प्रार्थना की । उसकी नौ खंड की हवेली और उस पर ध्वजा फहरती देखकर श्रेणिक बड़े विस्मित हुए और अभयकुमार से बोले—क्या सचमुच में यह इसी की हवेली है ? अभयकुमार के हां भरने पर उन्होंने भीतर प्रवेश किया । सब सरदारों को यथास्थान बैठकर महारानी और मंत्रियों के साथ वह राजा श्रेणिक को ऊपर ले जाने लगा, तब उन्होंने पूछा—सेठजी, तुम्हारा बैल कहां है ? मम्मण बोला—महाराज, चौथे खंड पर है । श्रेणिक यह सोचते—कहीं जानवर भी ऊपर की मंजिलों में रहते हैं—चौथी मंजिल पर पहुंचे और वहां रत्न-निर्मित जगमगाते बैल को देखकर श्रेणिक बहुत विस्मित हुए । मम्मण बोला—महाराज, एक बैल तो तैयार हो गया है, किन्तु दूसरे के सींगों की कमी है । मुझे तो ऐसा-पहिले जैसा बैल चाहिए है । उसकी यह बात सुनकर श्रेणिक अवाक् रह गये और सोचने लगे—

‘राजा सोचे बैचूँ राज सरे केम भजुँ यह भारो ।

यदि मैं अपना सारा यह राजपाट भी बेंच दूँ, तो भी इस बैल की जोड़ी का बैल नहीं आ सकता है । प्रत्यक्ष में वे चेलना रानी से बोले—बताओ, यह दुखिया है, या सुखिया है ? रानी बोली—नाथ, आप स्वयं ही देख रहे हैं ।

में क्या कहें ? पर यह समझ में नहीं आया कि इतना धन होने पर भी ऐसे बरसाती मौसम में स्वयं लकड़ी की भारी लिए क्यों आ रहा था । इतना धन-वभव होने पर भी यदि यह भारी लाकर रोटी खाता है, तो फिर इससे हीन पुत्री और कौन हो सकता है ?

मम्मण सेठ ने महाराज से प्रार्थना की कि रसोई तैयार है, भोजन के लिए पधारिये । श्रेणिक ने कहा—क्या मेरा जीमना अकेले होता है ? मम्मण बोला—महाराज की आज्ञा हो तो सारी नगरी सौ बार जिमा दू । श्रेणिक ने कहा—संठजी, जब ऐसी सामर्थ्य है, तब फिर रात को भारी लिए कैसे आ रहे थे । मम्मण बोला—महाराज, रात की बात मत पूछिये । इससे मेरी शान जाती है । वह वरदान अलग है और यह वरदान अलग है । मैं अपने लिए ही अभागी हूँ । अन्यथा मेरे कोई कमी नहीं है, सबके लिए रसोई तैयार है सो भोजन कीजिए ।

जब श्रेणिक उसके भोजनालय में गये तो वहाँ की व्यवस्था देखकर दंग रह गये । उन्हें स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी यह मेरे साथ इतने लोगों को चाँदी की चौकियों पर बैठकर सुवर्ण के थालों में जिमा सकता है । नाना प्रकार के पकवान और मिष्ठाननों से थाल सजे हुए थे । सोने की कटोरियां नाना प्रकार की शाकों, रायतों और दालों से भरी हुई थी और सोने की रकावियां नमकीम वस्तुओं से सजी हुई रखी थी । सुवर्ण के प्यालों में नाना प्रकार के पेय पदार्थ रखे हुए थे । उसके ये ठाठ-वाट देखकर श्रेणिक ने बहुत ही चकित होते हुए भोजन किया । बाद में मम्मण ने पान-सुपारी आदि से सबका सत्कार किया । तत्पश्चात् श्रेणिक ने चेलना से कहा—अपने लोग क्या समझकर आये थे और क्या देख रहे हैं । जब इसने अपने स्वागत-सत्कार में इतना व्यय किया है तो इसे क्या देना चाहिए । अभयकुमार से भी इस विषय में परामर्श किया । और कहा कि कुछ न कुछ डमे देकर और इसका उत्साह बढ़ा करके जाना चाहिए ।

भाइयो, पहिले के राजा-महाराजा लोग यदि किसी के यहाँ जीमने जाते थे तो उसका उत्साह बढ़ाकर आते थे । आज के ये टोपीवाले शासक आते हैं तो यों ही चले जाते हैं । यदि उन्हें दस हजार की शैली भी भेंट करो तो ये जाते समय बच्चे के हाथ पर पाँच रुपये भी रखकर नहीं जाते हैं ।

हा, तो अभयकुमार ने कहा—इसका सन्मान बढ़ा दिया जाय—ताजीम बढ़ा दी जाय, जिससे अपना कुछ खर्च भी न हो और इसकी देश भर में प्रसिद्धि भी हो जाय । श्रेणिक ने कहा—अभय, तुम्हारी सलाह उचित है ।

तत्पश्चात् जय सबका खान-पान हो गया, तब श्रेणिक ने कहा—सेठ जी, अब आप भोजन के लिए बैठिये, हम आपको भोजन परोसेंगे। भाई, यह ताजीम क्या कम है, जो इतने बड़े राज्य का राजा अपने हाथ से भोजन परोसने की दान कहे। इससे बढ़कर और क्या इज्जत हो सकती है।

श्रेणिक के द्वारा अपने जीमने की बात सुनकर मम्मण बोला—महाराज, मेरे भाग्य में जीमना कहां है? सबके भोजनपान से निवृत्त होने के पश्चात् अलग से मेरे लिए रसोई बनेगी, तब मैं खा सकूंगा। श्रेणिक बोले—सेठजी, आज आपको अपने हाथ से परोसकर और आपको ज़िमा करके हम जावेंगे। तब रसोइया बुलाया गया। उसने चूल्हा चैताया और एक भरतिया पानी भरकर चढ़ा दिया। उधाला आने पर दो मुट्ठी उड़द उसमें डाल दिये। जब वे उबल गये तो उन्हें निकाला गया। श्रेणिक ने पूछा—सेठजी, क्या-क्या और साथ में परोसा जाय। वह बोला—महाराज, और कोई चीज नहीं परोसिये, केवल इस घट में से थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। उन उड़द की घूघरियों में तेल के डाल दिये जाने पर सेठ ने फांका लगाना प्रारम्भ किया। यह दृश्य देखकर सारे सरदार और महाराज भी चित्र-लिखित से देखते रह गये। सब सोचने लगे—देखो, इसने हम लोगों को तो बढ़िया से बढ़िया माल खिलाये हैं और यह कोरे उड़द के बाकुले खा रहा है। श्रेणिक ने कहा—जरे सेठजी, मिठाई छोड़कर के ये बाकुले क्यों खा रहे हो? वह बोला—यदि पेट में मीठा चला गया तो अभी दस्त लगना शुरू हो जावेंगे और फिर उनका रोकना कठिन हो जायगा। श्रेणिक की समझ में उसकी ऐसी स्थिति का रहस्य कुछ भी समझ नहीं आया। तब वे एक अवधिज्ञानी मुनि के पास गये और मम्मण की ऐसी परिस्थिति का कारण पूछा। उन्होंने कहा—राजन्, यह पूर्व भव में घी को बेचने वाला बनिया था। इधर-उधर से लाकर घी बेचता था और उससे जो चार-आठ आने मिल जाते उससे यह अपना निर्वाह करता था—यह अकेला ही था। एक समय किसी सेठ ने किसी खुशी के अवसर पर न्यात भोजन के बाद सवा-सवा सेर के लड्डू लेन में बंटवाये। इसके यहां भी एक लड्डू आया। इसने भोचा - 'आज तो भोजन कर ही आया हूं, अतः यह कल काम में आ जायगा' यह सोचकर इसने घी के घड़े के ऊपर उसे रख दिया। जैसे ही यह घर से बाहर निकला, ही मासखमण की तपस्या करने वाले एक मुनिराज को गोचरी के लिए आता हुआ इसने देखा। उन्होंने जैसा अभिग्रह किया हुआ था, वैसी ही सब बातें इसके यहां मिल गई। इसने भी लाभ दिलाने के लिए साधु 'से प्रार्थना की और कहा—स्वामिन्, पधारिये और मुझ पुण्य-हीन दरिद्री का

उद्धार कीजिए। आज आपके योग्य अनुदृष्टि एक लड्डू लेन में आया हुआ है, उसे आप ग्रहण कीजिए। यह सुनकर मुनिराज उसके घर में गये। और उसने वह लड्डू बहरा दिया। मुनिराज उसे लेकर चले गये। लड्डू के कुछ खेरे घी के घड़े में चिपके रह गये थे तो इसने उन्हें निकालकर अपने मुख में डाला। उसका स्वाद लेते ही मन में पश्चात्ताप करने लगा—हाय, ऐसा स्वादिष्ट लड्डू मैंने व्यर्थ ही साधु को बहरा दिया। आज तो घर-घर ऐसे लड्डू आये हुए थे। इन्हें तो कहीं से भी वैसा मिल सकता था। इस प्रकार के अनुताप से इसने घोर पाप का बन्ध किया और काल मास में काल करके यह पशु-योनि में उत्पन्न हुआ। वहाँ से आकर यह मम्मण सेठ हुआ है। पूर्वोक्त दान के प्रभाव से इसके घर में अद्वि-वैभव तो अपार है। किन्तु पीछे से जो स्वाद की लोलुपता से इसने अनुताप किया था, उससे इसके दुर्भोच भोगान्तराय कर्म बँध गया। मुनि को आहार का लाभ कराने से इसकी लाभान्तराय दूटी हुई है। अतः दोनों ही कर्म अपना-अपना प्रभाव अब प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। यह सुनकर और भावों की विचित्रता से कर्मबन्ध की विचित्रता या विचार करते हुए श्रेणिक मुनिराज की वन्दना करके अपने घर को वापिस चले आये।

भाइयों, यह मम्मण का जीव मुर्दार प्रकृति का मानव था, जो दान देकर के भी पछताया। इसी प्रकार मुर्दार प्रकृति के मनुष्य पहिले तो कोई उत्तम कार्य करते ही नहीं हैं। यदि किसी कारण-वश करे भी, तो पीछे पछताते हैं और अपने किये-कराये काम पर स्वयं ही पानी फेर देते हैं। यही कारण है कि अनेक लोगों के पास अपार सम्पत्ति होते हुए भी वे न उसको भोग ही सकते हैं और न दान ही कर सकते हैं और अन्त में खाली हाथ ही इस ससार से विदा हो जाते हैं। इसलिए जिन्हें भाग्योदय से यह चंचल लक्ष्मी प्राप्त हुई है, उन्हें कज़्सी छोड़कर जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिये।

उपसंहार

धंधुओं, आप लोगों के सामने मैंने चार प्रकार के मनुष्यों के चित्र उपस्थित किये हैं। अब आप लोग बतलायें कि आपको उदार व्यक्ति पसन्द है, या अनुदार? सरदार व्यक्ति रुचता है, या मुर्दार? चारों ओर में आवाज आ रही है कि उदार और नरदार व्यक्ति पसन्द है। भाई, इनमें से ये दो ही जाति के मनुष्य ग्राह्य हैं—उदार और सरदार। तथा अनुदार और मुर्दार व्यक्ति त्याज्य हैं। अब आप लोगों को इनमें से जो रुचे, उसे ग्रहण कर लीजिए और जैसे ही बन जाइये। कहीं ऐसा न हो कि मरदार बनने का भाव

किया और मन को मुर्दार बनालेवें ! आज प्रायः ऐसे ही मनुष्य देखने में आते हैं कि बातें तो बड़ी-बड़ी करेंगे और डींग सरदारपने की हाँकेंगे । पर जहाँ उदारता दिखाने का और कुछ देने का काम आया, तो स्वयं तो देंगे ही नहीं, किन्तु मीन-मेख निकाल करके देने वालों को भी नहीं देने देंगे । वे अपने भीतर यह दुर्भाव रखते हैं कि यदि कार्य प्रारम्भ हुआ और दूसरे लोगों ने न दिया तो लोक-लाज के पीछे मुझे भी देना पड़ेगा । इसलिए ऐसे विचार वाले व्यक्ति दूसरों के देने में अन्तराय बनते हैं और स्वयं देने का तो काम ही नहीं है । भाई, उदार बनना सीखो । यह लक्ष्मी चंचल है, और सदा किसी के पास रहने वाली नहीं है । जो इसको पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, उनसे यह छायी के समान दूर भागती है । और जो इसे ठुकराते अर्थात् विद्यालय, औपधालय और दीन-अनाथों की सेवा-सुश्रूपा आदि सत्कार्यों में लगाते हैं और खुले दिल से दान देते हैं, उनके पीछे-पीछे यह छायी के समान दौड़ती हुई चली आती है । कहा भी है कि—‘लक्ष्मी दातानुसारिणी और बुद्धिः कर्मानुसारिणी’ ।

अब आपको जो रुचे सो करो । जब कोई काम करना ही है तब उसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए और ‘शुभस्य शीघ्रम्’ की उक्ति के अनुसार उसे शीघ्र ही सम्पन्न करना चाहिए । उदार और सरदार सदा ही उदार और सरदार बने रहेंगे और अनुदार और मुर्दार सदा ही दुःख पावेंगे । इसलिए सत्कार्य के करने में आप लोगों को उदारता और सरदारपने का ही परिचय देना चाहिए ।

वि० स० २०२७ कार्तिक सुदि ७

जोधपुर

बन्धुओ, मनुष्य के विचार उसकी योजना के प्रतीक होते हैं । जब कोई भी कार्य करना होता है, तब उसके लिए पहिले विचार किया जाता है कि यह कार्य किस प्रकार किया जाय ? इसकेलिए नीति शास्त्र में एक विधि बतलायी गयी है—

स्वन्तं किन्तु दुरन्तं वा, किमुदकं वितर्क्यताम् ।

अतर्कितमिदं वृत्तं तर्कखण्डं हि निश्चलम् ॥

अमुक कार्य करने का फल उत्तम सुखान्त होगा, या दुःखान्त । अर्थात् हम जिस कार्य को करना चाहते हैं वह आगामी काल में उत्तम फल देगा, या दुःख रूप फल देगा, यह किसी कार्य को करने के पहिले विचारना चाहिए । जो बात अतर्कित है, अर्थात् जिस पर तर्क-वितर्क या ऊहापोह नहीं किया गया है, वह तर्क की कसौटी पर कसने से निश्चल या दृढ़ हो जाती है ।

इस नीति के अनुसार जो कार्य हमारे सामने है, उसका विचार करना चाहिए कि यह शुभ है या अशुभ ! धर्म का साधक है, या बाधक ? सौजन्य पूर्ण है, या दौर्जन्य पूर्ण ? भले-बुरे विचारों के साथ व्यक्ति के उत्थान-पतन का घनिष्ठ सम्बन्ध है । कोई भी विचार-धारा तभी सफल होती है जब कि उसके साथ हमारी हृत्तन्त्री जुड़ जाये—जो फिर अलग नहीं हो सके । यदि विचार-धारा स्थिर नहीं है, कभी किसी प्रकार के विचार हैं और कभी किसी

प्रकार के ? इस प्रकार से जिसके विचार क्षण-क्षण में बदलते रहते हैं, तो उस व्यक्ति के सर्व ही कार्य व्यर्थ हैं। इसलिए पहले शान्ति के साथ, गभीरता के साथ सोचकर फिर हृत्ता के साथ और तेजी से उस कार्य पर अमल करना चाहिए।

परवशता से प्रतिकूल आचरण

भाइयो, कभी-कभी ऐसा भी अवसर आता है कि मनुष्य के विचार तो उत्तम हैं, किन्तु नौकरी, आदि की परवशता से अनियुक्त कार्य भी करने पड़ते हैं। जैसे कोई सरकारी नौकरी में है और उसे ऊपर के अधिकारियों के आदेश के अनुसार अनक आरम्भ-ममारम्भ के महापाप करने पड़ते हैं। ऐसी दशा में वह उन आदेशों का पालन करता हुआ भी यदि अपने भीतर प्रतिक्षण यह सोचता रहता है कि यदि मुझे दूसरी असावधान नौकरी मिल जाती, जिसमें कि ऐसे आरम्भ-ममारम्भ के काम न करना पड़े। तो मैं इसे तुरन्त छोड़ देता। हे प्रभो, मुझे ऐसे पाप पूर्ण कार्य करने का अवसर ही क्यों आया ? इस प्रकार से यदि वह पश्चात्ताप करता है और इस नौकरी को बुरी जानकर उसे छोड़ने की भावना रखता है तो वह महापापों से नहीं बचता। हा, लघु पापकर्म से तो बचता ही है। जैसे एक मायर का दारोगा है और उसके पास अधिकारी का आदेश आता है कि आज इतने पशुओं की चिट्ठी काटी जावे। अब वह नौकरी की परवशता से चिट्ठी काटता रहा है, परन्तु हृदय से नहीं काट रहा है। भीतर तो अपन इस कार्य को बुरा ही मान रहा है और अपनी निन्दा ही कर रहा है—अपन आपनो धिक्कार रहा है, तो वह प्रबल कर्मों को नहीं बाधेगा। पर कर्मों का बन्ध तो है ही, इसमें कोई सन्देह नहीं है। दूसरा व्यक्ति इसी प्रकार के अवसर पर बिना किसी सोच-विचार के चिट्ठी काटता है और उसके मन में अपने इन कार्य के प्रति कुछ भी गहरी या निन्दा का भाव नहीं है, तो वह तीव्र पाप कर्मों को ही बाधेगा। क्योंकि इसे अपने कार्य के प्रति कोई घृणा या पश्चात्ताप नहीं है। भाई, इस प्रकार से ऊपर से एक ही कार्य करते हुए भी आन्तरिक भावों की अपेक्षा कर्म-बन्ध में अन्तर पड़ जाता है।

कर्म बध में मन्दता

अथवा जैसे आपके छोटे भाई या लड़के ने कोई गलत काम किया। आपने पास टमका उपासना आया और आपने उसे दो एक बार समझाया और ध्याने में ऐसा नाम नहीं करने को कहा। फिर भी यदि वह नहीं माना और आगे टमका भी दही ताम बग्ना है तो आपने उसे थप्पड़ या लकड़ी मार दी। क्या किसी ज्ञान ने नृद्ध होकर और प्रतिशोध की भावना से अनु

के भी थप्पड़ या लकड़ी मारी, तो दोनों प्रहारों में अन्तर है, या नहीं ? अन्तर अवश्य है। इसी प्रकार बिभी की लाठी से मारते हुए भी यह विचार है कि कहीं इसके मर्मस्थान पर नहीं लग जाय, या इसकी हड्डी नहीं टट जाय, इस विचार से केवल सामने वाले को रोकने व भाव से मारता है और दूसरा शत्रु के मर्मस्थान पर मारता है—इस विचार से ही—कि एक ही प्रहार में इसका काम तमाम कर दूँ, तो उन दोनों के भावों में अन्तर है या नहीं ? अवश्य है और भावों के अनुसार एक के मन्द कर्मबन्ध होगा और दूसरे के तीव्र कर्म बन्ध होगा। क्योंकि जैनशासन में भावों की प्रधानता है। जहाँ भावना में, विचार में अन्तर है, वहाँ पर कर्म बन्ध में अन्तर अवश्य होगा।

और भी देखो एक साधु भी गमन करता है और दूसरा साधारण व्यक्ति भी गमन करता है। साधु ईर्यासमिति से जीवों को देखता हुआ और उनकी रक्षा करता हुआ चलता है और दूसरा इस जीव-रक्षा का कुछ भी विचार न रख के इधर-उधर देखते हुए चलता है, अब गमन तो दोनों कर रहे हैं, परन्तु दोनों की भावना में अन्तर है, अतः कर्म-बन्ध में भी अवश्य अन्तर होगा। इस विषय में आगम कहता है—

उच्चालदम्भि पावे इरियासमिवस्स अप्रमत्तस्स ।

आवादेज्ज कुल्लिगो भरेज्ज तज्जोगमासेज्ज ॥

ण हि तत्तस्स तण्णिमित्तो वधो सुहुमोवि देसिवो समये ॥

अर्थात्—ईर्यासमिति पूर्वक गमन करनेवाला अप्रमत्त साधु के पैर के नीचे सावधानी रखने पर भी यदि अचानक कोई जीव आवर मर जाय, तो उसे तन्निमित्तक—हिंसा-पापजनित सूक्ष्म भी बन्ध बन्ध नहीं होता।

इसके विपरीत अयत्नाचार से गमन करनेवाले से जीव चाहे मरे, अथवा नहीं मर, किन्तु उसको नियम में हिंसा का पाप बन्ध होगा। जैसा कि कहा है—

मरु व जियदु व जीवो अयदाचारस्सणिच्छिदा हिंसा ।

पयदत्तस्स णत्थि वधो हिंसाभेत्तेण समिवस्स ॥

अर्थात् - जीव चाहे मरे, अथवा चाहे नहीं मरे, किन्तु चलने में अयत्न-सावधानी—नहीं रखता है, अयत्नाचारी है—उसका हिंसा का पाप निश्चिन्त रूप में लगता है। किन्तु जो चलते समय प्रयत्नशील है—सावधानी रखता है, उसमें हिंसा ही जाने पर भी बन्ध नहीं होता है।

आगम ने इन प्रमाणों के निर्देश का अतिप्राय यह है कि प्रमत्त योग से होने वाली हिंसा में और अप्रमत्तयोग से होने वाली हिंसा में आवाज-पातान

जैसा अन्तर है। साधु के सावधानी रखते हुए भी हिंसा की संभावना रहती है, अतः उसे प्रतिदिन 'मिच्छामि दुष्कणं' करना पड़ता है। भाई, वह यतना का विचार और जीव रक्षा का भाव किसके हृदय में पैदा होता है? जिसके कि हृदय में ज्ञान का - विवेक का अंकुश है। देखो—हाथी कितना बड़ा और बलवान होता है। वह गोली और भाले के शरीर में लगने पर भी उसकी परवाह नहीं करता। परन्तु जब मस्तक पर महावत्त का अंकुश पड़ता है, तब त्रिधाड़ने लगता है और महावत्त जिघ्र ले जाना चाहता है, उधर ही चुपचाप चला जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क पर, मन पर विवेक का अंकुश होगा, तो वह कुमार्ग पर नहीं चलेगा—कुपयगामी नहीं होगा। किन्तु सुपथ-गामी रहेगा। अंकुश भी दो प्रकार के होते हैं—एक द्रव्य-अंकुश और दूसरा भाव-अंकुश। हाथी का अंकुश द्रव्य-अंकुश है। इसीप्रकार साधु के लिए आचार्य, गुरु आदि द्रव्य-अंकुश हैं। विवेक का जाग्रत रहना भाव-अंकुश है। जिसका विवेक जागृत रहता है, उसे सदा इस बात का विचार रहता है कि यदि मैं अपने पद के प्रतिकूल कार्य करूँगा तो मेरा पद, धर्म और नाम कलकित होगा। मेरी जाति बदनाम होगी और सबको अपमान सहना होगा। इसप्रकार से जिसके मन के ऊपर ये दोनों ही अंकुश रहते हैं, वह व्यक्ति कभी कुमार्ग पर नहीं चलेगा, किन्तु सदा ही सुमार्ग पर चलेगा। किन्तु जिसके ऊपर ये दोनों अंकुश नहीं हैं, वे व्यक्ति मनमानी करते हैं। कहा भी है—

दिन अंकुश विगद्या घना, कपूत कुशिष्य ने कुनार ।

गुरु की अंकुश धार सी, सी सुधर्या संसार ॥

भाइयो, आप लोग अपने ही घरों में देख लो—अंकुश नहीं रहने से औरतें विगड़ जाती हैं और बाल-बच्चे आघात हो जाते हैं। गुरु का अंकुश नहीं रहने से शिष्य विगड़ जाता है। इसलिए जैसे घरके स्त्री-पुत्रादि पर पिता या संरक्षक का अंकुश होना आवश्यक है, उसी प्रकार शिष्य पर गुरु का अंकुश होना भी आवश्यक है। इससे आत्मिक लाभ तो है ही, लौकिक लाभ भी होता है और समय पर अपना भी बचाव होता है। जैसे किसी बिकट समस्या के आ जाने पर पुत्र कहता है कि भाई, मैं इस बात का उत्तर पिताजी से पूछ कर दूँगा, अथवा शिष्य कहता है कि मैं गुरुजी से पूछ कर कहूँगा। इस प्रकार वे अपने उत्तरदायित्व से बच जाते हैं। और कभी-कभी तो इतना भारी लाभ हो जाता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसीलिए तो कहावत है कि माटी के बड़े भी अच्छे हैं।

आपको मालूम है कि मूर्ति-पूजक लोग अपने मन्दिरों में धातु-पाषाण आदि की मूर्ति रखते हैं। यद्यपि उसमें देवता नहीं है, किन्तु देवत्व की कल्पना अवश्य है। यही कारण है कि मूर्ति-पूजक लोग मन्दिरों में कोई भी लोक-विरुद्ध, धर्म-विरुद्ध या पाप-कारक कार्य नहीं करते हैं। यह उस द्रव्य मूर्ति के अंकुश का ही प्रभाव है। देखो—पहिले स्थानकों में भी अंकुश था कि सचिच्च जलादि नहीं लाना। परन्तु उस अंकुश के उठ जाने से सचिच्च जल और फलादिक भी जाने लगे हैं। लोग कहते हैं कि स्थानक से, उपाश्रय से या मन्दिर से हमारी यह चीज चोरी चली गयी। भाई, तुम ऐसी चीज धर्मस्थान पर लाये ही क्यों? आपने धर्मस्थान का अंकुश नहीं रखा, तभी यह सब होने लगा है। पहिले मनुष्य धर्मस्थान पर ही नहीं, किन्तु घर पर ही यह अंकुश रखते थे और धर्मखाते की—धमदि की—रकम को अपने काम में नहीं लेते थे तो उनका परिवार यश पाता था।

सुकृत की शिला

मुगलकाल में दिल्ली में एक सेठ जी रहते थे। उनके यह नियम था कि अपनी ही पूंजी से जीवन-निर्वाह करेंगे, दूसरे की या धर्मादि की पूंजी से व्यवहार नहीं करेंगे। उनका कारोबार विशाल था और घर-परिवार भी भरा-पूरा था। उन्होंने अपने नियम की सूचना मुनीम-गुमास्तों को भी दे रखी थी और घर पर स्त्री-पुत्रादि को भी कह रखा था कि अपने को परायी सम्पत्ति से लेन-देन नहीं करना है। न्याय-नीति से कमा कर खाना है।

एक दिन की बात है कि जब सेठजी घर पर भोजन के लिए गये हुए थे, और दुकान पर मुनीमजी ही थे, तब एक अर्जन्त शरीर वाली बुढ़िया लकड़ी टेंकती और कापती हुई आई और दुकान पर आकर मुनीमजी से बोली—बेटा, अब आगे मुझसे चला नहीं जाता। अतः यह लादी (पत्थर की शिला) तू ही खरीद ले। मुनीमजी ने कहा—हमें इसकी जरूरत नहीं है। तब बुढ़िया बोली—दिवालिए, सेठ की दुकान पर बंठा है और कोई चीज लेकर बेचने को आता है तो तू इनकार करता है? और सेठ की इज्जत को धूल में मिलाता है। सेठजी का नाम सुन कर मुनीमजी चौंके और सोचने लगे—वात तो यह बुढ़िया खरी कह रही है। उससे पूछा—मांजी इसकी क्या कीमत है? वह बोली—बीस हजार रुपये। यह सुनते ही मुनीम सोचने लगा—अरे, चटनी वांटने जैसी तो यह बटैया (गोलपथड़ी) है और कीमत बीस हजार कहती है। जरूर इसमें कोई खास बात होगी। यह सोचकर उसने लेने का विचार किया। मगर जब तिजोरी खोलकर देखा तो उसमें उतने रुपये नहीं थे। समीप ही

दूसरी तिजोरी रखी थी—जिममें कि धर्मादा और सुकृतफंड के रुपये रक्के रहते थे। अतः उसे खोलकर उसमें से रुपये निकाल कर बुढ़िया को दे दिये और वह लादी ले ली। वह बुढ़िया रुपये लेकर जैसे ही दुकान ने बाहिर हुई कि पता नहीं किधर गायब हो गई। मुनीमजी वह लादी लेकर सेठजी के घर पहुँचे और सेठजी से कहा—सेठजी, यह लादी मैंने बीस हजार में ले ली, क्योंकि इनकार करने पर दुकान की इज्जत जाती थी। आपके बिना पूछे एक कार्य तो यह किया और दूसरा अपराध यह किया कि सुकृतफंड की तिजोरी में से रुपये दिये, क्योंकि दुकान की तिजोरी में रुपये नहीं थे। सेठजी बोले—मुनीमजी, कोई अपराध की बात नहीं है। आपने तो दुकान की इज्जत बचाने के लिए ही इसे लिया है। और सुकृतफंड की तिजोरी से रुपया देकर लिया है, तब यह लादी अपनी नहीं है, सुकृत की ही लादी है। यह कहकर सेठजी ने सेठानीजी को देते हुए कहा—देखो, इसे भीतरी कमरे में सुरक्षित रख दो और भूल करके भी कभी इससे चटनी आदि मत पीसना। यह कहकर सेठजी ने उस पर अपने हाथ से लिख दिया कि यह लादी सुकृत की है, इसे सुकृत के सिवाय किसी अन्य कार्य में नहीं लिया जाय ?

भाइयो, आज अपने को धर्मात्मा तो सभी कहते हैं, चाहे वे जैन हों, वैष्णव हों, ईसाई हों या मुसलमान हों। परन्तु उनमें ऐसे कितने लोग हैं, जो कि ऐसा विवेक और विचार रखते हों ? जिनके ऐसा विचार है और भूलकर भी सुकृत का पैसा अपने कार्य में नहीं लेते हैं, वे ही धर्मात्मा हैं, भले ही वे किसी भी जाति या धर्मवाले क्यों न हों ? किन्तु जिनके ऐसा विवेक और विचार नहीं है, भले ही वे ऊपर का दिखाऊ धर्म कितना ही बयो न करते हों, पर उन्हें धर्मात्मा नहीं कहा जा सकता। देखो—आप लोग यहां सामायिक और प्रवचन सुनने को स्थानक में आते हैं। सामायिक करने के लिए बैठते समय आपने अपना शाल-दुशाला, कम्बल घड़ी आदि ओढ़ने-पहिरने की कोई वस्तु उतार कर रखी और सामायिक पूरी करने के पश्चात् उसे उठाना भूलकर अपने घर चले गए। वहा जाने पर आपको याद आया कि अमुक वस्तु तो हम स्थानक में ही भूल आये हैं। अब आप स्थानक में आकर देखते हैं और वह वहां पर नहीं पाते हैं, तो निश्चित हैं कि अपने भंड से ही कोई भाई उसे ले गया है, क्योंकि स्थानक कोई चोर-उठायीगीरों का अड्डा नहीं है। अब उसे जो ले गया, वह तो चोर है ही और उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी ही। साथ ही ऐसे चोर व्यक्ति के घर का अन्न-जल किसी भी साधु के पेट में जायगा, उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जायगी। परन्तु पहिले के लोग बड़े नीतिवान् थे।

वे धर्मस्थान से पर-वस्तु का चुराना तो दूर की बात है, किन्तु अपने ही द्वारा निकाले हुए सुकृत के द्रव्य को भी अपने काम में लेना नीति-विरुद्ध समझते थे और पाप मानते थे ।

हा, तो मैं कह रहा था कि उन सेठजी ने उस लादी पर लिख दिया कि यह सुकृत की शिला है और इसका उपयोग सुकृत के काम में ही किया जाय । क्योंकि वे नीतिवान् थे । सेठानी ने उसे सभालकर के कमरे में रख दी । और सेठजी दुकान पर चले गए । वह सुकृत की रकम जितने एक-दो घन्टे तक उस तिजोरी से बाहिर रही, उसने समय के व्याज को मिलाकर बीस हजार रुपये वापिस सुकृत की तिजोरी में रख दिए ? भाई, सुकृत की रकम में अपना और द्रव्य तो मिलाना, पर न उसमें से लेना ही चाहिए और न उसे अपने काम में उपयोग करना चाहिए ।

सेठजी के जीमकर दुकान चले जाने पर स्थियो के जीमने का नम्बर आया । तब सेठानीजी अपनी बहुओं को साथ में लेकर भोजन करने को बैठी । पहिले यही रीति थी । यह घर में सम्पत्ति और एकता बनाये रखने का एक मार्ग था । परन्तु आज तो न सासु बहुओं को साथ लेकर जीमने बैठती हैं और न बहुएँ उनकी मर्यादा रखती हैं । सब अपनी-अपनी गरज रखती हैं । यही कारण है कि घरों में फूट बढ़ रही है और प्रेम घट रहा है ।

हा, तो सेठानीजी अपनी बहुओं के साथ जब जीम रही थी, तभी कमरे के भीतर से किसी के छम-छम नाचने की आवाज आई । सेठानी ने बड़ों बहू से कहा—धरी, कमरा खोलकर तो देख, भीतर कौन नाच रहा है ? ज्यों ही उसने कमरे का द्वार खोल कर देखा तो उस शिलाको नाचते हुए पाया और उससे हीरे, पत्थर, मोती और माणिक को झरते हुए देखा । उसने यह बात आकर सेठानीजी से कही कि कमरे में तो चमत्कार हो रहा है । सेठानी भी विस्मित होकर उठी और चमत्कार देखकर दग रह गई । कमरा बन्दकर वापिस जीमने लगी । जब खा-पीकर और चीका-पानी से निवृत्त हुई तो सेठानीजी ने झरोखे में झाँककर उस कमरे को पुन देखा तो वहाँ हीरे-पन्ना का ढेर हो गया था । उन्होंने नीकर भेजकर सेठजी को कहलाया कि दुकान से घर तुरन्त पधारो । नीकर की बात सुनकर सेठजी सोचने लगे—क्या बात है, जो कि मुझे असमय में बुलाया ? भुनीम लोग क्या सोचेंगे कि सेठजी अभी आये थे और वापिस फिर चले गये । भाई, पहिले के लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते थे और काम-राज में सिवाय घर पर नहीं जाते थे । तथा उनका तारोबार ठीक चलता था और घर की इज्जत भी रहती थी ।

हां, तो सेठजी घर गए और सेठानीजी से बोले—आज अतमग में कैसे बुलाया ? उसने कहा—यह क्या कौतुक आया है ? चलकर के देखो कि सारा कमरा रत्नों से भर गया है । उन्होंने जो जाकर देखा तो वे भी बड़े विस्मित हुए और उस कमरे को बन्द करके ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले गये । सेठजी ने सोचा कि ऐसी चमत्कारी सुकृत की वस्तु को अपने घर में रखना ठीक नहीं है । यदि कभी किसी घर के व्यक्ति का मन चल जाय तो सारा घर बर्बाद हो जायगा । यह सोचकर शहर के बाहिर जो उनका बगीचा था उसमें एक बंगला बनवाया । उसके नीचे तलघर बनवाया और उसमें बीस-बीस हाथ लम्बे चौड़े कमरे बनवाये । जब बंगला बनकर तैयार हो गया, तब सेठजी ने वह लादी घर से उठाई और कपड़ों में लपेट कर बगीचे में ले जाकर तलघर के एक कमरे में जाकर रख दी । वह शिला वहां भी नाच कर रत्न बिखेरने लगी । जब वह भर गया तो सेठजी ने उसे दूसरे में रख दी और इसे सील-मोहर लगाकर बन्द कर दिया । इस प्रकार दूसरे के भर जाने पर तीसरे में और तीसरे के भर-जाने पर चौथे में रख दी । और सब को सील-मोहर बन्द कर दिया और कमरों के बाहिर लिख दिया कि यह सम्पत्ति देश, जाति और धर्म में लगाई जावे और मेरे परिवार का कोई व्यक्ति इसे काम में नहीं लेवे ।' यहां यह ज्ञातव्य है कि घर पर जो सुकृत का द्रव्य था और घर पर उस शिला के प्रभाव से जितना धन कमरे में भर गया था, वह भी उन्होंने बगीचे का भकान बनते ही उसके तलघर में डलवा दिया था ।

भाइयो, उन सेठजी का नाम था सारंगशाह । वे जब तक जीवित रहे, उनका घर और परिवार भर-पूर रहे और उनका कारोबार खूब चलता रहा । परन्तु जैसे चक्रवर्ती के काल कर जाने पर उनका अपार वैभव भी उनके हजारों लड़के नहीं सम्भाल पाते हैं और वह सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह सब चक्रवर्ती के पृथ्वी से प्राप्त होता है, अतः उनके जाते ही वह वैभव भी चला जाता है । यही हाल सेठ सारंगशाह का हुआ । उनके स्वर्गवास होते ही कुछ दिनों में एक एक करके सब लड़के स्वर्गीय हो गए और कारोबार भी ठंडा रह गया । उनकी रकम लोभ खा गये और इधर तो घर में गरीबी आई और उधर परिवार में एक पोता, एक बहू और सेठानीजी ये तीन व्यक्ति हो बचे । भाई, जब दिन बुरे आते हैं, तो, सब ओर से विपत्तियां आती हैं । आचार्यों ने कहा है कि —

विपदो हि वीतपुण्यानां तिष्ठन्त्येव हि पृष्ठतः ।

अर्थात्—जिनका पुण्य बीत जाता है, विपत्तियां उनके पीछे रहती हैं उन्हें कहीं से लाना नहीं पड़ता। संसार में सम्पत्तियां पुण्य की अनुगामिनी हैं और विपत्तियां पाप की सहचरी हैं।

अब सेठानी ने देखा कि दिन बदल गये हैं और जिस घर में हमने अमीरी के दिन देखे हैं तो उस घर में अब इस गिरी हालत में रहना ठीक नहीं। उनका चित्त भी वहां नहीं लगता था। अतः वे बहू और पोते को लेकर बगीचे के बंगले में चली गई और वहीं धर्मध्यानपूर्वक अपना शेष जीवन-यापन करने लगी। नौकर-चाकरों का जो विशाल परिवार था, उसे छुट्टी दे दी। केवल दो-तीन परिचारिकाएँ भीतरी काम को रखीं और बंगले के पहरे वा बाहरी काम के लिए दो नौकर रखे। भाई, कहावत है कि यदि 'दाल जल भी जाय, तो भाजी बराबर फिर भी रहती है'। तदनुसार गरीबी आजाने पर भी उनके सीमित परिवार के निर्वाह के योग्य सम्पत्ति फिर भी शेष थी, सो सेठानीजी उससे अपनी गुजर करती हुई रहने लगी। इतनी अधिक वशा दिगड़ने पर उन्होंने उस सुकृत के द्रव्य की ओर मन को नहीं चलाया—जब कि वे उसी के ऊपर रह रही थीं। पोते के पालन-पोषण और पढ़ाई-लिखाई का उन्होंने पूरा ध्यान रखा और धीरे-धीरे वह पढ़ लिखकर होशियार हो गया।

इन्हीं दिनों की बात है कि बादशाह की सभा में चर्चा चली कि दिल्ली में यह कहावत क्यों प्रसिद्ध है कि 'पहिले शाह और पीछे बादशाह।' कहीं बादशाह भी किसी के पीछे होता है? अतः उसने वजीर को हुक्म दिया कि इस कहावत के प्रतिकूल यह हुक्म जारी कर दो कि आगे से यह कहा जाय कि 'पहिले बादशाह, पीछे शाह'। वजीर ने कहा—जहांपनाह, दिल्ली में यह कहावत पीढ़ियों से चली आ रही है उसे बदलना अपने हाथ की बात नहीं है। यह तो जनता के हाथ की बात है। वह बदलेगी, तभी संभव है, अन्यथा नहीं। बादशाह ने कहा—अच्छा, शहर के सभी कौमों के खास-खास लोगों को बुलाया जाय। वजीर ने सबको बुलाया। जब वे लोग बादशाह का मुजर करके बैठ गये तो बादशाह ने उनसे कहा—मैं यह कहावत बदलना चाहता हूं। सबने कहा—हुजूर, यह पुराने वक्त से चली आ रही है फिर इसे क्यों बदला जाय? फिर भी यदि आप बदलना ही चाहते हैं, तो जो लोग शाह पदवी के अधिकारी हैं, उन लोगों को बुलाकर कहा जाय। यदि वे लोग बदलना चाहें तो यह बदल सकते हैं। बादशाह ने दूसरे दिन शाह पदवी के धारकों को बुलाया और उनसे पूछा कि आपके पूर्वजों ने ऐसा क्या बड़ा काम किया है कि जिससे यह कहावत चली

कि 'पहिले शाह, पीछे बादशाह' । उन लोगों ने कहा—जहांपनाह, 'आपके और हमारे पूर्वज तो भगवान के प्यारे होगये हैं, सो हमें पता नहीं कि कैसे यहाँ कहावत चली । परन्तु हम इतना निश्चित कह सकते हैं कि कोई भी कहावत अकारण नहीं चलती है । उसके मूल में कोई न कोई कारण अवश्य रहता है । उन लोगों ने (हमारे पूर्वजों ने) कभी कोई ऐसा ही आही कार्य किया होगा, तभी तो यह कहावत चली । अकारण कैसे चल सकती थी । जब बादशाह ने देखा कि इसे बदलवाना सहज नहीं है तब उन्होंने एक तरकीब सोची और बोले— देखो, तुम लोग मेरे इस दीवान खाने के सामने इसी की ऊँचाई बराबर का एक रत्नों का 'कीर्तिस्तम्भ' बनवाकर एक माह में खड़ा कर दोगे तो वह कहावत रहेगी, अन्यथा खत्म कर दी जायगी । सब शाह लोग बादशाह की बात सुनकर और कीर्तिस्तम्भ के बनवाने की 'हां' भरकर अपने घरों को चले आये ।

दूसरे दिन शाह-वंश के प्रमुख ने जाजम बिछवाई और सब शाह-लोगों को बुलवाकर पूछा आप लोग बादशाह की बात को सुन चुके हैं । अब बतलायें कि आप लोगों को 'शाह' की पदवी रखनी है, या नहीं रखनी है । सबने एक स्वर से कहा—हां, रखनी है । प्रमुख ने कहा—पदवी बातों से नहीं रहेगी । इसके लिए आप लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी । सब लोग पुनः एक स्वर से बोले—जो कुछ भी चुकानी पड़ेगी, चुकायेंगे, पर पदवी नहीं जाने देंगे । तब प्रमुख ने कहा—अच्छा तो कागज-कलम उठाओ और अपनी अपनी रकम मांडो । सबने कहा—आपसे किसी की कोई बात छिपी नहीं है । आप जिसकी जो रकम मांडेंगे, वह सबको स्वीकार होगी । तब लिखनेवाले ने पूछा—पहिले किसके नाम की रकम मांडी जावे ? तब एक दूसरे का मुख देखने लगे । कोई किमी का नाम कहे और कोई किसी का नाम पहिले लिखने को कहे । सेठ सारंगशाह का वह मुनीम भी वहां उपस्थित था, जिसने वह शिला खरीदी थी और अब स्वयं लक्षपति बना बैठा था । उसने कहा—सबसे पहिले सेठ सारंगशाह के नाम की ओली मांडी जावेगी, पीछे औरों के नाम की मंडेगी । लोग बोले सारंगशाह तो दिवंगत हो चुके है । मुनीमजी बोले—उनका पोता तों मौजूद है और बगीचे में अपनी बादी के साथ रहता है । लोग फिर बोले—उसके पास रखा ही क्या है ? उसकी हालत तो बहुत कमजोर हो गई है । मुनीमजी बोले—कुछ भी हो, ओली तो सबसे ऊपर उनके नाम की ही मंडेगी, भले ही उनके यहां से पांच रुपये ही मिलें । जब उनकी यह हठ देखी तो लोगों ने कहा—चलो उनके पास । तब कुछ ने कहा—सबके जाने की क्या जरूरत है । आप पांच पंच लोग बग़ी में बैठकर चले जावें ।

आखिर बगधी बंगार्ई गई और पंच लोगों को लेकर मुनीम जी बगीचे में पहुँचे। दिन फिरने और सार-संभाल न रहने से बगीचा सूख गया था, एवं मरम्मत न हो सकने से बंगला की दीवारें भी जहाँ-तहाँ से फट रही थी। वहाँ की यह हालत देखकर पंच लोग सोचने लगे—यहाँ से क्या मिलनेवाला है? कहावत है कि 'घाई जी तो खातेवें, फिर घाघना दाटें'? जब सेठ सारंगशाह जी की सेठानी बगीचे और बंगले की संभाल भी नहीं कर सकती है, तब यहाँ से क्या आपा को जा सकती है, इस प्रकार सोच-विचार करते हुए पंच लोग बगधी से उतरे। मुनीमजी ने आगे बढ़कर पहुँचदार से कहा—कुंवर साहब को खबर करो कि पंच लोग आये हैं। उसने जाकर कुंवर साहब से कहा। उसने दादी माँ के पास जाकर कहा कि शहर से पंचलोग आये हैं। उसने कहा—जाओ, बैठक को साफ कराके उन्हें सत्कार पूर्वक बिठाओ और पूछो कि वे कैसे पधारे? कुंवर ने नीकर को बैठक साफ करने को कहा और स्वयं बंगले के बरामदे में आकर सबका स्वागत किया और बैठक में बैठाया। कुछ देर तक लोग कुंवर से कुशल-खेम की पूछते रहे और इधर उधर की चर्चा करते रहे। जब उनके आने का प्रयोजन कुंवर साहब ने पूछा—तभी भीतर से सेठानीने कहलवाया—सब लोग भोजन के लिए पधारें, रसोई तैयार है। पंचों ने कहा—हम जीमने नहीं आये हैं, काम करने आये हैं। नीकर ने जाकर यह बात सेठानीजी से कही। तब सेठानी ने कहा—पहिले आप लोगों को जीमना होगा। पीछे जिस काम से आप लोग आये हैं, वह होगा। सेठानी ने यह कहलाकर और थाली में सर्वप्रकार के भोज्य पदार्थ सजाकर बैठक में भिजवा दिये। पंच लोग थालों को आधा देखकर मुनीम जी के आग्रह पर खाने लगे। जब सब लोग खा-पी चुके, तब मुनीम जी ने कुंवर साहब से पंचों के आने का प्रयोजन कहा। वे बोले—मैं माँ साहब से पूछ कर आता हूँ, वे जो कहेंगी, वही हाजिर कर दूँगा। यह कह कर वह भीतर गया और अपनी दादी माँ से सारी बात कह सुनाई। तब उसने कहा—पंचों से जाकर कह दो कि जितने भी कीर्तिस्तम्भ खड़े करने हों उनकी पूरी रकम सारंगशाह के यहाँ से आजायगी। जब उसने यह बात पंचों के सामने जाकर के कही तब सब पंच लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे। तब मुनीम जी कहते हैं कि आप लोग इधर-उधर क्या देखते हैं, पूरा खर्च सेठ सारंगशाह के यहाँ से आयेगा, कागज पर कलम माँडिये। तब पंच लोग बोले—मुनीमजी, सामने कुछ दिखे तो माँडें। यहाँ तो दीवाले ही उनकी परिस्थिति को बतला रही हैं, फिर ये कीर्तिस्तम्भ क्या बनवायेंगे? तब मुनीमजी ने भीतर कहलाया

कि मैं मिलने को आना चाहता हूँ। भीतर से उत्तर आया—पधारिये। तब मुनीम साहब भीतर गये और सारी बात सेठानी जी से कही और बताया कि जब रकम मांडने का नम्बर आया तो मैंने कहा कि सबसे पहिले सेठ सारंगशाह का नाम मंडेया। इसलिए आप जो भी रकम चाहें वह लिखा दीजिए। तब सेठानी ने कहा—मैंने कुंवर साहब से कहला दिया है न कि जितनी रकम लगेगी, वह यहां से मिल जायगी। उन्होंने कहा—आपके कहलाने पर पंच लोग शंकित दृष्टि से इधर-उधर देख रहे हैं? तब सेठानी ने कहा—आप पंच लोगों को लेकर कुंवर साहब के साथ तलवर में पधारें और जितनी भी रकम चाहिए हो, उसमें से निकाल लीजिए और गाड़ियां भर कर ले जाइये। सेठानी ने मनमें सोचा कि यह धन हमें अपने काम में तो लेना नहीं है और सेठ साहब अपने सामने ही तलवर पर लिखा कर गये हैं कि जब भी देश, जाति और धर्म पर संकट पड़े, तभी इसे काम में लिया जाये। तब वह नौकर को साथ लेकर और गेंती-फावड़ा मंगाकर सब पंचों के सामने द्वार की चिनाई को तुड़वाया। सबसे पहिले वह शिला निकली जिस पर सेठजी ने अपने ही हाथ से उक्त बात लिखी थी। फिर उसके हटाते ही भीतर चमकते हुए हीरे पन्ने और मोती माणिक के ढेर के ढेर दिखाई दिये। तभी मुनीमजी ने पंचों से कहा—ऐसे ऐसे चार तलवर भरे हुए हैं। यह सुनते ही पंच लोग अवाक् रह गये और सब हर्षित नेत्रों से एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर बोले—अब हमारी शाह पदवी को कोई नहीं छुड़ा सकता। पंचों के कहने से तलवर वापिस चुनवा दिया गया और उसके ऊपर पहिरेदार बिठा दिये गये।

अब पंच लोग सारंगशाह के नाम पर, पूरी रकम चढ़ाकर और उनका गुण-गान करते और हर्षित होते हुए बादशाह के पास पहुंचे और कहा—जहापनाह, सर्व प्रकार के रत्न और जवाहिरात तैयार हैं, हुकम दीजिये कि कीर्तिस्तम्भ कहाँ पर बनाया जावे। यह सुनकर बादशाह बड़ा चकित हुआ और मुस्कराते हुये बोला—आप लोगों ने मंग तो नहीं पी रखी है। ऐसा कौन-सा बादशाह है जो रत्न-और जवाहिरात से कीर्तिस्तम्भ बनवा सकता है। तब पंचों ने कहा—हुजूर हमारे एक सारंगशाह ही अनेक कीर्तिस्तम्भ बनवा सकते हैं, दूसरों की तो बात ही दूर है। तब बादशाह बोले—कीर्तिस्तम्भ बनाने का स्थान तो पीछे बताऊंगा। पहिले आप लोग रकम दिखाइये। तब पंचों ने कहा—हुजूर पधारिये। तब बादशाह अपने वजीर और अनेक अमीर-उमराव लोगों को साथ लेकर चले और पंच लोग उन्हें लेकर सारंग-

शाह के बंगले पर पहुँचे । मुनीमजी ने नीकर से गेंती-फावड़ा गंगाकर और तलघर का द्वार खुलवा करके वादशाह को रत्नों के ढेर दिखाये । वादशाह एक ही शाह के घर में रत्नों के ढेर देखकर बड़ा चकित हुआ कि जो बाहिर से साधारण सा घर दिखता है, उसके भीतर इतनी अपार सम्पत्ति है, तब औरों के पास कितनी नहीं होगी ? फिर पंचों से कहा—भाई, मुझे कोई कीर्तिस्तम्भ नहीं बनवाना है । परन्तु मुझे तो पानी देखना था, सो आज अपनी नजर से प्रत्यक्ष देख लिया है । पंचों ने वादशाह को बतलाया कि यह सब घन-माल सारंगशाह जी का है । इसमें से एक कौड़ी भी उनके काम नहीं आती है । सेठ सारंगशाह जी इसे धर्मार्थ सौंप गये हैं और अपने हाथ से लिख गये हैं कि जब भी देश, जाति और धर्म पर संकट आवे, तभी इसे काम में लिया जावे, अन्य कार्य में नहीं लगाई जाये । इसलिये हुआ कि जब भी कोई संकट देश पर आया देखें, तब इसे काम में ले सकते हैं । यह सुन कर वादशाह आनन्द से गदगद हो गये और हृदय प्रसन्नता से तर हो गया । वादशाह यह कह कर चले गये कि ठीक है, इस तलघर को बन्द करा दो और जब देश पर कोई संकट आयगा, तब इसका उपयोग किया जायगा । पंच लोग भी हर्षित होते हुये अपने घर चले गये और सारंगशाह का जय-जय कार करते गये ।

सब के चले जाने पर मुनीमजी ने कहा—सेठानी साहब ! आप आज्ञा दें तो फिर कारोबार शुरू किया जावे, क्योंकि अब कुँवर साहब भी काम संभालने योग्य हो गये हैं । तत्पश्चात् सेठानी जी के कहने से मुनीम जी ने फिर उनका कारोबार शुरू किया और पुण्योदय ने साथ दिया कि कुछ दिन में उनके घर में आनन्द ही आनन्द हो गया । और कारोबार भी पूर्व के समान चलने लगा । उनके पोते का नाम था विजयशाह ।

भाइयो, कहने का यह मतलब है कि मनुष्य को अपनी नीति और नीयत सदा साफ रखना चाहिए । यदि कदाचित् मन कभी चल-विचल हो तो उसे ज्ञान के अंकुश से बश में रखना चाहिए । नीति-विरुद्ध कभी कोई काम नहीं करना चाहिए । नीति से चलने वालों पर पहिले तो कभी कोई संकट आता ही नहीं है और यदि पूर्व-पापोदय से आ भी जाय, तो वह जल्दी ही दूर हो जाता है । जो पुरुष व्यवहार और व्यापार तो नीति-विरुद्ध करते हैं और समाज में अपना पाप छिपाने के लिए दिखाऊ त्याग और तपस्या करते हैं, उनके वह सब करना बेकार है । आज कितने ही स्थानों पर ऐसे प्रमुख लोग देखे जाते हैं जो अपने को समाज का मुखिया कहते हैं और स्थानक, उपाध्य

आदि की चल अचल सम्पत्ति पर कब्जा किये बैठे हैं। और समाज के मागने पर देना तो दूर रहा—हिंसाव तक नहीं बतलाते हैं। आपके इसी जोधपुर में पहिले कितने उपाश्रय और स्थानक थे। पर लोग उन्हें हजम कर गये। बादशाह की ओर से पर्युपण पर्व में हिंसावन्दी आदि के परवाने जिन्हें सौंप गये थे उन्होंने और उनके उत्तराधिकारियों ने समाज के मागने पर भी नहीं दिये और वे सब नष्ट हो गये। ऐसे लोग जहाँ भी और जिस भी काम में हाथ डालेंगे, वही बटाड़ार होगा। और भी देखो—आपके पूर्वजों ने ये उपाश्रय और स्थानक किसलिए बनाये थे? इसीलिए कि लोग निराकुलता पूर्वक यहाँ बैठकर सामायिक करें, पोसा करें और स्वाध्याय-ध्यान करें। परन्तु आज लोग इन्हें भी अपने काम में लेने लगे हैं और इनमें बारात तक ठहराने लगे हैं और खान पान के अनेक आरम्भ-समारम्भ भी प्रारम्भ कर दिये हैं। यदि कोई उन्हें रोकता है तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। भाई, ऐसी नीति करने वाले लोग क्या फल-फूल सकते हैं? कभी नहीं। कहा है—

अन्यायोपाजितं वित्तं दश वर्षाणि तिष्ठति ।

प्राप्ते त्वेकादशे वर्षे समूलं च विनश्यति ॥

अर्थात्—अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन दश वर्ष तक ठहरता है और ग्यारहवें वर्ष में गाठ का भी लेकर विनष्ट हो जाता है। वह स्थायी नहीं रहता।

बन्धुओं, भगवान ने तो यह उपदेश दिया है कि जो महापाप के स्थान हैं, उन्हें पहिले छोड़ो। पीछे त्याग और तपस्या करो। परन्तु आज भगवान के भक्त पापमयान तो कोई छोड़ना नहीं चाहते हैं और अपना बड़प्पन दिखाने और दुनिया की आखा में धूल झोकने के लिए त्याग और तपस्या का ढोंग करते हैं। भाई, ऐसा करना महा मायाचार है। इससे तियोगति का ही आलव होता है और अनेक जन्मों तक पशु पर्याय के महादुःख भोगना पड़ते हैं।

आप लोग देख कि हिन्दु और जैनियों के कितने मन्दिर हैं, ईसाइयों के कितने गिरजाघर हैं और मुसलमानों के कितनी मस्जिदें हैं। पर कहीं आपने देखा कि किसी ने उन्हें बेचा हो या किराये पर दी हो? कहीं भी ऐसा नहीं देखेंगे। वे लोग नहीं तो बनाते हैं, पर पुरानी को बेचते नहीं हैं। न कभी कोई मन्दिर या मस्जिद को गिरवी ही रखता है। इसलिए इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए और न अपने काम में लेना चाहिए, न किराये पर ही देना चाहिए न गिरवी ही रखना चाहिए। इसी प्रकार देवद्रव्य, सुकृत का

द्रव्य और धर्मादे का द्रव्य भी अपने काम में नहीं लेना चाहिए । क्या आपने कभी यह विचार किया है कि हिन्दुओं के मन्दिर में जाने पर प्रसाद दिया जाता है । परन्तु जैन मन्दिरों में जाने पर क्यों नहीं दिया जाता है ? इसका कारण यही है कि देव द्रव्य हमारे काम की वस्तु नहीं है, वह निर्मल्य है । तीर्थ क्षेत्रों पर जो भाता दिया जाता है, वह भी मन्दिरों में या क्षेत्र के ऊपर नहीं दिया जाता है । किन्तु उस स्थान से बाहिर ही दिया जाता है । जिन लोगों ने यह व्यवस्था प्रचलित की है, उनका अभिप्राय यही रहा है कि तीर्थ यात्रा से थका और भूखा-प्यासा व्यक्ति सुख-साता पावे । उन्होंने उस द्रव्य को इसी उद्देश्य से संकल्प करके दिया हुआ है और जो यात्री खाते हैं वे भी उसमें कुछ न कुछ रकम जमा ही करा आते हैं । वैष्णवों में दीवाली पर अन्न-कूट करते हैं । और फिर वे स्वयं ही काम में लेते हैं । मन्दिरमार्गी दि० जैनो में भी निर्वाणोत्सव पर मन्दिरों में लाडू चढ़ाये जाते हैं, पर वे उसे काम में नहीं लेते हैं । भाई, दान द्रव्य को अपने काम में नहीं लेना चाहिए, यही इसका रहस्य है । आप भी यह करेंगे तो सदा आनन्द रहेगा ।

वि० सं० २०२७ कार्तिक शुक्ला =

जोधपुर

आस्था का अर्थ

भाइयो, आस्था नाम श्रद्धा, निष्ठा, दृढ़प्रतीति या विश्वास का है। आस्था के पूर्व मनुष्य को यह ज्ञान होना आवश्यक है कि यह वस्तु मेरे लिए हितकारी है, या नहीं? संसार में चार प्रकार की वस्तुएँ होती हैं—एक तो वह जो अच्छी तो है, पर अपने काम की नहीं है। दूसरी वह जो अपने काम की है, पर अच्छी नहीं है। तीसरी वह जो अच्छी भी है और काम की भी है और चौथी वह जो न अच्छी है और न अपने काम की ही है। जैसे—साधु के पात्र आदि उपकरण अच्छे हैं, पर गृहस्थ के काम के नहीं हैं। इसी प्रकार गृहस्थ के बाग-वगीचे और जर-जेवर अच्छे तो हैं किन्तु साधु के लिए वे काम के नहीं हैं। जिसकी प्रकृति उष्ण है, उसके लिए केशर-कस्तूरी अच्छी होते हुए भी काम की नहीं हैं। दही, मक्खन, मिथी आदि अच्छे होते हुए भी बातप्रकृति वाले के लिए काम के नहीं हैं। दूसरी वस्तु अपने काम की तो है, परन्तु अच्छी नहीं है। जैसे—नीम के पत्ते, गिलोय और चिरायता आदि काम के तो हैं, क्योंकि ये ज्वरादि को दूर करते हैं, परन्तु कड़ुए होने से अच्छे नहीं हैं। तीसरी वस्तु ऐसी है जो काम की भी है और अच्छी भी है। जैसे—भूखे व्यक्ति के लिए मनचाहा भोजन और शीत से पीड़ित के लिए गरम कपड़े। चौथी वस्तु ऐसी है जो अच्छी भी नहीं है और काम की भी नहीं है। जैसे—जहर। अब इन चार प्रकार की चीजों में से हमारे लिए कौन सी वस्तु उप-

योगी है, इसका निर्णय करके हमें उस पर आस्था करनी चाहिए, फिर उससे चल-विचल नहीं होना चाहिए। ऐसी दृढ़प्रतीति और श्रद्धा का नाम ही आस्था है। कहा भी है—

इदमेवेदृशमेव तत्त्वं नान्यत्नेचान्यथा ।

इत्थकम्पाऽऽयसांभोवत्सन्भार्गेऽसशयारुचिः ॥

अर्थात्—तत्त्व का स्वरूप यही है, ऐसा ही है, जैसा कि जिनेन्द्र देवने कहा है। उससे विपरीत अन्य कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है, और न अन्यथा हो सकता है। ऐसी दृढ़ प्रतीति का नाम ही श्रद्धा या आस्था है। जैसे तलवार की धार पर चढ़ा पानी दृढ़ रहता है उससे अलग नहीं होता उसी प्रकार दृढ़ श्रद्धा से जिसका मन इधर-उधर नहीं होता है, उसे ही आस्था कहते हैं। यह पारमार्थिक आस्था है।

लौकिक आस्था

दूसरी लौकिक आस्था होती है। जैसे—सज्जन की सज्जन के ऊपर, पड़ोसी की पड़ोसी के ऊपर और मित्र की मित्र के ऊपर। कोई पुरुष सत्यवादी है, तो हमारी उस पर आस्था है—भले ही वह हमारा शत्रु ही क्यों न हो। किसी की आस्था ज्योतिषी पर होती है कि वह जो भविष्य फल कहेगा, वह सत्य होगा। किसी की आस्था वैद्य पर होती है कि उसके इलाज से मुझे अवश्य लाभ होगा।

मूलदेव एक राजकुमार था। उसे दान देने में आनन्द आता था। उसकी दान देने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी तो उसके पिता को—जो कि एक बड़े राज्य का स्वामी था—यह अच्छा नहीं लगा। भाई, कृपण को दाता पुरुष से, भूख को विद्वान से, चोर को साहूकार से, पापी को धर्मात्मा से, दुराचारी को सदाचारी से और बेग्या या व्यभिचारिणी स्त्री को सदाचारिणी और ब्रह्म-चारिणी स्त्री से ईर्ष्या होती है। इन लोगों का परस्पर में मेल-मिलाप या प्रेम नहीं होता।

हाँ, तो जब राजकुमार मूलदेव की अपने पिता से अनवन रहने लगी तो वह एक दिन घर छोड़कर बाहिर चला गया। चलते-चलते वह जंगल में पहुँचा। वहाँ पर एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। वह थककर चूर-चूर हो रहा था, अतः उसने वही पर विश्राम करने का विचार किया। क्योंकि सूर्यास्त हो रहा था—अतः उसने उस आश्रम के साधु से निवेदन किया कि चाचाजी ! मैं रात भर यहाँ ठहर सकता हूँ ? उस साधु ने कहा—आप सहर्ष ठहर सकते

हैं। उस आश्रम में साधु का एक चेला भी था। उसके साथ वातचीत करते हुए मूलदेव सो गया। रात को दोनों ने स्वप्न में देखा कि आकाश से उतरता हुआ पूर्णमासी का चन्द्रमा आया और मेरे मुख द्वार से पेट में चला गया है। प्रातः काल होते पर चेले ने गुरु से अपना स्वप्न कहकर उसका फल पूछा। गुरु ने कहा— आज तुझे भिक्षा में एक बड़ा गोल रोट मिलेगा। मूलदेव भी वहीं बैठा हुआ सुन रहा था। उसे स्वप्न का फल जंचा नहीं, अतः उसने उससे पूछना उचित नहीं समझा। भाई, स्वप्नादि का फल तो उस स्वप्न शास्त्र के वेत्ता अधिकारी व्यक्ति से ही पूछना चाहिए। यदि ऐसा कोई अधिकारी ज्योतिषी न मिले तो गाय के कान में कह देना चाहिए और यदि वह भी समय पर नहीं मिले तो जंगल में जाकर बोल देना चाहिए। परन्तु अजान, अभागी और पुण्यहीन व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए, अन्यथा यथेष्ट फल नहीं मिलता है। तथा स्वप्नशास्त्र में यह भी लिखा है कि स्वप्न आने के बाद फिर नहीं सोना चाहिए। यह विचार कर मूलदेव ने अपने स्वप्न का फल उस साधु से नहीं पूछा और वहाँ से चल दिया।

भाइयो, स्वप्न एक निमित्तज्ञान है। निमित्तज्ञान के आठ भेद शास्त्रों में बतलाये हैं। यथा—

अष्टौ महानिमित्तानि—अन्तरिक्ष-भौम-अंग-स्वर-व्यञ्जन-लक्षण-छिन्न-स्वप्न नामानि।

शुभाशुभ फल के सूचक ये आठ निमित्त हैं— अन्तरिक्ष-भौम, अंग, स्वर, व्यञ्जन, लक्षण, छिन्न और स्वप्न। सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्रादि उदय-अस्त आदि के द्वारा भूत-भविष्य काल की बात को जानना अन्तरिक्ष निमित्तज्ञान है। पृथ्वी के स्निग्धता-रुक्षता, सघनता-सच्छिद्रता आदि को देखकर भूमि में छिपे हुए घनादि को जानना, भूकम्प आदि से जय-पराजय और हानि-वृद्धि को जानना भौम-निमित्त ज्ञान है। स्त्री-पुरुषादि के अंग-उपांगों को देखकर और उनको छूकर उनके सौभाग्य-दुर्भाग्य को जानना अंग निमित्तज्ञान है। मनुष्य और पशु-पक्षियों के अक्षर-अनक्षररूप शब्दों को सुनकर शुभ-अशुभ को जानना स्वर-स्वप्नज्ञान है। मस्तक, गला, मुख आदि पर तिल-मसा आदि को देखकर उस व्यक्ति के हित-अहित रूप प्रवृत्ति को जानना व्यञ्जन निमित्तज्ञान है। शरीर में श्रीवत्स, स्वस्तिक, शंख, चक्र आदि शुभ चिन्हों को देखकर उसकी महानता और अशुभ चिन्हों को देखकर उसकी हीनता को जानना लक्षण निमित्तज्ञान है। वस्त्र, छत्र, आसन आदि को चूँह आदि से कटा हुआ देखकर भावी अरिष्ट को, उपद्रव या संकट को जानना छिन्न निमित्तज्ञान है। स्वप्नों के

शुभाशुभ फल को जानना स्वप्न निमित्तज्ञान है। स्वप्न दो प्रकार के होते हैं— सफल और निष्फल। शरीर में वात पित्तादि के विकार होने पर आनेवाले स्वप्न निष्फल होते हैं। किन्तु जब शरीर में वात-पित्तादि का कोई भी विकार नहीं हो उस समय देखे हुए स्वप्न फल देते हैं। रात्रि के विभिन्न समयों में देखें गये स्वप्न विभिन्न समयों में फल देते हैं। स्वप्नशास्त्र में ७२ प्रकार के स्वप्न बतलाये गये हैं। उनमें ३० उत्तम जाति के महास्वप्न माने गये हैं। उनमें से गज, वृषभ आदि चौदह महास्वप्नों को तीर्थकर और चक्रवर्ती की माताएं देखती हैं, सात को नारायण की माताएं, चार को बलभद्र की माताएं और किसी एक को मांडलिक राजा की माताएं देखती हैं। जेप ४२ स्वप्न साधारण माने जाते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि देखने में बुरे प्रतीत होते हैं, परन्तु उनका फल उत्तम होता है। जैसे यदि कोई स्वप्न देखे कि मैं विष्टा में गिर पड़ा हूँ और मल लिप्त हो रहा हूँ तो ऐसे स्वप्न का फल राज्य-प्राप्ति एवं धन-ऐश्वर्य लाभ आदि बतलाया गया है। कुछ ऐसे भी स्वप्न होते हैं जो देखने और सुनने में तो अच्छे मान्य पड़ते हैं, परन्तु उनका फल बुरा होता है। जैसे कि स्वप्न में स्नान करता हुआ अपने को देखे, दूसरे के द्वारा अपने को माला पहिरायी जाती हुई देखे तो इसका फल मरण या संकट आना आदि बतलाया गया है। पहिले लोग इन सब प्रकार के निमित्तों के ज्ञाता होते थे और साधुओं को विशिष्ट तपस्या के कारण अष्टाङ्ग महानिमित्त का ज्ञान तथा ऋद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो जाती थी। तभी तो शास्त्रों में 'णमो अठ्ठंग महानिमित्त कुसलाणं' अर्थात् 'अष्टांग महानिमित्त शास्त्र में कुशल साधुओं को मेरा नमस्कार हो' ऐसे मंत्र वाक्य पाये जाते हैं, और दैनिक स्तोत्रों में भी ऐसे पाठ मिलते हैं—

प्रवादिनोऽष्टाङ्गनिमित्तविज्ञाः स्वस्ति क्रियासु परमवन्द्यो नः।

अर्थात्—अष्टांग निमित्तों के जानने वाले प्रवादी परम श्रद्धापात्र हमारा कल्याण करें।

आज लोगों की इन बातों पर आस्था नहीं है और वे कहते हैं कि ये सब झूठ है। परन्तु भाई, यथार्थ में बात ऐसी नहीं है। ये सब निमित्तशास्त्रोक्त बातें सत्य हैं। परन्तु सूक्ष्मता से उनका ज्ञान आज बिरले लोगों में पाया जाता है। अधिकांश लोग पल्लवग्राही पांडित्य वाले होते हैं, सो उनकी भविष्यवाणी झूठी निकल जाती है, या शुभाशुभ जैसा वे फल बतलाते हैं, वह मिथ्या सिद्ध होता जाता है, सो यह शास्त्र का दोष नहीं, किन्तु अधूरे अध्ययन का फल है।

ज्ञान का सम्मान

पुराने जमाने में निमित्त विद्या का प्रसार था और लोग ज्योतिष और निमित्तशास्त्र को पूर्ण रूप से अधिकारी गुरु से पढ़ते थे। तब उनका शुभा-शुभ फल-कथन सत्य सिद्ध होता था। आजकल प्रथम तो इस ज्योतिष विद्या के विशिष्ट अम्यासी व्यक्ति ही नहीं हैं। जो कुछ थोड़े से जहाँ कहीं हैं, सी लोग उनके परिश्रम का समुचित मूल्यांकन भी नहीं करते हैं। कितने ही लोग मुफ्त में ही बिना कुछ दिये लग्न आदि को पूछने पहुँचते हैं। ऐसे लोग यह भी नहीं सोचते हैं कि ज्योतिषी के इसके सिवाय आमदनी का और कोई धन्धा नहीं है, फिर हम मुफ्त में क्यों पूछें! ज्योतिषी भी देखते हैं कि यह खाली हाथ ही पूछने आया है, तो वे भी उसे यों ही चलता हुआ सा लग्न समय आदि बतला देते हैं। आप लोग मुकद्दमे आदि के वाकत वकील से सलाह लेने को जाते हैं तो उसे भी भरपूर फीस देते हैं। पर जिस लड़के या लड़की के विवाह-सम्बन्ध की लग्न पूछने जाते हैं, जिसका कि सम्बन्ध दोनों के जीवन भर के सुख-दुःख से है, जिनके विवाह में आप हजारों और लाखों रुपये खर्च करते हैं अनर्थक कार्यों में पैसा पानी की तरह बहाते हैं, उसी का लग्न निकलवाने में ज्योतिषी को कुछ भी नहीं देना चाहते, या सवा रुपया में ही काम निकालना चाहते हैं। भाई, चाहिए तो यह कि आप ज्योतिषी से कहें कि आप लड़के और लड़की दोनों की कुंडलियों को देखें कि वे शुद्ध और सही हैं, या नहीं? यदि अशुद्ध हो तो उसे जन्म समय बताकर शुद्ध करके मिलान करके लग्न निकालने के लिए कहिये और साथ में कहिये कि आपकी समुचित सेवा की जायगी। हम आपको भरपूर पारिश्रमिक भेंट करेंगे। आपके ऐसा कहने पर ही ज्योतिषी समुचित परिश्रम करके ठीक लग्न बतायगा और यदि किसी के क्रूर ग्रह होने से मेल नहीं बैठता होगा, तो वह मना भी कर देगा। पर यह तभी संभव है जबकि आप उसे भरपूर पारिश्रमिक भेंट करें। आज लोग सवा रुपया और नारियल देकर ही सारे जीवन की मंगल-कामना के प्रश्न पूछते हैं, तो भाई, वे भी चलता उत्तर दे देते हैं। आप जितना दोगे, वे उतनी ही मेहनत करेंगे।

सिवाने में भरतविजय नाम के गुरांसा थे। उनके पास लाख-दो लाख की पूंजी भी थी। फिर भी लोभ अधिक था किन्तु ज्योतिषी बहुत ऊँची श्रेणी के थे। जब कोई व्यक्ति उनके पास विवाह की लग्न निकलवाने जाता, तो वे पूछते थे कि कितनेवाला लग्न देखना है—सवा रुपये वाली या कुछ और अधिक की। वे एक लग्न देखने के पच्चीस रुपये लेते थे। उन्हें यदि

लग्न ठीक जंच जाती तो रुपये लेते, अन्यथा वापिस कर देते थे । और साफ कह देते थे कि मेरे पास लग्न का मुहूर्त नहीं है । वे विवाह की लग्न ऐसी निकालते थे कि कभी कहीं पर भी वारह वर्ष से पहिले विधुर या विधवा होने का सुनने में नहीं आया । उनके चार शिष्य थे, उन्होंने अपनी विद्या किसी को नहीं पढायी । जब उनसे किसी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि अपात्रों को ऐसी विद्या देना उसे बदनाम कराना है । वे प्रायः कहा करते थे कि

‘व्यर्थस्त्वपात्रे व्ययः’ अर्थात् अपात्र को पढ़ाने में समय का व्यय करना व्यर्थ है । जब उत्तम विद्या सुयोग्य पात्र को दी जाती है तो वह यश-वर्धक होती है अन्यथा अपयश और अपमान का कारण होती है । जब योग्य पात्र को विद्या दी जाती थी, सभी योग्य विद्वान् पैदा होते थे ।

ठाली घात करे सब आय के देन की बात करे नहीं कोई ।

पूछत आगम ज्योतिष वैदिक पुस्तक काढ कहो हम जोइ ।

काम कहो हम है तुम सेवक आरत के बस बोलत सोइ ।

दिल ठरे तो हुवा फुरे ‘केसव, मुंहरी बात से काम न होई ॥१॥

हां, तो वह मूलदेव उस आश्रम से चल करके किसी बड़े नगर में पड़ितों के मुहल्ले में पहुंचा । उसने लोगो से पूछा कि यहाँ सर्वोत्तम ज्योतिषी कौन है ? लोगो ने जिसका नाम बताया उसका पता-ठिकाना पूछता हुआ वह उसके घर पर पहुंचा । वहा पर अनेक लोग अपने अपने प्रश्न पूछने के लिए बैठे हुए थे और ज्योतिषी जी नम्बर बार उत्तर देकर खाना करते जाते थे । उनकी आकृति और भाव-भंगिमा से मूलदेव को भी विश्वास हो गया कि ये उत्तम ज्योतिषी है । अतः वह भी उन्हें नमस्कार करके यथास्थान बैठ गया । जब अन्य सब लोग चले गये और इसका नम्बर आया तो इसके पास भेंट करने को कुछ भी नहीं था । और यह जानता था कि -

‘रिक्तपाणिनं पश्येद् राजानं देवतां गुरुम्’

अर्थात् खाली हाथ राजा, देवता और गुरु के पास नहीं जाना चाहिए । इस मर्यादा के अनुसार उसने अपने हाथ में पहिनी हुई हीरा की अगूठी उनको भेंट की और उनके चरण-स्पर्श करके विनयावनत होके बैठ गया । ज्योतिषी ने पहिले तो आगन्तुक का मुख देखा, पीछे अंगूठी की ओर दृष्टि डाली । फिर पूछा—कहिये, आपको क्या पूछना है ? उसने अपना रात्रि में आया हुआ

स्वप्न कह सुनाया । स्वप्न सुनकर ज्योतिपी ने कहा—आप दूर से आये और थके हुए प्रतीत होते हैं और भोजन का समय भी हो रहा है । अतः पहिले आप स्नान कीजिए और भोजन करके विश्राम कीजिए । तत्पश्चात् आपके स्वप्न का फल बतलाऊंगा । मूलदेव भी कल से भूखा और थका हुआ था । अतः ज्योतिपी के आग्रह को देखकर नहाया-धोया । पंडितजी ने पहिनने के लिए धुले हुए दूसरे वस्त्र दिये और अपने साथ बैठ कर प्रेम से उत्तम भोजन कराया और उसे विश्राम के लिए कहकर स्वयं भी विश्राम करने के लिए चले गये । तीसरे पहर पंडितजी अपनी बैठक में आये और मूलदेव भी हाथ-मुंह धोकर उनके पास जा पहुंचा । पंडित जी ने पूछा—कुंवर साहब, आप स्वप्न का फल पूछने को आये हैं, अथवा मेरी परीक्षा करने के लिए आये हैं ? यदि स्वप्न का ही फल पूछने को आये हैं, तो मैं जो बातें कहूँ, उसे स्वीकार करना होगा । मूलदेव ने उनकी बात स्वीकार की । पंडितजी बोले—तो मैं स्वप्न का फल पीछे कहूँगा । पहिले आप मेरी सुपुत्री के साथ शादी करना स्वीकार करो । यह सुनकर मूलदेव ने कहा—पंडितजी, मेरा कोई ठिकाना नहीं है और आप शादी स्वीकार करने की कह रहे हैं, यह कैसे संभव होगा । पंडितजी बोले—आप इसकी चिन्ता मत कीजिए । मूलदेव ने भी सोचा कि जब लक्ष्मी आ रही हैं, तब मैं भी क्यों इनकार करूँ । प्रकट में बोला आपकी आज्ञा स्वीकार है । तब पंडितजी ने कहा—आपके स्वप्न का फल यह है कि आपको सात दिन के बाद इसी नगर का राज्य प्राप्त होगा । यह कहकर उन्होंने सर्व तैयारी करके गोधूलि की शुभवेला में मूलदेव के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और वह भी जामाता बन कर सुख से उनके घर रहने लगा ।

भाइयो, सात दिन पीछे अकस्मात् नगर के राजा का स्वर्गवास हो गया । उनके कोई सन्तान नहीं थी । वंशज अनेक थे । पर उनमें से किसी एक को राजा बनाने पर युद्ध की आशंका से मंत्री और सरदार लोगो ने मिलकर यह निश्चय किया कि हथिनी के ऊपर नगरा रखा कर, भस्त्रक पर जल-भरा सुवर्ण कलश रख कर और सूँट में पुष्पमाला देकर नगर में नगरा वजवाते हुए यह घोषणा करायी जाय कि यह हथिनी जिसके गले में यह पुष्पमाला पहिनायेगी और सुवर्ण-कलश से जिसका अभिषेक करेगी, वही व्यक्ति राज्य का उत्तराधिकारी होगा । अब हथिनी नगर में घूमने लगी । उसके पीछे राज्य के प्रमुख अधिकारी गण भी पूरे लवाजमे के साथ घूमने लगे । एक-एक करके सभी मोहल्लों के घरों के सामने से हथिनी निकलती चली गई, पर उसने

किसी के गले में भाला नहीं पहिनायी । कितने ही उम्मेदवार देवी-देवताओं की मनीषी करते हुए सामने आये, पर हथिनी के आगे बढ़ने पर अपने भाग्य को कोसते रह गये । कहा है—

पग बिन कटे न पंथ, वांह बिन हरे न दुर्जन ।
तप बिन मिले न राज्य, भाग्य बिन मिले न सज्जन ।
गुरु बिन मिले न ज्ञान, द्रव्य बिन मिले न आदर ।
ताप बिना नहीं मेह, मेह बिन सब न बहुर ।
विश्व राम कहै शाह बचन बोल अगर पीछा फीरे ।
ध्रग ध्रग उन जीव को मन मिलाय अंतर करे ॥

भाई, बिना पूर्व जन्म की तपस्या के राज्य नहीं मिलता है । जिसने दान दिया है तपस्या की है, उसे ही राज्य लक्ष्मी मिलना करती है ।

हाँ, तो वह हथिनी धूमते-धूमते अन्त में पंडितों के मुहस्ले में गई । वहाँ उस ज्योतिषी जी के भगान के बाहिर चबूतरे पर मूलदेव अपने मित्रों के साथ बैठे हुए थे । हथिनी ने इनकी ओर देखा और गले में माला पहिना करके मस्तक पर से सुवर्ण कलश उठाकर उनका अभिषेक कर दिया । इसी समय आकाश-वाणी हुई कि यह राजा नगर-निवासियों के लिए आनन्द-वर्धक होगा । राज्य के अधिकारियों ने सामने आकर उनका अभिनन्दन किया और सम्मान के साथ हथिनी पर बैठाकर राज-भवन ले गये । वहाँ पर उन्हें राजतिलक करके राजगादी पर बैठाया और तत्पश्चात् मृत राजा का अन्तिम संस्कार किया । बारह दिन बीतने के बाद समारोह के साथ राज्यगादी की पूरी रस्में अदा कर दी गई । और मूलदेव राजा बनकर आनन्द से रहने लगा ।

भाइयो, इस कथानक के कहने का अभिप्राय यह है कि मूलदेव को प्रथम तो यह आस्था थी कि मैं जो दान देता हूँ सो उत्तम कार्य कर रहा हूँ । यदि मेरे पिता दान देने से रुष्ट होकर मुझे रोकते हैं, तो मैं इस सत्कार्य को नहीं छोड़ूँगा । दूसरे जब उसे स्वप्न आया तो यह आस्था थी कि यह शुभ स्वप्न है, अतः अवश्य ही उत्तम फल देगा । तीसरी यह आस्था थी कि सच्चे ज्योतिषी के वचन कभी अन्यथा नहीं होते, अतः योग्य ज्योतिषी से ही इसका फल पूछना चाहिए ।

जिनवचन पर आस्था

बन्धुओ, इसी प्रकार आप लोगों की भी आस्था भगवान् के वचनों पर होनी चाहिए कि भगवान् ने भुक्ति का मार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्-

चारित्र्य को बताया है। इसके विपरीत सभी संसार के कारण है। सच्चा धर्म तो ये तीन रत्न ही हैं। कहा भी है—

सद्दृष्टि-ज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः।

यदीय प्रत्यन्तीकानि भवन्ति भवपद्धतिः॥

अर्थात् धर्म के ईश्वर तीर्थंकर देवों ने सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य को सत्य धर्म कहा है। इनके विपरीत मिथ्यादर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र्य संसार के कारण हैं। ऐसी जिसके दृढ़ आस्था होती है, वही व्यक्ति भवसागर से पार होता है।

भाइयो, भौतिक कार्यों के करने के लिए भी उसमें आस्था और निष्ठा की आवश्यकता है। बिना आस्था के उनमें भी सफलता नहीं मिलती है। आज जितनी भी वैज्ञानिक उन्नति के चमत्कार दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वे सब एक मात्र निष्ठा के ही सुफल हैं। वर्तमान में आध्यात्मिक निष्ठा वाले व्यक्ति तो इने-गिने ही मिलेंगे। परन्तु जीवन उन्हीं का सफल है जो कि लक्ष्मी के चले जाने पर और अनेक आपत्तियों के आने पर भी अपनी निष्ठा से विचलित नहीं होते हैं।

गुरु की अवहेलना न करो

आप लोग गृहस्थ हैं अतः आप को भौतिक उन्नति के बिना भी काम नहीं चल सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप धर्म पर श्रद्धा रखते हुए धर्म युक्त भौतिक कार्यों को निष्ठापूर्वक करते रहें। आपको सच्चे गुरुओं पर आस्था रखनी चाहिए कि 'भवाव्येस्तारको गुरुः' अर्थात् संसार-सागर से तारने वाला गुरु ही है, उसके सिवाय और कोई दूसरा नहीं है।

‘उहरे इमे अप्पमुए त्ति नच्चा, होलंति मिच्छं पडिवज्जमाणा’

भावार्थ यह है कि—गुरु को यह नहीं मानना चाहिए कि ये छोटे हैं—भुक्त से कम ज्ञानी है, ऐसा विचार कर उनका अपमान करना ठीक नहीं।

आज आप लोग अवसर ऐसा सोचने लगते हैं कि ये गुरु तो मेरे ही सामने पैदा हुए हैं, उन्होंने तो कल ही दीक्षा ली है, अभी तो इनको बोलने का भी तरीका याद नहीं है। मैं तो इनसे बहुत अधिक जानता हूँ और क्रियावान् भी हूँ। भाई, ऐसा विचार करने से भी गुरु की अवहेलना होती है और मिथ्यात्व कर्म का वन्ध होता है। जिनके मिथ्यात्व कर्म बंधता है और उत्तरोत्तर पुण्ड होता रहता है, उन्हें बोधि की प्राप्ति दुर्लभ है। इसलिए आप लोगों को सदा

गुरु पर आस्था रखनी चाहिए और यही भावना करनी चाहिए कि मैं जितनी भी गुरु की भक्ति करूँगा, सेवा करूँगा और इनके अनुशासन में रहूँगा तो मेरे आत्मा का उत्तरोत्तर विकास ही होगा।

आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि स्थानाङ्ग सूत्र में बतलाया गया है कि गुरु के उपकार से शिष्य, सेठ के उपकार से सेवक और माता-पिता के उपकार से पुत्र कभी ऊर्ध्व नहीं हो सकता है। जब गौतम स्वामी ने प्रश्न किया—भगवन् ! क्या ऊर्ध्व होने का कोई उपाय भी है ? तब भगवान् ने कहा—ऊर्ध्व तो नहीं हो सकता, परन्तु हलका अवश्य हो सकता है ? गौतम स्वामी ने पुनः पूछा—भगवन् ! किस प्रकार हलका हो सकता है ? तब भगवान् ने कहा—गौतम, जिस पुत्र के माता-पिता मिथ्यात्व के गर्त में पड़े हों, वह उसमें से निकाल कर यदि सम्यक्त्व में स्थापित करें, उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति करावे, तो वह उनके ऋण से हलका हो सकता है। गुरु का शिष्य पर अनन्त उपकार है। परन्तु कदाचित् कर्मोदय से गुरु अपने पद से चल-विचल हो जायें, क्योंकि जब तक मोह कर्म का उदय है और छद्मस्थ अवस्था है, तब तक भूल का होना संभव है, तब उनको प्रतिबोध देकर जिस प्रकार से भी संभव हो, वापिस सुमार्ग पर प्रत्यवस्थापन करने से शिष्य गुरु के ऋण से हलका हो सकता है।

सुयोग्य श्रावक

एक महात्मा जी बड़े ज्ञानी, ध्यानी और चरित्रवान् थे। परन्तु वे एकल विहारी थे। वे विचरते हुए एक नगर में पहुँचे। इनके प्रवचन सुनकर जनता मुग्ध हो गई, अतः लोग उनकी सेवा-सुश्रूषा करने लगे। एक दिन जब महात्मा जी पारणा के लिए जा रहे थे, तब एक बहुमूल्य हीरा पड़ा हुआ दिखायी दिया। उसे देखकर उनके विचार उत्पन्न हुआ कि आज तो मैं शरीर से स्वस्थ और जवान हूँ। पर पीछे शरीर के शिथिल और अस्वस्थ होने पर बिना धन के मेरी कौन सेवा करेगा ? यह विचार आते ही उन्होंने उसे उठाकर उसे अंटी में रख लिया। जब गोचरी से निवृत्त हुए तो सोचा कि इसे कहाँ रखा जावे ? तब उन्होंने उसे एक कपड़े की घण्टी में बाँधकर बैठने के पाटे में एक गड़्ढा था, उसमें रख दिया। सायंकाल के समय प्रतिक्रमण करने के लिए एक श्रावक प्रतिदिन आते थे और वे महात्मा जी के समीप ही बैठते थे, सो आज भी जब प्रतिक्रमण का समय हुआ तो महात्मा जी प्रतिक्रमण बोलने लगे और वह श्रावक भी बैठकर प्रतिक्रमण सुनने लगा।

भाउयो, यह प्रतिक्रमण भी गया है ? अपने धर्म की गंदाद संभालना है । जैसे आप लोग शाम को दुकान की रोकड़ संभालते हैं और दिन भर के आय-व्यय का लेखा-जोखा करते हैं, उसी प्रकार गांधी भी अपने व्रतों का शाम को लेखा-जोखा करता है कि मेरे व्रत किनसे निगतिचार रहे और कितनों में अतिचार लगा है । मैं व्रतों के २५५ अतिचार होते हैं । ६६ अतिचार श्रावकों के हैं और १५६ अतिचार साधुओं के होते हैं । महात्मा जी ने प्रतिक्रमण करते हुए पहिले अहिंसा महाव्रत का 'मिच्छामि दुष्कट' बोला । तत्परचात् सत्य-महाव्रत, अस्तेय महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत का 'मिच्छामि दुष्कट' बोला । जब पांचवें महाव्रत का सम्पन्न आया तो मन में विचार आया कि मैं जब परिग्रह लेकर बैठा हूँ, तब 'मिच्छामि दुष्कट' कैसे बोले ? यह सोच कर पांचवें महाव्रत का 'मिच्छामि दुष्कट' नहीं दिया । श्रावक ने सोचा कि आज महात्मा जी भूल गये, या क्या बात है जो पांचवें व्रत का प्रतिक्रमण नहीं किया । जब श्रावक ने लगातार चार-पांच दिन तक यही हात्त देखा, तो उसने सोचा कि महात्मा जी के उस व्रत में कहीं न कहीं कुछ मांगला गड़बड़ है । दूसरे दिन जब महात्मा जी पनेचना करके बाहिर गये हुए थे, तब श्रावक ने एकान्त पाकर महात्मा जी के मारे सामान को संभाला—देखभाल की, परन्तु कोई चीज नहीं मिली । जब उसने पाटे को उठा करके देखा तो एक गड्डे में कपड़े का एक टुकड़ा नजर आया । उसने उसे निकाल कर जो खोला तो बहुमूल्य हीरा दिखा । उसने कुछ देर तक तो नाना प्रकार से विचार किया । अन्त में उसने उसे अपने पास रख लिया । जब महात्मा जी बाहिर से आये तो एकान्त देखकर पाटे के गड्डे में उसे संभाला तो हीरा को गायब पाया । पहले तो उन्हें कुछ धक्का-सा लगा । पीछे विचारा कि चलो—सिर का भार उतर गया । शाम को जब प्रतिक्रमण का समय आया तो उन्होंने चारों व्रतों के समान पांचवें व्रत का भी 'मिच्छामि दुष्कट' जोर से बोला । श्रावक ने देखा कि मामला तो हाथ में आगया है । फिर एक बार—और भी निर्णय कर लेना चाहिए । जब प्रतिक्रमण पूर्ण हुआ तो उसने महात्मा जी के पास जाकर चरण-वन्दन किया और पूछा—महाराज, सुखसाता है ? महात्मा जी बोले—पूरी सुख-साता और परम आनन्द है । पुनः उसने विनय पूर्वक पूछा—गुरुदेव, एक शंका है कि अभी बीच में तीन-चार दिन पांचवें महाव्रत का 'मिच्छामि दुष्कट' नहीं लिया, सो क्या बात हुई और आज फिर कैसे लिया ? महात्मा जी ने सहज भाव से हीरा मिलने से लेकर आज तक की सारी बात ज्यों की त्यों कह मुनाई । आज किसी मेरे हितैषी ने उठाकर मुझे उस पाप से

मुक्त कर दिया है। श्रावक ने पूछा—उस हीरे को आपने कहाँ रख दिया था ? महात्मा बोले—भाई कपड़े की एक धज्जी में बांध करके इसी पाटे के इस गड्ढे में रख दिया था। और जब रत्न मेरे पास था, तब भाई, मैं पाँचवें महाव्रत का 'मिच्छामि दुक्कडं' कैसे वेता ? परन्तु आज किसी भले मनुष्य ने उसे उठाकर साता उपजा दी सो प्रतिक्रमण बोलने में उल्लास रहा और पाँचवें महाव्रत की शुद्ध हृदय से 'मिच्छामि दुक्कडं' दी है।

गुरु के मुख से सारी बात निश्छलभाव से सुनकर श्रावक आनन्दित होता हुआ विनय पूर्वक बोला—गुरुदेव, आप महापुरुष हैं, आप जैसी निर्मल आत्मा मेरे देखने में कभी नहीं आई। परन्तु मैं ही नीच हूँ क्योंकि मैं ही उस हीरे को ले गया हूँ। यह सुनकर महात्मा जी बोले—भाई, तू पापी नहीं, किन्तु भला आदमी है, क्योंकि तूने मुझे पाप-पंक में डूबने से बचा लिया है।

भाइयो, इस कथानक के कहने का अभिप्राय यह है कि यदि ऐसे पुण्यवान् श्रावक हों जो कि अपने धर्म मार्ग से डिगते हुए गुरु को वापिस उसमें दृढ़ कर दें, तो वह पिण्ड्य गुरु के ऋण से हलका हो सकता है।

इसी प्रकार जिस साहूकार सेठ का कारोबार दिन पर दिन डूब रहा है और वह व्यक्ति—जिसे पहिले सेठने सर्व प्रकार की सहायता देकर उसका उद्धार किया था—वह आकर सेठ की सहायता करे और तन मन धन लगा कर सेठजी को डूबते से बचावे तो वह उसके ऋण से हलका हो सकता है।

वन्धुओं, जिसके हृदय में धर्म के प्रति और अपने कर्तव्य-पालन के प्रति ऐसी दृढ़ आस्था हो, वही व्यक्ति गुरु के ऋण से, मां-बाप के ऋण से और समाज के ऋण से हलका हो सकता है। परन्तु आज हम देखते हैं, कि लोग ठीक इसके विपरीत काम करते हैं। यदि किसी उत्तम कार्य को प्रारम्भ करने की योजना बनायी जाती है तो आज के श्रावक सहायक होने के स्थान पर बाधक बनते हैं और उस कार्य में नाना प्रकार की बाधाएँ खड़ी करने का प्रयत्न करते हैं और उस कार्य का श्रीगणेश होने के पूर्व ही योजना को ठप्प कर देते हैं। किन्तु जो आस्थावान् होते हैं, वे जिस कार्य को करने का निश्चय कर लेते हैं, वे उसे करके ही छोड़ते हैं। भर्तृहरि ने नीतिशास्त्र में कहा भी है कि—

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः,

प्रारभ्यविघ्नविहता विरमन्तिमध्याः।

विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना,

प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति।

भाई, जो नीच या अधम जाति के मनुष्य होते हैं, वे तो विघ्नों के भय से कार्य का प्रारम्भ ही नहीं करते हैं ? किन्तु जो उत्तम मनुष्य होते हैं वे जिस

कार्य को प्रारम्भ कर देते हैं, उसमें हजारों विघ्न और बाधाओं के आ जाने पर भी उसे छोड़ने नहीं है, किन्तु पूरा करके ही दम लेते हैं। क्योंकि शुरुती पुरुष अंगीकार की गई बात का पालन करते हैं और अन्त तक उसका निर्वाह करते हैं।

जो व्यक्ति आस्था रखकर काम करते हैं, भले ही उसके बीच में कितनी ही विघ्न-बाधाएँ क्यों न आवें, किन्तु अन्त में सफलता प्राप्त होती ही है। आज देखो—अमेरिका और रूस वालों ने अन्तरिक्ष जगत् की खोजबीन के लिए किये गये प्रयत्नों में सफलता प्राप्त कर ही रहे हैं। इस सब सफलता का श्रेय उन लोगों की एक मात्र कर्तव्यनिष्ठा का है। फिर जैनधर्म तो पुकार-पुकार करके कह रहा है कि जो भी जैसा बनना चाहे, आस्थापूर्वक बराबर-प्रयत्न करता रहे तो नियम से वैसा ही बन सकता है। आप लोग भी व्यापार करने की आस्था से ही घर-वार छोड़कर परदेश जाते हैं तो कमाकर लाते हैं, या नहीं? इसी आस्था के बल पर बड़े-बड़े ऋषियों और मुनियों ने घोरतिघोर उपसर्ग सह्य और यातनाएँ सह्य, परन्तु वे अपनी आस्था से डिगे नहीं तो अन्त में सफलता पाई, या नहीं? पाई ही है और सदा के लिए संसार के परिभ्रमण से मुक्त हो गये हैं। आज भी आस्थावान् व्यक्ति प्रत्येक दिशा में सफलता पा ही रहे हैं। मंत्र-तंत्रादि भी आस्थावान् व्यक्ति को ही सिद्ध होते हैं, अनास्था वालों को नहीं होते।

एक बार द्वारिका में सभा के भीतर श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो रैवता चल पर जाकर और सर्व प्रथम भगवाद् अरिष्टनेमि की वन्दना करेगा, उसे मैं अपना प्रधान अश्वरत्न इनाम में दूँगा। अनेक लोग दूसरे दिन बहुत सबेरे ही भगवान् की वन्दना के लिए दौड़े। किन्तु श्रीकृष्ण का कालक नाम का पुत्र सबसे पहिले पहुँचा। और भगवान की वन्दना करके लौट आया। इधर बलभद्र जी के पुत्र कुंजभंवर की नाँद कुछ देर से खुली तो वे उठते ही सामायिक लेकर बैठ और सोचने लगे—हे भगवान्, जो आपके पास जाते हैं और वन्दन करके व्रत-प्रत्याख्यान स्वीकार करते हैं, वे धन्य हैं। परन्तु मैं कितना प्रमादी हूँ कि अभी तक सोता रहा। अपने इस प्रमाद पर मुझे भारी दुःख है और अपने आपको धिक्कारता हूँ। मेरी यह परोक्ष वन्दना आप स्वीकार कीजिए, यह कहते हुए शुद्ध हृदय से सामायिक के काल भर भगवान की भक्ति में तल्लीन रहता है और उनके गुण-गान करता रहता है।

दूसरे दिन जब श्री कृष्ण जी सभा में विराज रहे थे, तब कालक ने आकर कहा—मैंने आज सर्वप्रथम भगवान का वन्दन किया है। उन्होंने कहा—

भगवान से इसका निर्णय करके इनाम दिया जावेगा । श्री कृष्ण रवताचल पर सपरिवार गये और भगवान को वन्दन करके वहा—दीनवन्धो, आज आपको सबसे पहिले किसने वन्दन किया है ? भगवान ने पछा—कृष्ण, द्रव्य-वन्दन की बात पूछ रहे हो, या भाववन्दन की । कृष्णजी ने कहा—भगवन्, जिसमे अधिक लाभ ही उसी के लिए पूछा है । तब भगवान ने वहा—आज द्रव्य से वन्दन तो कालक ने सर्व प्रथम किया है और भाव से वन्दन कुजभवर ने किया है । और उसी को अधिक लाभ मिला है । श्री कृष्ण ने आकर कुजभवर को अश्वरत्न इनाम मे दिया और कालक से कहा—तुने लोभ से वशी-भूत होकर के वन्दन किया है, किन्तु कुजभवर ने बिना किसी लोभ के निस्वार्थ भाव से वन्दन किया है ।

भाइयो, जहा भगवान के प्रति या धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा या आस्था होती है वहा पर स्वार्थ भावना नहीं होती है । ऐसे आस्थावान् व्यक्ति ही इस लोक मे भी सुख पाते हैं और परलोक मे भी सुख पाते हैं । इसलिए आप लोगो को अपनी आस्था सुदृढ रखनी चाहिए ।

वि० स० २०२० कार्तिक शुक्ला ६

जोधपुर

आर्य के भेद :

भाइयो, अभी तक आपके सामने मुनिजी ने आर्यपुरुष के गुण बताये । पर 'आर्य' शब्द का क्या अर्थ है, यह भी आपको ज्ञात होना चाहिए । आर्य शब्द की निरुक्ति करते हुए कहा गया है —

‘अर्यन्ते गुणैर्गुणवद्भिर्वा सेव्यन्ते इत्यार्याः’ ।

अर्थात्—जो गुणों से गुणवानों के द्वारा सेवित होते हैं, वे आर्य कहलाते हैं । विद्यानन्द स्वामी ने इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है—

सद्गुणः गुणैर्यमाणत्वाद् गुणवद्भिश्च मानवः ।

प्राप्तर्द्धीतरभेदेन तत्रार्या द्विविधाः स्मृताः ॥

जिनके भीतर मानवोचित सद्गुण पाये जाते हैं, अतः जो गुणवान् मानवों के द्वारा उत्तम कहे जाते हैं, वे आर्य कहलाते हैं । ऐसे आर्यपुरुष दो प्रकार के होते हैं—ऋद्धिप्राप्त आर्य और अनृद्धिप्राप्त आर्य । जिनकी तपस्या के प्रभाव से अनेक प्रकार की ऋद्धि या लब्धि प्राप्त होती है, वे अलौकिक गुण प्राप्त ऋद्धिगण ऋद्धिप्राप्त आर्य कहलाते हैं । तथा जिन पुरुषों में सुजनता, सहृदयता, कारुणिकता और दानशीलता आदि विशिष्ट लौकिक गुण पाये जाते हैं, वे अनृद्धिप्राप्त आर्य कहलाते हैं ।

उक्त व्याख्याओं के अनुसार यह अर्थ फलित होता है कि आर्य का शब्दार्थ श्रेष्ठ पुरुष है और अनार्य का अर्थ नेष्ट पुरुष है । जिनका व्यवहार एवं

आचार-विचार खराब है, वह अनार्यपुरुष है। यह आर्य शब्द आज का नहीं, किन्तु अनादिकाल का है। शायद आप लोगों ने यह समझ रखा है कि यह आर्य शब्द दयानन्द सरस्वती ने प्रकट किया है, क्योंकि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। हमारे जैन सूत्रों में यह शब्द सदा से ही उत्तम पुरुषों के लिए प्रयुक्त होता आया है। जैसे कि आर्य जम्बू, आर्य सुधर्मा आदि। गृहस्थों के लिए भी यह प्रयोग मिलता है—अहो आर्यपुत्र ! जब तक यहां पर भोगभूमि प्रचलित थी, तब तक स्त्री अपने पति को 'आर्य' और पति अपनी स्त्री को 'आर्य' कह कर ही सम्बोधित करते थे। तत्त्वार्थसूत्रकार ने मनुष्यों के दो भेद बतलाये हैं—'आर्या म्लेच्छाश्च' अर्थात् मनुष्य दो प्रकार के हैं—आर्य और म्लेच्छ। म्लेच्छों को ही अनार्य कहते हैं। म्लेच्छों का लक्षण बतलाते हुए कहा गया है—

धर्म-कर्मबहिर्भूता इत्यभी म्लेच्छका मताः ।

अन्यथाऽन्यैः समाचारैरार्यावर्तेन ते समाः ॥

अर्थात्—जो लोग धर्म-कर्म से बहिर्भूत हैं—जिनमें धर्म-कर्म का विचार नहीं है, वे पुरुष म्लेच्छ माने गये हैं। अन्य कार्यों का आचरण तो उनका आर्यावर्त के पुरुषों के ही समान ही होता है।

ऋद्धि या लब्धि से रहित आर्य पुरुष भी पांच प्रकार के होते हैं—क्षेत्रार्थ, जात्यार्थ, कर्मार्थ, दर्शनार्थ और चारित्र्यार्थ। काशी-कौशल आदि उत्तम क्षेत्र में उत्पन्न हुए पुरुष क्षेत्रार्थ है। इक्ष्वाकु आदि उत्तम वंशों में उत्पन्न मनुष्य जात्यार्थ है। असि-मपी आदि से आजीविका करनेवाले लोग कर्मार्थ हैं। सम्यग्दर्शन को धारण करने वाले मनुष्य दर्शनार्थ कहलाते हैं और चारित्र्य को धारण करने वाले चारित्र्यार्थ कहे जाते हैं।

धार्मिक दृष्टि से आर्य

भाइयो, यहां पर हमें दर्शनार्थ और चारित्र्यार्थ से ही प्रयोजन है। जिनके भीतर विवेक है, हेय-उपादेय का ज्ञान है और आचार-विचार उत्तम है, वे ही यथार्थ में आर्य कहे जाने के योग्य हैं। आर्य पुरुष की प्रकृति कोमल होनी चाहिए, कठोर नहीं। कोमल हृदय में ही सद्गुण उत्पन्न होते हैं, कठोर हृदय में नहीं। जैसे कि कोमलभूमि में ही वीज उत्पन्न होता है कठोर भूमि में नहीं। पर जब हम देखते हैं कि बार-बार उपदेश दिये जाने पर भी हमारा हृदय कठोरता से आर्द्र नहीं होता है, तब यही ज्ञात होता है कि हमारा हृदय कोमल नहीं।

जैसे पानी बरसने पर भी जहाँ की भूमि गीली न हो, तो उसे कठोर भूमि कहा जाता है, उसी प्रकार सत्संग पाकर और धर्मोपदेश सुनकर भी यदि हमारा हृदय कोमल नहीं हो रहा है, तो समझना चाहिये कि वह कठोर है ? यही कारण है कि हमारे विचार कुछ और हैं और प्रचार कुछ और ही करते हैं। जो लोग उत्तम जाति, उत्तम कुल और उत्तम देश में जन्म लेकर के भी आर्यपने के गुणों से रहित होते हैं, उन्हें वास्तव में अनार्य ही समझना चाहिए। आर्य होने के लिए बाहिरी धन-वैभव आदि की आवश्यकता नहीं है, किन्तु आन्तरिक गुणों की ही आवश्यकता है।

एक बार विहार करते हुए हम एक गांव में पहुँचे। वहाँ पर एक ब्राह्मण के घर को छोड़कर शेष सब अन्य जाति के ही लोगों के घर थे। संख्या ही रही थी और हमें वहाँ पर रात्रि भर ठहरना था। हमें मालूम हुआ कि अमुक घर ब्राह्मण का है, तो हम उस घर के आगे पहुँचे। द्वार पर एक बाई खड़ी थी। हमने उससे कहा कि हमें यहाँ रात भर ठहरना है यदि तुम पोल में ठहरने की आज्ञा दे दो तो ठहर जायें, क्योंकि सर्दी का मौसम है। उस बाई ने पूछा—तुम कौन हो ? मैं नहीं जानती कि तुम चोर, बदमाश या डाकू हो ? मैंने कहा—बाई, तू बिलाड़े के पास अमुक गांव की जाई—जन्मी है। और हम तो जगत्-प्रसिद्ध हैं, सभी लोग जानते हैं कि हम कौन हैं। वह यह सुनकर भी बोली—पोल तो दूर की बात है, हम तो तुम्हें चबूतरा पर भी नहीं ठहरने देंगे। मैंने कहा—बाई, तेरा धनी आने तक तो ठहरने दे, क्योंकि हमारे प्रतिक्रमण का समय हो रहा है। परन्तु उसने नहीं ठहरने दिया। हम भी 'अच्छा, तेरी मर्जी' ऐसा कहकर चल दिये और समीप में ही एक नीम के वृक्ष के नीचे भूमि का प्रतिलेखन करके बैठ गये। इसी समय एक आदमी आया और बोला—महाराज, माघ का महीना है, सर्दी जोर पर है। यहाँ पर आप ठर जाओये। और फिर यहाँ पर चीचड़े भी बहुत है। मैं जाति का बांभी हूँ। मेरा भकान अभी नया बना है, उसमें पोल है, उसमें आप यदि ठहर सकते हों तो ठहर जाइये। मैंने उसमें अभी रहवास नहीं किया है। मैंने कहा—भाई यदि रहवास भी कर लिया हो तो उसमें क्या हर्ज है ? कोई धूल-मिट्टी तो तेरी जाति में नहीं मिली है ? फिर हमारा सिद्धान्त तो मनुष्य जाति को एक ही मानता है। यदि तुम्हारी भावना है तो दे दो। इस प्रकार हम उसकी आज्ञा लेकर उसकी नई पोल में ठहर गये। तत्पश्चात् उसने अपनी विरादरीवालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा—अपने गांव में साधु महाराज आये हैं, तो इनका उपदेश तो सुनना चाहिए। आज अपना तंबूरा नहीं बजायेंगे और इनका ही उपदेश

सुनेंगे। यद्यपि गांव छोटा-सा ही था, तथापि सत्तर-अस्सी स्त्री-पुरुष इकट्ठे हो ही गये। जब मैं उपदेश दे रहा था, तभी उस बाई का पति रामलाल ब्राह्मण विलाड़े से घर आया। पोल में हम लोगों को नहीं देखकर उसने अपनी स्त्री से पूछा - महाराज कहां उतरे हैं ? उसने कहा—अमुक बांभी के यहां ठहरे हैं। ब्राह्मण ने कहा—अरी, तूने उन्हें ठहरने के लिए क्यों नहीं कहा ? वह बोली - मैंने तो उन्हें चोर समझा इसलिए घर में नहीं ठहरने दिया। ब्राह्मण बोला - अरी, तूने यह क्या किया ? महाराज को तो अपने ही घर पर ठहराना था। यह कहकर वह आकर व्याख्यान सुनने लगा। व्याख्यान के पश्चात् अनेक लोगों ने दारू-भांस और बीड़ी-सिगरेट का त्याग किया। व्याख्यान के बाद रामलाल ने मेरे पास आकर कहा—महाराज, आप बांभी के मकान में कैसे उतर गये ? मैंने कहा—माई, भले ही बांभी हो, परन्तु जो हमारी भक्ति करता है और आर्य को आर्य समझता है, उसे हम भी आर्य समझते हैं। जिसमें भाव-भक्ति नहीं और मनुष्यत्व नहीं, उसे हम आर्य कैसे कह सकते हैं।

भाइयो, अब आप लोग ही विचार करें कि जिसमें मनुष्यत्व नहीं, उसे आर्य कैसे कहा जा सकता है। आप की दृष्टि में भले ही बांभी नीच हो, परन्तु उसके विचार कितने ऊंचे हैं। और जिसे आप ऊंच समझते हैं, उसके विचार कितने नीचे हैं। भाई, आर्य और अनार्यपना तो आचार-विचार में ही समझित रहता है। कीड़े-मकोड़ से लेकर कोई भी व्यक्ति यदि अपने घर पर आजाय तो आर्य पुरुष उसे अपने ही समान समझते हैं। वे अपने शरीर को जिस प्रकार यतना करते हैं, उससे भी सवाई-डबोड़ी यतना उसकी है। और उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने देता है। तभी लोग कहते हैं कि वह भला व्यक्ति है। भला कहो, चाहे आर्य कहो और चाहे उत्तम पुरुष कहो, ये सब आर्य-शब्द के ही पर्यायवाची नाम हैं। आर्य पुरुष के वचनों में सुकोमलपना होता है और वह अपने द्वार पर आये हुए व्यक्ति से स्वागत करते हुए कहता है—आइये, बिराजिये। आपके शरीर में कोई आधि, व्याधि या बिन्ता तो नहीं है, यदि हो तो कहिये, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। सोचने की बात है कि ऐसा कहने में कोई घर का पैसा तो नहीं लगा और किसी प्रकार का कोई अन्य खर्च तो नहीं हुआ ? परन्तु कितने ही लोगों को ऐसे वचन कहते हुए विचार आता है। आर्यपुरुष जहां भी जाता है और जहां भी जिस बात की कमी है, उसे तुरन्त करने के लिए उद्यत हो जाता है और यदि कोई पुरुष किसी काम के करने के लिए कहता है, अथवा संकट से उद्धार करने की प्रार्थना करता है तो वह सहर्ष स्वीकार करता है। तथा उसे आश्वासन बंधाता है कि

आप निश्चिन्त रहे, आपका यह काम अवश्य ही जायगा। इस प्रकार वचनों से भी जो हिम्मत बधाते हैं, वे पुरुष भी आर्य कहलाने योग्य हैं। आज अधिकतर लोग सोचते हैं कि हमें दूसरों में क्या मतलब है? हम क्यों झगड़ में पड़े? परन्तु ऐसा विचारना आर्यगणा नहीं, किन्तु अनार्यगणा है।

आर्यपुरुष की करुणाशीलता

भाइयो, आप लोगों ने अनेक बार सुना होगा कि मेघरथ राजा की शरण में एक कबूतर पहुँचा और उसके पीछे लगा हुआ बाज भी आगया। अब आप लोग बतलायें कि उस कबूतर से राजा का क्या कोई स्वार्थ था? नहीं था। किन्तु दुःख से पीड़ित उसे जब शरण दे दी। तब बाज बोला—राजन्, मेरी शिकार मुझे सौंपो। राजा ने कहा—क्षत्रिय लोग शरणागत के प्रतिपालक होते हैं। उसे हम आपको कैसे सौंप सकते हैं? यह सुनकर बाज बोला—तो मैं भूखा हूँ, मुझे उसकी तौल बराबर अपना मांस काटकर खाने के लिए दीजिए। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। तराजू और छुरी मगाई गई और एक पलड़े पर बाज को बैठाया और दूसरे पर अपना मांस काट-काट कर रखने लगा। भाई, यह थी राजा की करुणावृत्ति, जो सकट में पड़े कबूतर के प्राण बचाने के लिए वे अपना मांस भी काटकर देने के लिए तैयार हो गये। आप लोगों के पास भी यदि कोई आपत्ति का मारा आवे और आप सोचें कि इससे क्या लेना और क्या देना है? तो यह बात आर्यपने के प्रतिफल है। भाई, आपत्ति में पड़े पुरुष से लेना भी है। लेना तो यह है कि हम अपने भीतर यह अनुभव करें कि आपत्ति-ग्रस्त व्यक्ति कितनी दयनीय दशा में होता है, वह कितना असहाय होता है और उस पर जो शक्ति सम्पन्न और सबल व्यक्ति घोर-जुल्म करते हैं, तो हमें उन दोनों की प्रकृति का सबक लेना है। और देना क्या है—साक्ष। अर्थात् उस शरणागत दुखी व्यक्ति से यह कहें कि भाई, तू घबड़ा मत। तेरी रक्षा के लिए मैं तैयार हूँ। यदि कभी कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति के वशीभूत होकर आपके पास आता है तो उससे ऐसा मत कहो कि हमें तुमसे क्या लेना-देना है। भाई, यह मारा लोक-व्यवहार देने और लेने से ही चलता है। लोग रकम लेते भी हैं और देते भी हैं, सभी व्यवहार का काम चलता है। अपनी लड़की दूसरों को देते हैं और दूसरों की लेते भी हैं, सभी समाज का काम चलता है। देना और लेना मानव मात्र का धर्म है। दूसरों से गुण लो और साक्ष दो। साक्ष कितना दिया जाता है? जितना आपके पास है, उतना। कल्पना कीजिए—आपके रहने के लिए एक कोठरी है और दो-तीन

मनुष्यों को ही ठहरने के लिए आप उसमें साझा दे सकते हैं। अब यदि दस आदमी आजावें और कहें कि हमें भी साझा दो—ठहरने दो। तब हाथ जोड़ने पड़ते हैं और कहना पड़ता है कि साहब, आप स्वयं ही देख लीजिए कि जगह कितनी है। मेरी ओर से इनकारी नहीं है। वे स्थान की कमी देखकर स्वयं ही चले जावेंगे। पर स्थान के रहते हुए इनकार करना यह आर्यपने के प्रतिकूल है।

सबको सहयोग

वन्धुओ, एक महात्मा जंगल में एक झोंपड़ी बनाकर रहते थे। पानी बरसने लगा तब एक व्यक्ति ने आकर पूछा—क्या मुझे भी ठहरने के लिए स्थान है? महात्मा जी बोले—हां, एक व्यक्ति के सोने का स्थान है, पर दो व्यक्ति इसमें बैठ सकते हैं, इस प्रकार कहकर वह महात्मा उठकर बैठ गया और उसे भी बुला करके भीतर बंठा लिया। इतने में दो व्यक्ति और भी भीजते हुए आये और बोले—महात्मा जी क्या भीतर और भी जगह है? महात्माजी बोले—हां भाई, दो के बैठने की जगह है और चार व्यक्तियों के खड़े रहने की जगह है, यह कहकर वे दोनों खड़े हो गये और उन दोनों को भी भीतर बुला करके खड़ा कर लिया। भाई, यह कहलाता है आर्यपना। सच्चे आर्य तो दूसरे को इनकार करना जानते ही नहीं हैं। यदि आप लोग इतना त्याग नहीं कर सकें, तो भी शक्ति के अनुसार तो त्याग करना ही चाहिए और उदारता भी प्रकट करना चाहिए।

यहां कोई पूछे कि यह 'साझा' क्या है? यह तो खाऊ प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। जिसे जो दिया जाता है, उसे वह खा जाता है। वह लौटकर वापिस नहीं आता है। भाई, आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखो—किसान जमीन में धान्य बोता है, तो सारी जगह का धान्य तो वापिस नहीं आता है? खेत में दो-चार हाथ जमीन ऐसी भी होती है, कि जिसमें डाला गया बीज वापिस नहीं आता है। अब यदि कोई व्यक्ति आकर कहे कि भाई, तेरे खेत की यह जमीन तो बेकार है, तू इसे मुझे दे दे तो क्या वह किसान उसे दे देगा? नहीं देगा। भाई, कितने ही लोग लेने में सार समझते हैं, तो कितने ही देने में सार समझते हैं। जो देने में सार समझते हैं, उन्हें ही आर्य पुरुष समझना चाहिये।

धन्ना सेठ का दान

वन्धुओ, शास्त्रों में भगवान् ऋषभदेव के तेरह पूर्व भवों का वर्णन मिलता है। इनमें पहिला भव धन्नावह सेठ का है। उसके पास अपार सम्पत्ति थी

राज्य दिन-रात बढ़ती ही जाती थी। भाई, जब अन्तराय टूटती है, तब लक्ष्मी के बढ़ने का कोई ठिकाना नहीं रहता। एक बार उसके मन में विचार आया कि मेरे धन तो बहुत बढ़ गया है, अब मुझे अपने भीतर नदुःख भी बढ़ाना चाहिये। इसके लिए आवश्यक है कि मैं दूसरों से नदुःख लूँ और दूसरों को अपने धन में से साँझ दूँ ? यह विचार कर वह उत्तम वस्तुओं की भेंट लेकर राजा के पास गया और भेंट समर्पण करके नमस्कार किया। राजा ने उन का अभिवादन करते हुए उचित स्थान पर बैठाया। सेठ ने कहा—महाराज, मेरा विचार व्यापार के लिये बाहिर जाने का है। यदि कोई भाई व्यापार के लिए मेरे साथ चलना चाहे तो चल सकता है। मैं उसे साथ में ले जाऊँगा और उसके खान-पान का सारा खर्च मैं उठाऊँगा। तथा व्यापार के लिए जितनी पूँजी की जरूरत होगी, वह मैं दूँगा। व्यापार में जो लाभ होगा, वह उसका होगा। और यदि नुकसान होगा, तो वह मेरा होगा। आप सारे नगर में घोषणा करा दीजिए कि जो भी मेरे साथ चलना चाहे वे साथ चलने के लिए तैयार हो जावें और अपने नाम लिखा देवें। उसने यह भी घोषित करा दिया कि मैं जो यह व्यापार के लिए सुविधा दे रहा हूँ, वह कोई बान समझ करके नहीं दे रहा हूँ। किन्तु प्रत्येक व्यक्ति की मेरे घर में सीढ़ी है। वह मुझे अपना ही समझ करके मेरे साथ चले। घोषणा सुनकर के अनेक व्यक्ति चलने के लिए तैयार हो गये और उन्होंने सेठ के पास जाकर अपने-अपने नाम लिखा दिये। यात्रा के लिए प्रस्थान के शुभ मुहूर्त की घोषणा कर दी गई और सब लोगों ने अपने अपने डूँगे नगर के बाहिर लगा दिये। राजा की ओर से भी चौकीपहरे का प्रवन्ध कर दिया गया। तथा आगे के लिए भी आदेश भेज दिये गये कि मेरा सेठ आरहा है, उसके जान-माल की रक्षा की जावे और उसे जिम वस्तु की आवश्यकता हो उसे राज्य की ओर से पूरा किया जावे।

इस प्रकार जब चलने की तैयारी सब प्रकार से पूरी हो गई, तभी श्री धर्मघोष नाम के आचार्य भी ५०० मुनियों के परिवार के साथ बहा पधार। उन्होंने भी उन्ही दश में बिहार करने के लिए कह दिया था परन्तु मार्ग विप्लव या अन्य उन्हे पार करने के लिए किसी बड़े सार्वचाह के साथ की आवश्यकता थी। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वज्रावह सेठ भी उसी देश की ओर व्यापार करने के लिए जा रहा है, तो आचार्य महाराज ने सेठ के पास जाकर अपना अभिप्राय रखा कि हम लोग भी आपके साथ उन्ही देश की ओर चलना चाहते हैं।

भाइयो, पहिले के लोगों को अपने बड़े से भी बड़े पद का कोई अभिमान नहीं होता था। मुनिसच के अधिपति भी जब किसी राजा के प्रदेश में विहार करना चाहते थे, तब पहिले राजा की आज्ञा प्राप्त कर लेते थे, तभी उसके राज्य में विहार करते थे और यदि किसी देश के राजा का मरण हो जाता था अथवा और कोई रीति-भीति का उपद्रव होता था तो वे विहार नहीं करते थे। आज के समान पहिले भारतवर्ष में सर्वत्र जाने-आने के लिए राजमार्ग नहीं थे, अतः साधु-सन्त भी माहूकारों और व्यापारियों के संघ के साथ ही एक देश से दूसरे देश में विहार करते थे।

हा, तो धन्नावह सेठ से जब धर्मघोष आचार्य ने उनके साथ चलने की बात कही और पूछा कि आपको कोई कष्ट तो नहीं होगा ? तब वह अति हर्षित होकर बोला—भगवन्, यह तो मेरे परम सौभाग्य की बात है कि कल्पवृक्ष भी हमारे साथ चल रहा है। आपके साथ रहने से तो हमारी सभी विघ्न-बाधाएँ दूर होगी और हमें धर्म का लाभ भी मिलता रहेगा। हमें आपके साथ रहने में क्या ऐतराज हो सकता है। आप सर्व संघ-परिवार को लेकर हमारे संघ के साथ विहार कीजिए। यह कहकर उसने चलने का दिन-मुहूर्त आदि सब बतला दिया। यथासमय सेठ अपने सार्थवाहों के साथ रवाना हुआ और आचार्य भी अपने संघ-परिवार के साथ कुछ अन्तराल से चलने लगे। जहाँ पर रात हो जाती और सेठ का पड़ाव लगता, वही थोड़ी दूर पर वृक्षों के नीचे प्रासुक भूमि देखकर आचार्य भी अपने संघ-परिवार के साथ ठहर जाते ? इस प्रकार चलते-चलते मार्ग में ही चौमासा आगया। आपाड़ का मास था और पानी बरसना प्रारम्भ हो गया, तब सेठ ने अपने साथियों से कहा—भाइयो, अब वर्षा काल में आगे चलना ठीक नहीं है। इस समय अनेक छोटे छोटे सम्मूच्छन जीव पैदा हो जाते हैं, सर्वत्र घास आदि उग आती है, इससे चलने पर उन असह्य जीवों की विराधना होगी, बाहनों में जुते बैलों को भी और हमें अपने आपको भी कष्ट होगा, तथा अपना माल भी खराब हो जायगा। अतः यही किसी ऊँचे और ऊँसर भू भाग पर हमें अपना पड़ाव लगा देना चाहिए और शान्तिपूर्वक चौमासा बिताना चाहिए।

भाइयो, पहिले चौमासे में गृहस्थ लोग भी आना-जाना बन्द कर देते थे और एक जगह ठहर कर धर्म-साधन करते थे। उन्हें भी जीव-विराधना का विचार रहता था और असावध या अल्प सावध के ही व्यापार करते थे। आज तो इन सब बातों का किसी को कुछ भी विचार ही नहीं रहा है और चौमासे में भी व्यापार के लिए मोटर-ट्रक आदि दौड़ाते फिरते हैं और महा आरम्भ

के व्यापारादि करते हैं। इन कल-कारखानों में कितनी महा हिंसा होती है, इसका क्या कभी आप लोगो ने विचार किया है ?

हा, तो जब आचार्य धर्मघोष ने देखा कि चौमासा झुर हो गया है और सेठ भी अपने साथियों के साथ ठहर गया है तब हमें भी यही आस-पास किसी निरवध और निराकुल स्थान पर ठहर जाना चाहिए। यह विचार कर उन्होंने भी अपने सर्वसभ परिवार को पर्वतो की गुफाओं आदि एकान्त स्थानों में ठहरे के लिए आज्ञा दे दी और कहा—साधुजो, यदि एषणीय आहार-जल मिल जावे तो ग्रहण कर लेना, अन्यथा जैसी तपस्या संभव हो, वैसा कर लेना। तब सब साधुजो ने कहा—गुरुदेव, इस जंगल में निर्दोष गोचरी मिलना संभव नहीं है, अतः आप तो हमें चार चार मास अमण की तपस्या दिलावें। आचार्य ने सबको चातुर्मासिक तपस्या का प्रत्याग्यान कराके स्वयं भी उसे अंगीकार किया और वे किसी निर्जन वन-प्रदेश में जग विराजे। शेष साधु भी यथायोग्य स्थानों पर ठहर करके आत्म-साधना में लग्न हो गये।

इधर सेठ भी अपने सार्यवाहों के साथ सामायिक-स्वाध्याय आदि करते हुए चौमासे के दिन पूरे करने लगा। उसने देखा कि साधु-मन्त लोग अपने-अपने ठिकाने चले गये हैं और धर्मध्यान में मस्त हैं तो वह भी अपने कार्य में और साथियों की सार-संभाल में व्यस्त होकर उन साधु-मन्तों की बात ही मानने भूल-सा गया। इस प्रकार चार मास बीत गये। तब धन्नावह सेठ ने अपने साथियों को प्रस्थान करने के लिए तैयार होने की सूचना दी। जब सेठ के प्रधान मुनीम ने आकर कहा—सेठ साहब, और तो सब ने चलने की तैयारी कर ली है। परन्तु अपने साथ जो ५०० मुनिराज आये थे, उनका तो कोई पता ही नहीं है, तब सेठ को पश्चात्ताप हुआ—हाय, मैं बड़ा पापी हूँ। जो मुनि-महात्माओं को विश्वास देकर साथ में लाया, परन्तु पूरे चौमासे भर मैं उनकी कोई सार-संभाल नहीं की। तब सब लोगो को भेजकर सेठ ने उनकी खोज-बीन करायी। इधर चौमासा पूर्ण हुआ जानकर सब साधु लोग भी आचार्य के पास एकत्रित हुए। जैसे ही सेठ को साधुजो के एकत्रित होने से समाचार मिले, वैसे ही वह आचार्य देव के पास गया और उनके चरण-कमलों में पड़कर रोने लगा। आचार्य महाराज ने पूछा—सेठजी, क्या बात है ? सेठ बोला—महाराज, मैंने आपके साथ विश्वासघात वा महापाप किया है जो कि मैं आप सबको विश्वास दिलाकर साथ में लाया और फिर चौमासे भर मैंने आप लोगो की कोई सार-संभाल नहीं की। तब आचार्य ने कहा—सेठजी, इसमें आपका कोई अपराध नहीं है। हमारा तो चार मास तक खूब धर्म-साधन हुआ और

कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ है। सेठ ने कहा—आपका यह वडप्पन है कि आप इस प्रकार कहते हैं। परन्तु मैं तो अपनी भूल के कारण अधम पुरुष ही हूँ। तब आचार्य ने सेठ को और उनके सारे संघ को धर्म का हृदय-ग्राही उपदेश दिया और सब लोग सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उपदेश के अन्त में सेठ ने आचार्य महाराज से गोचरी को पधारने के लिए प्रार्थना की। और उन्होंने श्री गोचरी को जाने के लिए विचार किया।

इसी समय सौधर्म स्वर्ग का शक्रेन्द्र अपनी सभा में बैठा हुआ कह रहा था कि जम्बूद्वीप के भारतवर्ष में धन्नावह सेठ के समान और कोई परोपकारी और धर्मात्मा गृहस्थ नहीं है। यह सुनकर सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। किन्तु एक मिथ्यात्वी देव को शक्रेन्द्र के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ और वह उसकी परीक्षा करने के लिए वहां से चलकर यहां आया, जहां पर कि धन्नावह अपने साथियों के साथ ठहरा हुआ था। सब संघ वाले चातुर्मासिक साधुओं की पारणां कराने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस देवने आकर सत्र की भोजन-सामग्री को साधुओं के लिए अग्राह्य कर दी।

भाइयो, मनुष्य इस प्रबल अन्तराय कर्म को इसी प्रकार दूसरों के भोग-उपभोग आदि में बिध्न करके ही बांधता है और फिर पीछे रोता है कि हाय, मेरे ऐसे अन्तरायकर्म का उदय है कि पुरुषार्थ करने पर भी मुझे यथेष्ट भोगोपभोगों की प्राप्ति नहीं हो रही है और लक्ष्मी नहीं मिल रही है।

हां, तो सब साधु-सन्त को गोचरी के लिए निकलने की आज्ञा देकर आचार्य गोचरी के लिए निकले। वे एक-एक कर सबके रसोई-घरों में गये, परन्तु कहीं पर भी कल्पनीय वस्तु दृष्टिगोचर नहीं हुई। सर्वत्र कुछ न कुछ अकल्पना दिखा। धीरे-धीरे घूमते हुए जब वे धन्नावह सेठ के डेरे पर पहुंचे तो वहां पर भी कोई वस्तु ग्रहण करने के योग्य नहीं दीखी और जो भी वस्तु सेठ ने उन्हें बहराने के लिए उठाई, उसे भी आचार्य ने 'एसमपि न कप्पइ' कह कर लेने से इनकार कर दिया। यह देखकर सेठ बहुत खबडामा और अपने मन में अपने दुष्कर्मों की निन्दा करता हुआ सोचने लगा कि मेरे पास और भी कोई ऐसी वस्तु है, जो इनके कल्पनीय हो ? तभी साथ में लाये गये घी के पीपों की और उसका ध्यान गया और उसने आचार्य महाराज से निवेदन किया—महाराज, कोठार के तम्बू में पधारिये, वहां पर आपके लिए कल्पनीय घी विद्यमान है। आचार्य ने वहां आकर के अपना पात्र रख दिया। देवता ने जो घी को पात्र में बहराते देखा तो उसने आचार्य की सुनने और देखने की शक्ति को अपने विक्रियावल से कम कर दी। अब सेठ पात्र में घी बहराता

जाता है, परन्तु आचार्य को नहीं दीखने से वे इनकार नहीं कर रहे हैं। मेठजी का नियम था कि जब तक साधु तीन बार लेने से इनकार न कर दें, तब तक मैं पात्र में बहराने में नहीं रुकूँगा, सो वह भी बहराता जाता है और वह पात्र से बाहिर बहता जाता है। न आचार्य इनकार कर रहे हैं और न वह बहराने से ही रुक रहा है। इस प्रकार एक-एक करके मेठने भी के सब पीपों का भी बहवा दिया। सेठ के साथी लोग यह देखकर आचार्य की नाना प्रकार से समालोचना करने लगे। कितने ही तो जोर-जोर से भी कहने लगे—अरे, ये आचार्य क्या अन्धे हो गये हैं? जो भी बहा जा रहा है, पर य लेने में इनकार ही नहीं कर रहे हैं। भाई लोगों का क्या है? जरा से मे इधर से उधर हो जाते हैं। परन्तु आचार्य की श्रवण शक्ति चलो जाने में न वे किसी की बात सुन ही रहे थे और दृष्टि-मन्द हो जाने के कारण कुछ देख ही न पा रहे थे। लोग मेठजी के लिए भी भला-बुरा कहन लगे कि अरे ये माधु अन्धे और बहरे हो गये हैं तो क्या मेठजी भी अन्धे हो गये हैं, जो यह बहता हुआ भी भी उन्हें नहीं दीख रहा है। मेठजी इन सब बातों को देखते और सुनते हुए भी उन पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है कि जब तक ये तीन बार इनकार नहीं कर देंगे तब तक मैं देना ही जाऊँगा। माय ही यह विचार भी उनके मन में आ रहा है कि मैं तो मुपात्र के पात्र में ही दे रहा हूँ, किसी ऐसे-वैसे अपात्र या कुपात्र को नहीं बहरा रहा हूँ। अतः उनके मन में लोगों की नाना प्रकार की बातें मुनत हुए भी किसी प्रकार का शोक नहीं हुआ।

इधर जब उन देवने देखा कि इतना भी सेठ ने बहरा दिया और आचार्य और सेठ की—बातार और पात्र दोनों की ही सर्व ओर से निन्दा हो रही है। फिर भी सेठ के मन में किसी भी प्रकार का अणुमात्र भी दुर्भाव पैदा नहीं हो रहा है, तब उसे ऋक्रेन्द्र की बात पर विश्वास हुआ और उसने उसी समय आचार्य महाराज के सुनने और देखने की शक्ति ज्यों की त्यों कर दी। तब मुनिराज ने कहा—मैया, यह क्या किया। तूने इतना मारा भी क्यों बहा दिया। मेठ बोला—गुरुदेव, आपने मना नहीं किया तो मैं बहराता चल गया। तब आचार्य ने कहा—भाई, क्या बताऊँ? जब से तूने मेरे पात्र में भी बहराना शुरू किया, तभी से मेरे देखने और सुनने की शक्ति समाप्त हो गई। अभी वह वापिस शक्ति प्राप्त हुई तो मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। उसी समय उस देवने प्रत्यक्ष होकर पहिले आचार्य का वन्दन-नमस्कार किया। फिर सेठ को नमस्कार करके बोला—मेठजी, ऋक्रेन्द्र ने आपकी जैसी प्रशंसा की थी, मैंने आपको उन्नी में समान पाया। मैंने ही अपनी माया में आचार्य महाराज के

देखने और सुनने की शक्ति को कम कर दिया था । मैं आपसे क्षमा मागता हूँ । आपके धी का कोई नुकसान नहीं हुआ है । एवं यथापूर्व भरे हुए हैं । तभी देव ने सभी श्रावकों के रसोई घरों की भोज्य वस्तुओं को कल्पनीय कर दिया और सर्व साधुओं ने आहार पाणी प्रासुक प्राप्त कर पारणा किया । देवता भी सर्व साधुओं को बन्दन-नमन करके और सेठ की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हुआ अपने स्थान को चला गया ।

बन्धुओं, यह कथानक मैंने इस बात पर कहा है कि जो आर्यपुरुष होते हैं, वे यह विचार नहीं करते हैं कि मैं इसे दे रहा हूँ तो यह पीछा आवेगा, या नहीं ? वे तो निर्वाचक होकर के ही दान देते हैं और जो कुछ भी किसी का उपकार करते हैं, वह प्रत्युपकार की भावना न रखकर ही करते हैं । वे व्यापार करते हैं तो उसमें भी अनुचित लाभ उठाने की भावना छोड़कर और घाटा उठाकर भी सस्ते भाव से अन्न के व्यापारी लोगों को अन्न सुलभ करते हैं और वस्त्र या अन्य वस्तुओं के व्यापारी अपनी-अपनी वस्तुओं से मुनाफा कमाने की वृत्ति को छोड़कर सस्ते और कम मूल्य पर ही वस्तुओं को बेकर जनता-जनार्दन की सेवा करते हैं । आज के युग में ऐसे आर्य पुरुषों के दर्शन भी दुर्लभ हो रहे हैं । जिधर देखो, उधर ही लोग दुष्काल के समय में अन्न को छुपा-छुपाकर रखते हैं और काले बाजार में दूने और तिगुने दाम पर बेचकर मनमाना मुनाफा कमाते हैं । यह आर्यपना नहीं, बल्कि अनार्यपना है । आप लोगों को यह अनार्यपने की प्रवृत्ति छोड़ना चाहिए और आर्यों के वंशज होने के नाते अपने भीतर आर्य गुणों को प्रकट करना चाहिए ।

चार प्रकार के पात्र

भाइयो, पात्र भी चार प्रकार के होते हैं - रत्नपात्र सुवर्णपात्र, रजतपात्र और मृत्तिका पात्र । रत्नों के पात्र समान तो तीर्थंकर भगवान् हैं । सोने के पात्र साधु-सन्त लोग हैं । चांदी के पात्र समान ब्रती श्रावक और सभ्यवर्ती भाई हैं । तथा शेष लोग मिट्टी के पात्र समान हैं । जैसे पात्र में वस्तु रखी जायगी, उसकी वैसी ही महत्ता होती है । इसी प्रकार उक्त चार प्रकार के पात्रों में से जिस प्रकार के पात्र को दान दिया जायगा और जैसे भावों के साथ दिया जायगा, वह उसी प्रकार का हीनाधिक फल देगा । पात्रदान का सुफल अवश्य ही प्राप्त होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं, इसलिए पात्र को दान देते समय आपको सदा ऊंचे भाव रखना चाहिए और हीन विचार कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए । इस प्रकार जो आर्यपुरुष होते हैं, उनका पहिला

गुण है हृदय की कोमलता । दूसरा गुण है - लेना और देना । लेना गुण और देना साध । तीसरा गुण है—विक्रया, निन्दा और व्यर्थ के वाद-विवाद से दूर रहना । आर्यपुरुष प्रयोजन और आत्मकल्याण की बात के सिवाय निरर्थक या पर-निन्दा और विक्रया की बात न स्वयं कहेगा और न सुनेगा ही । आर्य-पुरुष मन से कभी दूसरे की बुरी बात का चिन्तन नहीं करते, काम से सुनते भी नहीं है और आंख से किसी की बुरी बात देखते ही नहीं हैं । वे आंखों से जीवों को देखकर यतनापूर्यक चलते हैं, वचन से दूसरों के लिए हितकारी प्रिय वचन बोलते हैं और मन से दूसरों की भलाई की बात सोचते हैं । इस प्रकार उनके मन, वचन और काय में भी आर्यपना रहता है । आर्यपुरुषों का लेन-देन, रीति-रिवाज और खान-पान सभी कुछ आर्यपने से भरा रहता है । उनकी सदा यही भावना रहती है—

नहीं सताऊँ किसी जीवको, झूठ कभी नहीं कहा करूँ,
पर-धन, बनिता पर न लुभाऊँ, सन्तोषामृत पिया करूँ ।
अहंकार का भाव न रखूँ, नहीं किसी पर क्रोध करूँ,
देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूँ ।
रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूँ,
घने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूँ ।
मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे,
वीन बुझी जीवों पर मेरे उरसे करुणा-लोट बहे ।
दुर्जन और कुमार्ग-रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे,
साम्यभाव रखूँ मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे ।
गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे,
घने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे,
होऊँ नहीं कृतघ्न कभी मैं द्रोह न मेरे उर आवे,
गुण-ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे ।

आज लोग धर्म-धर्म चिल्लाते हैं और अपने को आर्य कहते हैं । परन्तु उनके भीतर धर्म कितना है और आर्यपना कितना है, यह देखने की बात है । अभी मध्यप्रदेश के रायपुर नगर में आचार्य तुलसी का चौमासा हुआ । वहाँ पर उनकी 'अग्नि परीक्षा' नामक पुस्तक को लेकर अपने को सनातन धर्मी और आर्य कहने वाले लोगों ने कितना उपद्रव किया, पंडाल जला दिया और सती-साध्वियों तक पर अत्याचार करने पर उतारू हो गये । आचार्य तुलसी का वहाँ पर चौमासा पूरा करना भी कठिन कर दिया । आप लोगों को ज्ञात

है कि जैन दिवाकर चौथमल जी स्वामी ने भी 'सीता वनवास' नामक पुस्तक एक ही राग में लिखी है। वह भी अग्नि-परीक्षा जैसी ही है। भाई, जिस प्रकार पूर्वाचार्यों ने प्राकृत में 'तेसट्ठपुरिसचरिय' बनाया, उसके ही आधार पर आचार्य हेमचन्द्र ने 'त्रिपटि शलाका पुरुष-चरित' बनाया और उसी के आधार पर उपाध्याय समयसुन्दर जी और केशवराज जी ने रामायण का निर्माण किया। उसी प्रकार पहिले वाल्मीकिजी ने पहिले संस्कृत में रामायण बनाई, फिर तुलसीदास जी ने अपनी रामायण बनाई, तो सभी में राम और सीताजी के चरित का वर्णन है। मूल कथानक में कोई अन्तर नहीं है। हाँ घटनाओं का चित्रण किसी ने विस्तार से किया है, तो किसी ने संक्षेप से किया है। अभी आपके सामने कृष्ण जी का और कंस का प्रकरण चलता है तो जैसे क्षुद्र वचन कंस ने कृष्ण जी के लिए कहे हैं, वे यदि नहीं बताये जावेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन कौन है और किसका चरित भला या बुरा है। इसी प्रकार सीताजी के लिए अग्नि-परीक्षा पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है, वह आचार्य तुलसी नहीं कह रहे हैं, किन्तु धोबी और सीता की सौतें कह रही हैं। उन्होंने तो उन बातों को लेकर केवल कविता-बद्ध कर दिया है। हाँ, यह हो सकता है कि कहीं कवि की कल्पना में एक शब्द के स्थान पर चार-पाँच शब्दों का प्रयोग कर दिया हो और कहीं कोई कठोर शब्द आ गया हो ? परन्तु वह पक्ष तो पुराना ही है, आचार्य तुलसी ने कोई अपने मन से गड़ कर नहीं लिखा है। पर इस साधारण सी बात को लेकर जो इतना ऊधम मचाया गया, सतियों के ठहरने के स्थान पर पत्थर फेंके गये और न मालूम क्या-क्या किया गया और खुल कर गालियों का और गन्दे शब्दों का प्रयोग किया गया ? क्या यह धर्म है और क्या यह आर्यपना है। यहां पर आप लोग यह बात छोड़ दें कि हमारे और आचार्य तुलसी के विचारों में कुछ सिद्धान्त भेद हैं। परन्तु आचार्य तुलसी का अपमान सारे जैन समाज का अपमान है। यह आचार्य तुलसी का पंडाल नहीं जला है, परन्तु सारे समाज का गला है। आचार्य तुलसी ने सनातन धर्म के अग्रणी करदात्री जी से कहा—आप स्वयं पुस्तक देखें और उसमें यदि कोई अनुचित बात दिखे तो जैसा आप कहेंगे, मैं वैसा संशोधन करने को तैयार हूँ। मगर वे उस पुस्तक को भी देखने के लिए तैयार नहीं हुए। और समाचार पत्रों में तो यह भी प्रकाशित हुआ है कि उन्होंने यहां तक कहा कि यदि कोई नेता हमें रोकेगा तो हम उसे निन्दनीय मानेंगे। उनके अनुयायी बिना विचारे जैसा कह रहे हैं, वे उसे ही मान रहे हैं और यहां तक प्रचार कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि

आने वाले कुम्भ के मेले में हम इमारत आन्दोलन करायेंगे। हमारा मकसद उद्देश्य यह है कि वे जैनियों को धार्मिक निराशा वातसे है। उनसे उन धर्मियों को वे रक्षा भयकर नृपति हो गया है और आजकल देश दुःखी गया दिखा गया है, ऐसा चेष्टों से समाचार प्रसारित किया गया है। उनके हम आन्दोलन से ऐसा शांत होगा है कि पहा पर जैनियों की मर्त्य। मर जागी, वहा पर वे उनका मामोनिमान भी नहीं करने देना चाहते हैं? क्या धर्म आर्गपना है? और क्या सही धर्म है? ऐसा व्यवहार और हमारा धर्म तो धर्म और देश के लिए बनना है और ऐसी स्थिति में जिनके के लिए ही नहीं, बलितु देश के लिए भी समर्थ-सक है।

जैन भय एक है

भाइयो, हम चाहते स्वामिकदाओं को, भविष्यवाणी हो या दिगम्बरी हो, परन्तु जैन के नाते हम सब एक है। उन लोगों ने जैनियों के साथ अन्याय करने में कोई कमर नहीं लगी। परन्तु हमारा समाज तो समाज देगने में मस्त है। यह बड़े धर्म की बात है कि आज हम रायपुर में अपने भाइयों का अपमान देकर गुली मनाते हैं! हम अपने घर के भीतर भजे ही गत-भेद रखे, पर दूसरों के द्वारा आश्रमण किये जाने पर तो हमें एक हीका रहना चाहिए और उसका एक होकर मुखचिता करना चाहिए।

मुसलमानों ने हिन्दुओं को काफिर लिया है और मुसलमान यादनाहों ने हजारो-नाखो मूर्तियां तोड़ी है और हजारो ही हिन्दुओं की मीत के धाट उतारा है। तब कोई बहादुरी उनके ऊपर नहीं दिखलाई? और आज जैनियों को अल्पमरयव देखकर उन पर मवार हो रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि हम कुम्भ के मेले पर एमा करेंगे—बैसा करेंगे? उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि जैनी अभी मर नहीं गये हैं। यदि सारे भारत के सम्स्त जैनी मिलकर आवाज उठावें तो उन धर्म के ठेकेदारों को पता चले कि हम कितने पानी में हैं? शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमारी कुर्सी सोने की है। भाई, महा भी ऐसे कई श्री पूज्य जी पढ़े हुए हैं, और अनेक श्रीमन्त जैनी ऐसे हैं कि जिनके घरों में आप से भी बढ़कर सोने की कुर्तियां पड़ी हुई हैं। क्या जैनियों के त्याग की कोई सनातनी तुलना कर सकता है? क्या सनातनियों में भी कोई भामा-शाह और पाड़ाशाह हुआ है, जिसने देश पर सकट के समय अपनी करोड़ों की सम्पत्ति समर्पण कर दी हो! तेरहपंथी भाई तो शान्ति वाले हैं। यदि उन जैसे उद्द होतें, तो दिल्ली में गायों के आन्दोलन के समय जैसे फरसे और लाठियों से लोगों के माथे फोड़ें, वैसे ही वे भी फोड़ देते। परन्तु जैनी तो

अहिंसा धर्म के अनुयायी है और उसी के पुजारी हैं, वे स्वर्ण मार खा लेते हैं, परन्तु वापिस मुकाविला नहीं करते हैं ।

भाइयो, कौसी भी परिस्थिति आवे, उसे शान्ति से बैठकर और परस्पर में विचार-विनिमय करके सुलझाना चाहिए, तभी सनातनी आर्य कहला सकते हैं और जैनी जैन कहला सकते हैं, अन्यथा नहीं ।

आज विचारों के आदान-प्रदान का युग है कोई भी आकर यदि अपने विचार सुनाता है तो हमें शान्तिपूर्वक सुनना चाहिए । यदि उसके विचार आपको श्रेष्ठ प्रतीत हों तो स्वीकार कर लेना चाहिए और यदि रुचिकर न लगे तो नहीं मानना चाहिए । परन्तु यह कहाँ का न्याय है कि हम औरों पर दबाव डाल कर कहें कि जैसा हमारे मत में कहा है और जैसा हम कहते हैं, वैसा ही सबको मानना पड़ेगा । यह बात न ही कभी ऐसी हुई है और न अभी या आगे हो ही सकती है सनातनियों के भीतर ही देखो - परस्पर में सैकड़ों ही बातों में मतभेद है । रामायण में भी कितने ही स्थलों पर बाल्मीकि कुछ कहते हैं और तुलसीदास कुछ और ही कहते हैं । दोनों में दिन-रात जैसा अन्तर है । कबीरपन्थियों ने राम को काल कहा है और उसके ऊपर राम पच्चीसी बनाई है । वहाँ पर तो इन धर्म के ठेकेदारों को बोलने की हिम्मत आज तक भी नहीं हुई । किन्तु सारी शक्ति आज उनकी 'अग्नि-परीक्षा' के ही ऊपर लग रही है, मानों उसमें सनातनियों के प्रति विप ही विप वमन किया गया हो ? अग्नि-परीक्षा को छपे हुए आज कई वर्ष हो गये हैं । परन्तु अभी तक उनकी नींद नहीं खुली थी । आज ही उनकी आंख खुली है ! आज सनातनी हिन्दुओं के आचार्य कहते हैं कि हम भारत में राज्य कर रहे हैं । भाई, मैं उनसे पूछता हूँ कि यदि सचमुच उनका राज्य हो जाय तो क्या वे सिक्खों, जैनियों और अपने से विभिन्न धर्मानुयायियों को क्या घान्ती में पील देंगे ? उन्हें शांत होना चाहिए कि आज प्रजातन्त्र का युग है, नादिरशाही का जमाना नहीं है । किसी एक व्यक्ति के द्वारा यदि किसी महापुरुष के प्रति कोई अपमानजनक शब्द लिख या बोल दिया जाता है, तो उससे उस महापुरुष का अपमान नहीं हो जाता है । सौ टंच के सोने को यदि कोई कीचड़ में डाल देगा, तो क्या वह सौ टंच का नहीं रहेगा ? इसलिए आज हमें बड़े विवेक से काम लेना चाहिए और किसी पक्ष को अपने मति भ्रम से कमजोर जानकर उस पर अन्याय नहीं करना चाहिए । यदि कोई हमारी खामोशी और अहिंसक मनोवृत्ति का अनुचित लाभ उठाता है तो हम सब जैनियों को सम्प्रदायवाद

का और पन्थवाद का व्यामोह छोड़कर और एक होकर उसका मुकाबिला करना चाहिए ।

धर्मवीरो, तुम लोग तो महावीर के अनुयायी हो । तुम्हें अपने धर्म का और धर्माचार्य का अपमान नहीं करना चाहिए । आज यदि किसी मत के अनुयायी तुम्हारे खिलाफ कोई आन्दोलन छेड़ते हैं तो तुम्हें उसका समुचित उत्तर देना चाहिए । भारत-सरकार का भी कर्तव्य है कि वह इस प्रकार सम्प्रदायवाद का विप-वमन करनेवाले लोगों के झोलने पर प्रतिबन्ध लगा देवें और उन अखबारों पर भी प्रतिबन्ध लगा देवें जो कि साम्प्रदायिकता का प्रचार करते हैं । हम जैनी लोग आर्यपना रखते हैं और किसी के साथ अनार्यपनेका व्यवहार नहीं करते हैं । फिर भी यदि कोई आगे बढ़कर हमारे साथ अनार्यपनेका व्यवहार करता है, तो हमें भी उसका न्यायपूर्वक उत्तर देना ही चाहिए ।

सहनशीलता रखिए :

पहिले के लोग कितने सहनशील और विचारक होते थे कि किसी व्यक्ति द्वारा कुछ कह दिये जाने पर भी उत्तेजित नहीं होते थे और शान्ति से उस पर विचार करते थे कि इसने हमें यह शब्द क्यों कहा ? एकबार केषी मुनि ने परदेशी राजा को 'चोर' कह दिया, तो उन्होंने विनयपूर्वक पूछा—भगवन्, मैं चोर कैसे हूँ । जब उनसे उत्तर सुना तो नतमस्तक हो स्वीकार किया कि आपका कथन सत्य है । यदि माँ-बाप किसी बात पर नाराज होकर पुत्र से कहें कि यदि मेरा कहना नहीं मानेगा तो भीख मांगनी पड़ेगी । परन्तु समझदार पुत्र सोचता है कि यह तो वे हमारे हित के लिए ही कह रहे हैं । क्योंकि कहावत भी है

जे न मानें वड़ों की सीख, ले खपरिया मांगे भीख ।

अर्थात् जो बड़े-बूढ़ों की सीख नहीं मानते हैं, वे खप्पर हाथ में लेकर घर-घर भीख मांगते फिरते हैं ।

महाभारत में आया है कि एक बार अर्जुन जब युद्ध में लड़ रहे थे और युधिष्ठिर नहीं दिखे तो उन्हें खयाल आया कि कहीं कौरव लोग उन्हें जुला खिलाकर के सारा राजपाट फिर से न ले लेवे ? यह विचार आते ही उन्होंने पहिले भीम को खबर लेने के लिए भेजा । परन्तु वे मार्ग में ही लड़ाई में उलझ गये और वापिस नहीं आये तो अर्जुन ने सत्यकि को भेजा । जब वह भी खबर लेकर वापिस नहीं पहुँचा तो सारथी से रथ को छावनी पर लौटा ले चलने के लिए कहा । अर्जुन को युद्ध से आया हुआ देखकर युधिष्ठिर ने

पूछा—तुम युद्ध से कैसे लौट आये ? अर्जुन ने कहा—आपके रथ की ध्वजा नहीं दिखने से आपको संभालने के लिए आया हूँ । यह सुनते ही युधिष्ठिर ने कहा—अरे, क्षत्रिय-कुल-कलंक, तू शत्रुओं को पीठ दिखाकर आगया ? इसप्रकार भर्त्सनापूर्वक अनेक अपशब्द कहे । तब तक तो अर्जुन को क्रोध नहीं आया । किन्तु जब युधिष्ठिर ने कहा—डाल दे गांडीव धनुष को नीचे । तो यह सुनते ही अर्जुन आपे से बाहिर हो गये और उनके ही ऊपर धनुषवाण चलाने को तैयार हो गये । श्री कृष्ण ने यह देखते ही अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और बोले—तू पिता तुल्य अपने बड़े भाई को ही मारने के लिए तैयार हो गया ? अरे, उन्होंने तो तेरा जोश जागृत करने के लिए ही ऐसे शब्द कहे हैं । तेरा अपमान करने के लिए नहीं । यह सुनते ही अर्जुन की आंखें और हाथ नीचे हो गये । और वापिस युद्ध स्थल को लौट गये ।

अन्यतीर्थी होते हुए भी परदेशी राजा ने यही सोचा कि स्वामी और नाथ कहनेवाले अनेक हैं । पर यह साधु मुझे चोर कह रहा है, तो मुझे कुछ शिक्षा देने के अभिप्राय से ही कह रहा है । अनाथी मुनि ने जब राजा श्रेणिक से ही अनाथ कह दिया, तो उन्होंने पूछा—मैं अनाथ कैसे ? मैं तो सहस्रों व्यक्तियों का नाथ हूँ । मुनि ने कहा—क्या तू भीत से अपनी रक्षा कर सकता है, तो श्रेणिक बोले—नहीं । तब मुनि ने कहा—जो भीत से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो वह अनाथ नहीं तो और क्या है ? पहिले बड़े-बड़े राजा-महा-राजाओं से भी साधु-सन्त कोई कठोर शब्द बोल देते थे, तो वे उसे सहन करके अच्छे ही अर्थ में उसे लेते थे । आज यदि कोई सन्त किसी मालदार से कुछ कह दे तो उस पर तेवरी चढ़ जाती है । भाइयो, किसी की भी बात को सुनकर उस पर शान्तिपूर्वक विचार करना चाहिए । यही आर्यपना है । और जो किसी बात को सुनकर आपे से बाहिर हो जाते हैं और मरने-मारने को उतारू हो जाते हैं तो यही अनाथपना है । हमें अनाथपना छोड़कर आर्यपना अंगीकार करना चाहिए ।

वि० स० २०२७ कार्तिक शुक्ला १०

जोधपुर

बुद्धिमान सद्गृहस्थो, स्थानाङ्गसूत्र में विविध प्रकार के भावों का वर्णन किया गया है। जो मनुष्य को मानवता ग्रहण करने के लिए प्रेरणा देते हैं। हमारे तीर्थंकरों ने हमें मानव बनाने की जितनी चिन्ता की है, उतनी न हमारे माता-पिताओं ने की और न मित्र या स्वजन-सम्बन्धियों ने की है। और तो क्या स्वयं आपने ही नहीं की है। भगवान् ने मानवता प्राप्त करने के लिए जो उपदेश दिया उसका प्रधान कारण यह है कि इस मानव-देह का पाना अति दुर्लभ है। यदि मनुष्य इस देह को पाकर के भी इसे नफल नहीं कर सका और इसे व्यर्थ गवा दिया तो फिर अनन्त ससार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अनेक युक्तियों के साथ मानवता को प्राप्त करने के लिए बार-बार प्रेरणा दी। आज के त्यागी सन्त महात्मा लोग भी भगवान् के उन वचनों का ही अनुसरण करके आपको प्रेरणा दे रहे हैं।

चार प्रकार के मनुष्य :

स्थानाङ्गसूत्र में चार प्रकार के पुरुष बतलाये गये हैं—सिंह के समान, हाथी के समान, वृषभ के समान और अश्व के समान। ये सभी सच्ची पंचेन्द्रिय तियन्त्र हैं और चारों ही उत्तम जाति के पशु हैं। यद्यपि सिंह मासाहारी पशु है, तथापि वीरत्वगुण के कारण उसे उत्तम कहा गया है। जो वीर व्यक्ति होता है, वह सर्वत्र निर्भय रहता है। कहा भी है—

‘एकाकिनस्ते विचरन्ति वीराः’ ।

अर्थात् जो वीरपुरुष होते हैं, वे सर्वत्र अकेले ही निर्भय होकर विचरते हैं । सिंह अपनी इस वीरता के कारण ही वन का राजा कहलाता है । अन्यथा—

‘मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रत्वं वितीर्णं केन कानने’

अरे सिंह को मृगराजपना जंगल में किसने दिया है ? किसी ने भी नहीं दिया है । किन्तु वह अपने अपूर्व शौर्य और पराक्रम से स्वयं वन का राजा बन जाता है । सिंह के पास न तो शस्त्र हैं और न कवच-टोप आदि ही । न रहने को कोट किले आदि ही । परन्तु अपनी वीरता के कारण अनेक शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित पुरुषों के साथ भी टक्कर लेता है । इसका कारण यह है कि उसके भीतर अदम्य साहस और महान् आत्मविश्वास होता है । वह बड़े-बड़े मन्दोन्मत्त हाथियों को देखकर भी मन में यह स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ कहता है कि ‘सत्त्वं प्रधानं न च मांसराशिः’ अर्थात् बल प्रधान है । किन्तु मांस की राशि प्रधान नहीं है । अपने इस आत्मविश्वास के ऊपर ही वह बड़े बड़े हाथियों के छक्के छुड़ा देता है और उनके मस्तक पर किये गये एक ही पंजे के प्रहार से मदाम्ब हाथी चिंघाड़ते हुए चारों ओर भागते नजर आते हैं । साधारण लोगों के तो उसकी गर्जना सुनने मात्र से ही प्राण निकल जाते हैं । जिस व्यक्ति में सिंह के समान वीरता भरी होती है, उसे ही ‘नरसिंह’ और ‘पुरुषसिंह’ कहा जाता है । जैसा कि नीति वाक्य है—

उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः ।

अर्थात् — उद्योग करनेवाले पुरुषसिंह को लक्ष्मी स्वयं प्राप्त होती है । दृष्टान्त एक देशी होता है, अतः सिंह की उपमा देते हुए उसकी वीरता से ही अभिप्राय है, उसके किसी अवगुण से नहीं । जवारी के उत्तम दानों को मोतियों की और मक्की के दानों का पीला चमकता रंग देखकर मोहरों की उपमा दी जाती है, तो उसमें केवल वर्ण-समता देखकर ही दी जाती है । अन्यथा मूल्य की अपेक्षा मोती और जवारी के दानों में, तथा सोने और मक्की के दानों में आकाश-प्राताल जैसा अन्तर है । यह छोटी वस्तु को बड़ी उपमा दी गई है । कहीं पर बड़ी वस्तु को छोटी-उपमा दी जाती है । जैसे यह तालाब कटोरे जैसा जलपूर्ण है । परन्तु कटोरे का जल तो एक बालक भी पी लेता है, पर तालाब का जल तो हजारों पशुओं के द्वारा पिये जाने पर भी समाप्त नहीं होता है । इस प्रकार उपमालंकार के अनेक भेद होते हैं । जितनी भी उपमाएँ दी जाती हैं, एक देशीय ही होती है ।

जो व्यक्ति सिंह के समान होते हैं, उनको भयावनी रात में वन में, भसान में या कहीं भी जाने के लिए कह दो, वे कहीं भी जाने से नहीं हिचकते हैं। किन्तु जो कायर पुरुष होते हैं, वे रात में घरके बाहिर पेशाब करने के लिए जाने में भी डरते हैं। पुरुषसिंह जिस कार्य के करने में सलग्न हो जाता है, वह कभी पीछ नहीं हटता, भले ही प्राण चले जावें। जो सिंह के समान वृत्तिवाले पुरुष होते हैं, वे मदा दृढनिश्चयी होते हैं। उन जैसे व्यक्तियों के लिए कहा जाता है कि—

चन्द्रं टरे सूरज टरे, टरे जगत् व्यवहार ।

यं दृढ व्रत हरिश्चन्द्र का, टरे न सत्य विचार ॥

और ऐसे ही पुरुषसिंहों के लिए कहा जाता है—

रघुकुल-रीति सदा चल आई,

प्राण जायें, पर वचन न जाई ।

भाई, सिंहवृत्ति वाले मनुष्या की यही प्रकृति होती है कि प्राण भले ही चले जावें पर वे अपने दिये वचन से पीछें नहीं हटते हैं और लिये हुए प्रण या प्रतिज्ञा का मरते दम तक निर्वाह करते हैं। सिंह वृत्ति मनुष्य जिस कार्य को करने का निश्चय कर लेता है, उसे पूरा करके ही रहता है। भगवान महावीर स्वामी को ही देखो—जब उन्होंने साधु वेप धारण कर लिया तो साढ़े बारह वर्ष तक लगातार एक से एक बढ़कर और भयंकर से भयंकर उपसर्ग उनके ऊपर आते ही रहे। मगर वे अपने साधना-पथ से रच मात्र भी विचलित नहीं हुए। तभी वे दिव्य केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी बने और अनन्त गुणों के स्वामी होकर अपने उद्धार के साथ तीन जगत का उद्धार किया।

कायरता छोड़ो !

आज आप लोगो में से किसी से यदि पूछा जाय कि भाई कल सामायिक क्यों नहीं की, तो कहते हैं कि क्या करे महाराज, 'जीव को गिरह लगी हुई है, कि सामायिक करने का अवकाश ही नहीं मिला। कोई'कहेगा—महाराज, आज स्त्री इस प्रकार लड़ी कि सामायिक करने का मन ही नहीं हुआ। तीसरा कहेगा कि महाराज, सौ का नोट जेब से किसी ने निकाल लिया और चौथा कहेगा कि आज जमाई की धोमारी का तार आने से जाने की तैयारी में लगा रहा। इस प्रकार अपना अपना रोना रोकर कहेयें कि महाराज, इस कारण से सामायिक नहीं कर सके। मैं पूछता हू कि स्त्री, जमाई या सौ का नोट तुम्हारा उद्धार कर देंगे और तुम्हें मोक्ष में भेज देंगे ? नहीं भेजेंगे। परन्तु मनुष्य में

कायरता इस प्रकार कूट-कूट कर भरी हुई है कि वीरता उससे कोसों दूर है ।
भाई,

कायरता किण काम री, निपट बिगाड़े नूर ।

आदर में इधकी पड़े, घोबा भर भर धूर — !

लोग सांसारिक सुख के पीछे ऐसे भतवाले हो रहे हैं कि धर्म को भूल जाते हैं । उन्हें यह याद रखना चाहिए कि—

जो संसार-धियें सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्याग ?

काहे को शिव-साधन करते संयम सौ अनुराग ॥

यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर भगवान भी अपने असीम राज्य वैभव को छोड़कर क्यों संयम से अनुराग करते और क्यों शिव की साधना करते । भाई, संसार में तो कभी सुख है ही नहीं । चाहे—तीसरा आरा हो और चाहे चौथा आरा । उस समय भी इस संसार में सुख नहीं था, फिर आज तो यह पंचम रुपमा आरा है, यह कलिकाल है, इसमें आप लोग सुख पा ही कैसे सकते हैं । इसलिए सुख पाने की कल्पना को छोड़ दो । यदि सच्चा और आत्मिकसुख पाना है तो अपने व्रत और नियम पद दृढ़ रहो । जो सिंह के समान दृढ निश्चयी और शूरवीर पुरुष होते हैं, वे अपने व्रत और नियम को हजारों कष्ट और आपदाएं आने पर भी यथाविधि निभाते हैं ।

दूसरी जाति के मनुष्य हाथी के समान होते हैं । हाथी में मस्तानी भरी रहती है । वह अपनी धुन में इतना मस्त रहता है कि उसके पीछे हजारों कुत्ते भाँकते रहें तो वह उनकी परवाह नहीं करता है । और अपनी मस्तानी चाल से आगे को चलता रहता है । इसी प्रकार जो मनुष्य हाथी जैसी प्रकृति के होते हैं, वे हानि-लाभ, जीवन-मरण और सुख-दुख आदि सभी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में समभाव को रखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं । यदि आप लोग सिंह के समान नहीं बन सकते तो हाथी के समान ही बन जावें । आपके जीवन में भले ही कितने उतार-चढ़ाव आवें, पर आपको चाहिए कि सम्पत्ति में फूलें नहीं, विपत्ति में झूरे नहीं । इस हाथी जैसी प्रकृति के लोग सदा समभावी रहते हैं । उनको महापुरुषों ने ज्ञाता पुरुष कहा है—

पूरब भोग न चिन्तवै, आगम बांछा नाहि ।

वर्तमान चरते सदा, ते ज्ञाता जगमहि ॥

अश्व के समान पुरुष

तीसरी जाति के पुरुष घोड़े के समान होते हैं। घोड़े का स्वभाव चंचल होता है और वह इशारे पर चलता है। इसी प्रकार जिनकी बुद्धि चंचल और तीक्ष्ण होती है, वह प्रत्येक तत्त्व को शीघ्र पहिचान लेता है। कहा जाता है कि घोड़ा जिस मार्ग से अंधेरी रात में एक बार भी निकल जावे तो वह भूलता नहीं है और यदि छोड़ दिया जावे तो वापिस अपने स्थान पर पहुँच जाता है। इसी प्रकार घोड़े के समान जिस व्यक्ति का स्वभाव होता है, वह गुरुजनों के द्वारा वतलाये गये सुमार्ग पर निःशंक होकर चला जाता है। जिस प्रकार घोड़ा अपने ऊपर सवार के प्रत्येक इशारे को समझता है और तदनुसार चलता है, उसी प्रकार इस जैसी प्रकृति वाले पुरुष भी गुरु के प्रत्येक अभिप्राय और संकेत को समझकर तदनुसार चलते हैं। चंचल और तीक्ष्ण बुद्धि वाला पुरुष प्रत्येक परिस्थिति में अपने अभीष्ट और हितकारी मार्ग का निर्णय कर लेता है। जैसे घोड़ा अपने शत्रु सिंह आदि की गन्ध तुरन्त दूर से ही भाँप लेता है, उसी प्रकार इस जाति का पुरुष भी आने वाले उपद्रवों को तुरन्त भाँप लेता है और उनसे बचने के लिए सतर्क हो जाता है। मनुष्य के भीतर इस गुण का होना भी आवश्यक है।

धीर पुरुष : वृषभ समान

चौथी जाति के पुरुष वृषभ (बैल) के समान होते हैं। जैसे बैल अपने ऊपर आये बोझ को शान्त भाव से वहन करता है और गाड़ी में जोते जाने पर अभीष्ट स्थान तक गाड़ी को ले जाता है, उसी प्रकार इस प्रकृति के मनुष्य भी अपने ऊपर आये हुए कुटुम्ब के भार को, समाज के भार को और धर्म के भार को शान्तिपूर्वक अपना कर्तव्य समझकर वहन करते हैं। बैल की प्रकृति भद्र होती है और गाड़ी को नदी पर्वत और वन में से निकालकर पार कर देता है, उसी प्रकार वृषभ जाति का मनुष्य भी आने वाले मार्ग के संकटों से बचाता हुआ कुटुम्ब का और अपना निर्वाह करता है। मारवाड़ में बैल को धोरी इसीलिए कहते हैं कि वे चलने में डरते नहीं हैं और अपने मालिक को अभीष्ट स्थान पर पहुँचा देते हैं। जो वृषभजाति के मनुष्य होते हैं उन पर कुटुम्ब का, समाज का, देश का और धर्म का कितना ही भार क्यों न आजावे, परन्तु वे उससे घबड़ाते नहीं हैं और अपना कर्तव्य पूर्ण करके ही विश्राम लेते हैं। इस प्रकार सिंह, हाथी, अश्व और वृषभ के समान चार जाति के मनुष्य होते हैं।

अब यहां उपस्थित वहिनें सोच रही होंगी कि शास्त्रों में केवल पुरुषों के लिए ही उत्तम उपमाएं दी गई हैं, हमारे लिए तो कहीं कोई उत्तम उपमा नहीं दी गई है ? सो वहिनो, आप लोगों को ऐसा नहीं विचारना चाहिए, क्योंकि उक्त चारों प्रकार के मनुष्यों को उत्पन्न करने वाली तो आप लोग ही हैं। जब आप लोगों में सिंह, हाथी जैसे गुण होंगे, तभी तो आपके पुत्र उन गुणो धाले होंगे। जब जिन गुणों के कारण आपके पुत्रों की प्रशंसा हो रही है, तब आपकी प्रशंसा स्वयं ही हो रही है, ऐसी जानना चाहिए। फिर वीरांगना को सिंहनी कहा ही जाता है, मस्ती की चाल चलने वाली स्त्री को गजगामिनी कहते हैं और दान देने वाली वहिन को कामधेनु की उपमा दी ही जाती है। यदि किसी को वहू बेटी के शरीर पर सौ तोला सोना है और सुन्दर वस्त्र पहिने हुई है तो उसकी सासू और मां की प्रशंसा और बड़प्पन स्वयं ही सिद्ध है, भले ही वह सोने की एक भी वस्तु न पहिने हो और साधारण वस्त्र ही पहिने हो। यदि सेठजी का मुनीम गले में मोतियों की माला पहिने हुए दुकान पर बैठा है और सेठजी कुछ भी नहीं पहिने हुए हों, तो भी लोग यही कहेंगे कि जिसके मुनीम ऐसे सम्पन्न है तो उसके मालिक की सम्पन्नता का क्या कहना है ?

भाड़यो, एक बार सोजत के खक्खड़ों की वारात चेलाबास गई। वहां सिंघी और भंडारी जोगे रहते थे। वे जानते हैं कि ये खक्खड़ लोग वारातों में बड़े सज-धजकर और चटक-मटक वस्त्राभूषण पहिन कर आते हैं। भाई, दुनिया का व्यवहार ही ऐसा है कि जिसके पास कम पूंजी और माल कम होता है, वह पहिनावे-ओढ़ावे में अधिकता ही दिखाता है और जिसके पास भरपूर माल होता है, वह सादा ही बेपभूषा में रहता है। हां, तो उन खक्खड़ों ने चेलाबास जाकर अपने प्रवर्शन की धूम मचा दी और आपस में कहने लगे कि लड़की का बाप तो दिखता ही नहीं है कि कौन है ? कोई मामूली-सा ही आदमी नानूम पड़ता है ? लड़की के बापने गायों को दुहने के लिए जाते समय यह सुन लिया। उसकी गौ शाला में साठ-सत्तर गायें-मैंसें और बछड़े पाड़े थे। जब वराती लोभ उसके यहां जीमने के लिए आ रहे थे कभी लड़की के बापने अपने सब जानवरों को सोने के डोरे, जनेऊ और किलमी आदि पहिना करके जंगल में चरने के लिए छोड़ा। वे वराती जानवरों को सोने के आभूषण पहिने सेठ की गौशाला से निकलते हुए देखकर गांववालों से पूछने लगे कि ये किसके जानवर हैं और कहाँ जा रहे हैं ? लोगों ने बताया कि जिसके यहां आप लोग वारात लेकर आये हैं, ये उसी के जानवर हैं और अब चरने

के लिए जंगल में जा रहे हैं। भाई, जिनके पास होगा, तो वह पहिनावेगा ही। यह सुनकर और जानवरो के आभूषणों को देखकर सब वाराती दग रह गये।

माता का गौरव

हा तो मैं बहिनो से कह रहा था कि जब आपकी मन्तान योग्य और उत्तम गुणवाली होगी और ससार में उसकी प्रशंसा होगी, तो आप लोगो की प्रशंसा बिना कहे ही हो रही है। क्योंकि उनकी जननी तो आप लोग ही हैं। फिर लोग कहते ही हैं कि उस माता को धन्यवाद है, कि जिसने ऐसे ऐसे मर-रत्न उत्पन्न किये हैं। और भी देखो भगवान ने जीवों के तीन वेद बतलाये हैं—स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। इनमें सबसे पहिले स्त्री वेद ही रखा है, क्योंकि समार की जननी वे ही हैं। वे ही अपने उदर में नौ मास तक सन्तान को रखती हैं और फिर जन्म देकर तथा दूध पिलाकर सन्तान को बड़ा करती हैं और सर्व प्रकार से उसका लालन पालन करती हैं। पुरुष तो घर में लाकर पैसा जाल देता है। उसका समुचित विनियोग और व्यवस्था तो आप लोग ही करती हैं। और भी देखो—तीर्थंकर भगवान् बालपन से किमी को भी हाथ नहीं जोड़ते हैं, यहा तक कि अपने पिता को भी नहीं। किन्तु माता को वे भी हाथ जोड़ते हैं। इन सब बातों से स्त्री का गौरव और बड़ापन स्वयं सिद्ध है। शास्त्रों में भी मनुष्य गति से मनुष्य के साथ मनुष्यनी, देवगति से देवके साथ देवी और तिर्यंगति से तिर्यंच और तिर्यंचिनी दोनों ही ग्रहण किये जाते हैं। किन्तु व्यापार करने, शासन करने और युद्ध जीतने आदि दुःखकारी कठोर कार्यों को पुरुष ही करता है, इसलिए लोक व्यवहार में उनको लक्ष्य करके बात कही जाती है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि स्त्रियो की उपेक्षा की गई है। अतः बहिनो को किसी प्रकार की हीनभावना मन में नहीं लानी चाहिए और न यह ही सोचना चाहिए कि महापुरुषों ने हमारी उपेक्षा की है। देखो! भगवान ने पुरुषों के समान ही स्त्रियो के सध की व्यवस्था की है। साधुओं के समान व्रत धारण करने वाली स्त्रियो का साध्वी सध बनाया और श्रावक के व्रतो को धारण करने वाली स्त्रियो का श्राविका सध बनाया और अपने चतुर्विध सध में उन्हें पुरुषों के ही समान वरा-वरी का स्थान दिया है। फिर पुनः तो अपने पितृकुल का ही नाम रोशन करता है किन्तु पुत्री तो पितृकुल और प्रवसुरकुल इन दो वा नाम रोशन करती है। भाई, यह जैन सिद्धान्त है, इसमें तो जो वस्तु जैसी है, उसका यथावत् ही स्वरूप निरूपण किया गया है। इसमें कहीं भी पिनी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया है।

एक समय सादड़ी भारवाड़ में धर्म-सम्बन्धी बात को लेकर विरादरी में झमेला पड़ गया। भाई, जैनियों में फिर के भी बहुत हैं, कभी सम्प भी रहता है तो कभी लड़ाई भी हो जाती है। विरादरी ने एक भाई की अनुचित बात से नाराज होकर रोटी-बेटी का व्यवहार बन्द कर दिया। वह पांच-सात लाख का आसामी था, उसने देखा कि अपनी विरादरी वालों से पार नहीं पा सकता हूँ तो पर विरादरी में जाने का अपने दोनों भाइयों के साथ विचार किया। वे तीनों भाई अपनी माँ के पास पहुँचे और अपना अभिप्राय माँ से कहा। माँ ने कहा—अरे छोरो, यह क्या करते हो ? लड़के बोले—जब सारी विरादरी एक जोर हो गई है और हमें जाति-विरादरी से भी बहिष्कार कर दिया है, तब यहां पर हमारा निर्वाह नहीं हो सकता है। तब माँ नाराज होकर बोली—यदि विरादरी में तुम लोगों का निर्वाह नहीं होता है, तो तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ। मेरे बेटे कहलाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यदि तुम लोगो ने मेरा दूध पिया है और मेरी सन्तान हो तो मैं जहां खड़ी हूँ, वही तुम्हें खड़े रहना होना। अपनी गलती स्वीकार करो और समाज से क्षमा-याचना करो। अपने अहंकार के पीछे तुम लोग इस जाति को और इस पतित-पावन और विश्व-उद्धारक धर्म को ही छोड़ने के लिए तैयार हो गये हो। तुम्हें अपने बाप-दादों का नाम लजाते हुए धर्म नहीं आती। माँ की यह फटकार सुनते ही तीनों लड़कों ने चूँ तक नहीं किया और समाज से माफी मांगकर पहिले के समान ही रहने लगे।

बहिनो, यदि आप लोग दृढ़ हैं और अपने धर्म पर कायम हैं तो पुरुषों की मजाल है जो वे धर्म और समाज से बाहिर जाने का विचार भी कर सकें। आप लोग यदि धर्मवीर हैं और कर्म शूर हैं तो आपकी सन्तान भी अवश्य ही वीर और धर्मात्मा होगी। घर की मालकिन तो आप लोग ही हैं। यदि मनुष्य बाहिर के काम-काजका स्वामी है तो आप गृह-स्वामिनी हैं। यदि मनुष्य बाहिर का राजा है तो आप लोग घर की रानी हैं। घर का नाम जो आप लोगों के द्वारा ही रोशन होता है। आचार्यों ने कहा है कि—

‘गृहिणी गृहमाहुः न कुड्यकटं संहतिम् ।

धर्मश्री-शर्म कीर्त्यककेतनं हि सुमातरः ॥

स्त्री को ही घर कहा जाता है, इस ईंट, पत्थर और चूने से घने मकान को घर नहीं कहा जाता है। फिर उत्तम माताएं तो धर्म, श्री-शोभा, सुख-शान्ति और कीर्ति को फहराने वाली ध्वजा पताका के समान कहीं गई है। जिस घर की माताएं सुयोग्य और घर की उत्तम व्यवस्था करने वाली होती

हैं, उस घर का नाम सर्व ओर फैलता है। इसलिए आपको अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए और स्वयं शेरनी और कामधेनु बनकर अपनी सन्तान को शेर और कल्प-वृक्ष बनाना चाहिए।

पवित्र विचारों का प्रभाव

पुराने समय की बात है—एक सेठ के घर में चोर धुसा। कुछ आइट पाने से सेठानी की नींद खुल गई। उसने बाहिर छत पर जाकर देखा तो एक परछाई-सी दिखी। उसने सोचा कि यदि मैं आवाज करूंगी तो सेठजी की और वच्चों की नींद खुल जावेगी और पता नहीं, ये कितने लोग हैं और ये कहीं किसी पर आक्रमण कर दे तो आपत्ति आ जाय। जो जाना हो—चला जायगा। पर किसी पर आपत्ति नहीं आनी चाहिए, यह विचार कर वह वापिस कमरे का द्वार बन्द करके सो गई। कुछ देर बाद सेठ की नींद खुली। जैसे ही वे छत पर आये तो देखा कि कोई व्यक्ति नीचे की ओर उतर रहा है। सेठजी समझ गये कि कोई पुरुष चोरी करने के लिए आया है, अतः यह क्यों खाली हाथ जावे, यह विचार कर वे कमरे का द्वार खुला छोड़कर ही भीतर जाकर सो गये। सेठजी मन में विचारते रहे कि इस बेचारे के घर में कुछ होगा नहीं तभी तो यह चोरी करने के लिए रात में ऐसे सर्दी के समय आया है। इधर चोर ने सोचा कि सेठ ने मुझे देख लिया है और चोरी कराने के लिए ही इसने कमरे का द्वार खुला छोड़ दिया है, तो मुझे अब इस घर में चोरी नहीं करनी चाहिए। यह सोचकर वह वापिस चला आया। दूसरे दिन सेठ ने देखा कि चोर कुछ भी नहीं ले गया है और खाली हाथ लौट गया है तो उन्होंने मकान का प्रधान द्वार भी रात को खुला छोड़ दिया और तिजोरी का ताला भी बन्द नहीं किया। यथासमय वही चोर चोरी करने के लिए आया। आकर के उसने देखा कि आज तो मकान का द्वार ही खुला हुआ है तो वह भीतर धुसा। दुकान में जाकर देखा कि तिजोरी का ताला भी नहीं लगा हुआ है तो चोर ने सोचा कि मेरे द्वारा चोरी कराने के लिए ही सेठ ने ऐसा किया है। अतः मुझे यहां से चोरी नहीं करना है। वह विचार कर वह आज भी खाली हाथ वापिस चला गया।

भाइयो, देखो—मानव के पवित्र विचारों में कितनी प्रबल शक्ति होती है कि वह चोरो के हृदय में भी परिवर्तन कर देती है। सवेरे सेठ ने उठकर देखा कि तिजोरी में से कुछ भी रकम नहीं गई है और घर में से भी कोई दूसरा माल नहीं गया है, तब वह बहुत विस्मित हुआ कि चोर तो घर में आया है, क्योंकि गादी पर उसके पैर के निशान स्पष्ट दिख रहे हैं। परन्तु फिर भी

कुछ नहीं ले गया है ? बड़ा अद्भुत चोर है । अवश्य ही यह आपत्ति का मारा भला आदमी प्रतीत होता है । अतः इसको अवश्य ही सहायता करनी चाहिए । यह विचार करके तीसरे दिन रात के समय जब सब लोग सो गये, तब उन्होंने मोहरों से भरी एक थैली मकान के बाहिर चबूतरे पर रख दी । यथा-समय वह चोर आया । चबूतरे पर रखी थैली को देखते ही वह समझ गया कि सेठ ने मेरे लिए ही यह यहाँ रखी है । परन्तु मुझे इस प्रकार से नहीं लेना है । तो जब अपनी होशियारी से मकान का द्वार खोलूँ और तिजोरी का ताला भी तरकीब से खोलूँ, तभी माल लेकर जाऊँ, तभी मैं अपने कर्तव्य को निभा सकूँगा, अन्यथा नहीं । ऐसा विचार कर वह उस थैली को मकान के भीतर फेंककर और मकान का द्वार बन्द करके चला गया । वह चोर अपनी चोरी की कला के विरुद्ध किसी का माल नहीं लेना चाहता और यह सेठ भी बिना मांगे ही देना चाहता है ।

अब सेठजी सावधान रहने लगे कि किसी दिन यदि मेरी इससे भेट हो जाय तो मैं इससे बात करूँ ? जब दश-बारह दिन तक भी कोई अवसर नहीं मिला तो वे एक रात को चुपचाप मकान के एक कोने में छिपकर बैठ गये । और सेठानी से कहते आये कि आज मुझे एक मेले में दुकान लेकर जाना है तो तुम खाना जल्दी बनाकर और कटोर दान में भर कर रखो । तब तक मैं नीचे जाकर दुकान में सामान बोधता हूँ । जैसे ही सेठ ने चोर को आते हुए देखा, वैसे ही वे चुपचाप रसोई घर में पहुँचे—जहाँ पर कि सेठानी खाना बना रही थी । वहाँ जाकर उन्होंने सेठानी से कहा—अपने पुत्रियाँ तो तीन हैं, किन्तु पुत्र एक भी नहीं है । घर में सम्पत्ति अपार है, पर इसे संभालने वाला कोई भी नहीं है । बताओ—यह सब किसे संभलाई जावे । सेठानी बोली—जिसे आप उचित समझें, उसे ही संभला दें । सेठ बोला—मुझे तो वह चोर ही योग्य जंच रहा है । सेठानी ने कहा—तो उसे ही संभला दो । सेठने फिर पूछा—तुम नाराज तो नहीं होओगी ? वह बोली—मैं क्यों नाराज होने लगी । मेरी तो दुम्हारी राजी में ही प्रसन्नता है । यह सुनते ही सेठ उठा और जहाँ वह चोर छिपा बैठा था, वहाँ जाकर उसका हाथ पकड़ लिया । यह देखते ही चोर बोला—सेठजी, मुझे क्यों पकड़ते हो ? मेरे बिना मेरे बाल बच्चे भूखें मर जायेंगे । सेठ बोला—मैं धन देता हूँ, तू लेजा और अपने बाल बच्चों को पाल । क्यों चोरी करने का पाप करता है । वह बोला सेठजी, मेरा नियम है कि अपनी चोरी का ही माल खाऊँगा, किसी के दिये हुए दान का नहीं खाऊँगा । सेठजी उसकी बात को अनसुनी करते हुए सेठानी के पास उसका हाथ पकड़े

हुए ले गये और बोले—लो यह तुम्हारा बेटा आगया है ? यह सुनकर चोर बोला—मेठजी, मैं तो चोर हूँ। मुझे अपना बेटा बना कर क्यों अपनी पैंठ गवाते हैं ? आपको अपना घर आबाद करना है, अथवा बर्बाद करना है ? सेठ ने उसकी कही बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा—भाई, तू रात भर का जागा हुआ है, अब यहाँ पर आराम कर। मैं सबेरे फिर बात करूँगा। अब तू भागने का प्रयत्न मत करना। अन्यथा राजपुरुषों को सीप दूँगा। वह कहकर और अपने शयनागार में लेजाकर उसे सुला दिया। आप भी स्वयं आराम करने लगे।

जब सबेरा हुआ तब सेठजी उठे और शीचादि से निवृत्त होकर स्नानादि किया, तथा उम चोर को भी मित्र होने के लिए कहा। जब वह निवृत्त हुआ तब उसे अपने माथ बैठकर नागना (कलेवा) कराया और उसे अपने माथ दुकान में ले गए। वहाँ जाकर सेठजी ने मुनीम जी से कहा—नगर के अमुक-अमुक प्रमुख व्यक्तियों को बुला लाओ। तब सभी प्रमुख पंच लोग आगये तो उन्होंने पूछा—कहिए सेठजी, आज हम लोगों को कैसे याद किया है ? सेठजी ने सबका समुचित आदर-सत्कार करते हुए कहा—भाइयो, आप लोगों को ज्ञात है कि मेरे लड़कियाँ तो तीन हैं। पर लड़का एक भी नहीं है। यह सुनकर सबने कहा—तब आप किसी के लड़के को गोद ले लीजिए। सेठजी बोले—मैंने भी यही निर्णय किया है। पंचों ने पूछा किस लड़के को गोद लेने का निर्णय किया है ? तब सेठजी ने पान में बैठे हुए चोर की ओर संकेत कर कहा—इसे गोद लेने का विचार किया है। जैसे ही लोगों ने उसकी ओर दृष्टि डाली तो सबके सब सोचने लगे अरे, यह तो नामी चोर है। इसे सेठजी गोद कैसे ले रहे हैं ? पर मुख से स्पष्ट नहीं कह कर बोले—आपकी परीक्षा में कसर नहीं है, पर अभी जल्दी क्या है ? सेठ बोला—भाइयो, मैंने भली-भाँति से परीक्षा कर ली है। आप लोगों की राय लेने के लिए बुलाया है। यह सुनकर पंच लोग एक-एक करके खिसक गये। सेठ ने भी सोचा—आफन टली।

तत्पश्चात् सेठ न ज्योतिषी को बुलाया। उसके आने पर कहा—गोद लेने के योग्य अच्छा मुहूर्त बताओ। ज्योतिषी ने पूछा—सेठजी, किसे गोद ले रहे हैं ? सेठजी ने इशारा से बताया—इसे। उसे देखते ही ज्योतिषी बोला—अभी तो बहुत दिनों तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं निकलता है। सेठजी बोले—पंडितजी, आपने ज्योतिष का भली-भाँति से अध्ययन नहीं किया है। अरे, अगिराचार्य कहते हैं कि जब मन में उत्साह हो, तभी मुहूर्त है। मेरे मन में

तो अभी उल्लास है, यदि आप गोद का मुहूर्त करते हों तो ठीक है, अन्यथा दूसरे ज्योतिषी को बुला करके करा लेता हूँ। यह सुनकर वे ठंडे पड़ गये और उसी समय गोद का दस्तूर करके उसे तिलक कर दिया और विरादरी में नारियल बटवा दिया। अब सेठने उसे तिजोरी की और दुकान की चाबियां देकर कहा - जाओ बैठे, दुकान खोलो। वह बोला—मैं जाकर के दुकान खोलूँ ? लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे ? सेठ बोला—बेटा, तू डर मत। मैंने जब तुझे अपना बेटा बना लिया है, तब डर की कोई बात नहीं है। वह दुकान पर गया और उसे खोलकर बैठ गया। लोग उसे दुकान पर बैठा हुआ और काम-काज करता हुआ देख कर नाना प्रकार की टीका-टिप्पणी करने लगे और कहने लगे—कि सेठजी क्या वाचले हो गये हैं, और क्या सारी जाति वाले भर गये हैं जो चोर को गोद लिया है ? इस प्रकार नाना तरह की बातें करने लगे। ग्राहक भी दुकान पर उसे बैठा देखकर चौंकने लगे। सेठजी ने यह सब देखा और सुना। उन्होंने लड़के से कह किया—बेटा, तू किसी बात की चिन्ता मत कर। ग्राहक को कम से कम मुनाफे में चीज देना। थोड़े दिनों में सब बवंडर शांत हो जायगा और दुकान का काम चल निकलेगा।

धीरे-धीरे वातावरण शान्त हो गया और सेठ के द्वारा व्यापार की कलाओं को सीखने से वह भी व्यापार में कुशल हो गया। ग्राहक भी आने लगे और पूँजी भी बढ़ने लगी। उसकी सच्चाई और ईमानदारी को देखकर निन्दा करने वाले लोग भी अब सेठजी की प्रशंसा करते हुए कहने लगे—देखो, सेठ ने कैसा पात्र चुना और उसे कैसी व्यापार-कला सिखाई ? बात फैलते-फैलते राजा के कान तक पहुँची कि अमुक सेठ ने अमुक प्रसिद्ध चोर को गोद लिया है तो उन्होंने दीवान से कहा उस सेठ के गोद लिए हुए लड़के को पकड़ बुलाओ। उसने पहिले बहुत चोरियां की हैं। दीवान ने कहा—महाराज, अब तो उसकी सारे बाजार में पैठ है और साहूकार का बेटा बना बैठा है। यदि उसे पकड़ाऊँगा तो सारे नगर में हड़ताल हो जायगी। राजा ने कहा—अरे, उस चोर की बाजार में ऐसी पैठ जम गई है। मैं भी देखूँ उसे। आदमी भेजकर उसे बुलाओ। जब वह राजा के पास आया तो आते ही राजा को नमस्कार कर वह एक ओर खड़ा हो गया। राजा ने पूछा—आज तक नगर में सैकड़ों चोरियां हुई हैं। क्या तुझे मालूम हैं ? वह बोला—हां महाराज, मुझे अच्छी तरह मालूम है। राजा ने फिर पूछा, कि बता, किस-किसने कौन-कौन सी चोरियां की हैं। उसने कहा—अमुक-अमुक नम्बर की चोरियां मैंने की हैं। जब राजा ने पूछा—शेष चोरियां किसने की हैं ? तब वह बोला—

महाराज, मैं सबको जानता हूँ। परन्तु अब किसी का पर्दा उधाटना नहीं चाहता हूँ। राजा उसकी बात सुनकर बोला—अरे तू तो बड़ा समझदार मानूम पड़ता है। फिर तूने इतनी चोरिया कैसे की? वह बोला—महाराज, मैंने नहीं की, परन्तु आपने कराई हैं? राजा ने पूछा—मैंने कैसे कराई? वह बोला—महाराज, आप सारी प्रजा के रक्षक और प्रतिपानक कहलाते हैं। यदि आप गरीबों की दीन दशा का ग्याल रखते, उन्हें रोजी में लगाते और उनकी सार-समान्य करते, तो हम गरीब लोग चोरिया क्यों करते? राजा उसकी यह बात सुनकर मन ही मन लज्जित हुआ। फिर भी उसने प्रकट में पूछा—अच्छा बता, उन चोरियों का माल कहा कहा है? उसने बनला दिया जितने भी आप के राज्य में साहूकार घने बैठे हैं, सबके घर में वह माल रखा है। क्योंकि हम लोग तो चोरी करके जो माल लाते थे, वह सब बाड़े दामो पर साहूकारों के यहाँ बँध जाते थे। एक यह मेठ ही ऐसा मिला, जिसने कभी किसी की चोरी का माल नहीं लिया। मैं तीन बार इनके घर में भी चोरी को गया और इन्होंने मुझ चोरी करने का अवसर भी दिया। मगर मेरी नीति के विरुद्ध होने से कभी इनके माल को नहीं लिया और मेरी इसी ईमानदारी पर प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे गोद लिया है। उसके मुख से ये खरी-खरी और सच्ची बातें सुनकर राजा ने ससन्मान उसे विदा किया।

भाइयो, जो सत्यवादी और अपने नियम पर दृढ़ रहता है, वह सर्वत्र प्रशंसा पाता है। अब वह अपने माता-पिता की मन वचन काय से भरपूर सेवा करने लगा और कारोबार को भी मली-भाति चलाने लगा। चारों ओर उसका यश फैल गया।

जब वह अपने माता-पिता से छुट्ट रच-पच गया और उनका भी उस पर पूरा विश्वास हो गया, तब एक दिन सेठानी ने उससे कहा—बेटा, अब मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। वह बोला—माताजी, मेरा विवाह हो चुका है और घर पर बाल बच्चे भी हैं। अब यदि मैं दूसरी शादी करूँगा तो उन लोगों पर यह बड़ा अत्याय होया। तब सेठानी ने कहा—तो बेटा, बहुतों के साथ तू यही पर ले आ। उसने कहा—माताजी, आप स्वयं मेरे घर पर जावे और यदि आपको अच्छा जावे, तो आप लिवा लाइये। सेठानी उसके घर गई, साथ में उसे भी ले गई। जाकर उसकी स्त्री से कहा—वह जी जैसा तेरा यह धनी सुधर गया है, यदि तू भी सुधरने को तैयार हो तो तेरे लिए मेरा घर-बार तैयार है। उसने कहा—मा साहब, जहाँ गोलमाल चलता है। वही पर खोट चलती है। जब मेरे धनी सुधर गए हैं तो मैं भी सुधर जाऊँगी।

सेठानी उसे और उसके वच्चो को प्रेम पूर्वक अपने घर लिवा लाई और उसकी यथोचित शुद्धि करके घर में वहु के समान वस्त्राभूषण पहिनाकर रख लिया और भीतर का सारा काम काज उसे सौंपकर आप निश्चिन्त हो धर्म-साधना करने लगी ।

इधर राजा ने उस भूतपूर्व नामी चोर और वर्तमान में नामी साहूकार को बुलाकर के कहा—देख, आज से नगर भर की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तेरा है । यदि कही पर कोई चोरी होगी तो तुझे जवाब देना होगा । उसने यह मंजूर किया और सब चोरो को बुलाकर कहा—भाइयो, क्या अब भी तुम लोगों को नकली गहने पहिनने हैं, अथवा असली सोने के जेवर पहिनना है ? यदि आप सुखपूर्वक रहना चाहते हैं तो आज से चोरी करना छोड़ दो और तुम्हारी रोजी के लिए मैं पूँजी देता हूँ जो जिसे जो अच्छा लगे, वह धधा करके अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करो । सब लोगों ने एक स्वर से उसकी बात को स्वीकार किया । उसने भी सबको यथोचित पूँजी देकर हीले से लगा दिया । अब नगर में चोरी होना बिलकुल बन्द हो गया । उसका यश सर्व और फैल गया ।

जब उस लड़के ने सारा काम काज संभाल लिया और नगर में सर्व प्रकार का अमन-चैन हो गया, तब एक दिन सेठ ने विरादरी वालों को निमंत्रण दिया । जब सब लोग खा-पीकर बैठे तो सेठ ने पूछा—कहो भाइयो, मेरा काम आप लोगों को पसन्द आया या नहीं ? सबने एक स्वर से कहा—सेठजी, आपने बड़ा अच्छा काम किया । सेठ ने कहा—भाइयो, मैं आप लोगो से यही कहलाना चाहता था । अब आप लोग मेरे स्थान पर उसे ही मानें । मैं अब घर बार छोड़कर आत्मकल्याण करना चाहता हूँ । सेठजी की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा—आप इस ओर से निश्चिन्त होकर धर्म साधन कीजिए, आपके इस पुत्र को हम आप जैसा ही मानेंगे । यह कहकर सब लोग अपने अपने घरो को चले गये ।

कुछ दिन पश्चात् सेठानी ने उसे बुला करके कहा—बेटा, तूने घर का और दुकान का काम तो सीख लिया है । अब आत्मा का भी काम सीखेगा, या नहीं ? वह बोला—हां मां साहव, अवश्य सीखूंगा । आप बतलाइये । सेठानी ने अपने कुल में होने वाले सर्व धर्म कार्यों को समझाकर कहा—देख, जैसे हम ये सब धर्म कार्य करते हैं, वैसे ही तुझे भी करना चाहिए । उसने स्वीकार किया और सेठानी के द्वारा बताये हुए धर्मकार्यों को यथावत् करने लगा ।

कुछ समय के बाद सेठानी ने फिर उसे बुलाकर के कहा—बेटा, तूने धर्मकार्य सीख लिये और करने भी लगा है, सो हम बहुत प्रसन्न हैं। अब एक बात और सुन। पुरुष चार प्रकार के होते हैं—सिंह के समान, हाथी के समान, अश्व के समान और वृषभ के समान। बता—तू इनमें से किस प्रकार का मनुष्य बनना चाहता है? उसने कहा—मां साहब, मैं तो सिंह के समान पुरुष बनना चाहता हूँ। सेठानी ने कहा—सो बेटा, बन जा! यह सुनते ही वह बोला—जो मां साहब, अपना यह घर-बार संभालो। मैंने धर्म ग्रन्थों में पढ़ा है और ज्ञानियों के मुख से सुना है कि यह मेरा घर नहीं है, यह पर घर है। अब मैं अपने घर को जाऊंगा। यह कहकर वह सबसे विदा लेकर साधु बन गया। उसने अध्यात्म की उच्च श्रेणी पर आरोहण किया और परम विशुद्धि के द्वारा सर्वकर्मों का नाश कर सदा के लिए निरंजन बन गया।

भाइयो, जो पुरुष सिंह के समान निर्भय होते हैं, वे ही ऐसे साहस के काम कर सकते हैं। आप लोग भी अपने को महावीर की सन्तान कहते हो। पर मैं पूछता हूँ कि आप महावीर के जाये हुए पुत्र हो, या गोद गये हुए पुत्र हो? भगवान महावीर के तो पुत्र हुआ ही नहीं, अतः जाये हुए पुत्र तो हो कैसे सकते हो? हाँ, गोद गये हुए हो तो फिर अभी कहे गये कथामक के समान उस घर को भी संभाल लेना। जैसे वह एक चोर होते हुए भी एक सच्चा साहूकार बना और अन्त में महान् साहूकार बन गया। फिर आप लोग तो महावीर के पुत्र हो और साहूकारों के घरों में जन्म लिया है। इसलिए आप लोगों को सिंह वृत्ति के पुरुष बनकर अपने आपको और अपने वंश को दिपाना होगा, तभी आप लोगों का अपने को महावीर का अनुयायी कहना सार्थक होगा। भगवान महावीर का चरण चिन्ह 'सिंह' था। उनकी ध्वजा में भी सिंह का चिन्ह अंकित था, तो उनके अनुयायियों को सिंह जैसी प्रकृति का होना ही चाहिए। और अपने कुल का यश सत्कार्य करके सर्व ओर फैलाना चाहिए। भगवान महावीर के धर्म की तभी सच्ची प्रभावना होगी जब उनके अनुयायी उन जैसे ही महावीर और सिंह जैसे शूर बनेंगे। जो वीर होते हैं वे अपने दिये धर्म का पूर्णरूप से पालन करते हैं। यह नहीं कि ग्यारह बजे आने का नाम लेकर तीन दिन तक भी आनेका पता नहीं चले? जिसके इतनीसी भी धर्मों की पाबन्दी नहीं है तो वह वीर और साहूकार कैसे बन सकता है? भाई, धर्मों से ही साहूकारी रहती है। कहा भी है कि—

वचन छल्यो वलराज वचन कौरव कुल खोयो।

वचन काज हरीचन्द नीच घर नीर समोयो।

वचन काज श्री राम लंक वनिषण थाप्यो
 वचन काज जय देव शीश कंकाली आप्यो ।
 वचन जाय ता पुरुष को कर से जीभ ज कट्टिये
 चैताल कहै विक्रम सुनो बोल वचन किम पलटिये ॥१॥

संसार में वही महामानव कहलाने का अधिकारी है जिसका कि हृदय सिंह के समान निर्भय है, जो आपत्तियों से नहीं घबराता है और न किसी का सहारा चाहता है । यदि आप लोग इस सिंहवृत्ति को धारण करोगे तो नर से नारायण और भक्त से भगवान बनने में कोई देर नहीं लगेगी ।

वि० सं० २०२७ कार्तिक शुक्ला ११

जोधपुर

‘ धर्मश्रवण की आवश्यकता

बन्धुओ, आप लोग अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए प्रभु की वाणी का श्रवण करना चाहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है ? यह कि जिमे जिस वस्तु को पाने की इच्छा होती है, वह उसे अन्वेषण करने का प्रयत्न करता है। जैसे रोग दूर करने के लिए किसी डाक्टर, वैद्य और हकीम को दूढ़ना पड़ता है, मुकद्मा लड़ने के लिए वकील, वैरिस्टर और सोलीसीटर को तलाश करना पड़ता है और व्यापार करने के लिए व्यापारी, आड़तिया और दलालों की छान-बीन करनी पड़ती है। इसी प्रकार से आत्मसाधन के लिए प्रभु की वाणी का सुनना सर्वोपरि माना गया है। सुनने से ही हमें यह ज्ञात होता है कि यह वस्तु उच्चकोटि की है, यह मध्यम श्रेणी की है और यह अधम है। इन सब बातों का विचार तभी संभव है, जब कि हम सुनने के लिए उद्यत होते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है कि —

सोच्चा जाणइ फल्लानं, सोच्चा जाणइ पावयं ।

उभय पि जाणई सोच्चा, ज सेयं त समायरे ॥

मनुष्य सुनकर ही जानता है कि यह कल्याण का मार्ग है और सुनकर ही जानता है कि यह पाप का मार्ग है। सुनने से ही दोनों मार्गों का पता चलता है। मार्ग दो हैं—एक धर्म का, दूसरा अधर्म का, एक मोक्ष का दूसरा संसार

का । अब भाई, जो तुम्हें श्रेयस्कर मार्ग प्रतीत हो, उस पर चलो । यह भगवान का उपदेश है । अब यह निर्णय करना आपके हाथ में है कि हमें किस मार्ग पर चलना है ।

भाइयो, आप किसी मार्ग से अपने गन्तव्य स्थान को जा रहे हैं । अचानक आपके कानों में आवाज आई कि यहां से थोड़ी दूरी पर एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थान है । अब आप सोचते हैं कि गन्तव्य स्थान पर भले ही कुछ देरी में पहुंच जायेंगे । किन्तु मार्ग में आये इस ऐतिहासिक स्थान को तो देखते ही जाना चाहिए । अब आप वहां जाते हैं और वहां पर अकस्मात् ऐसी सामग्री मिल जाती है कि जिसका अन्वेषण आप वर्षों से कर रहे थे । उसे देख कर आप का हृदय आनन्द से गद्गद हो जाता है । भाई, आप वहां पर सुनने से ही तो गये, तभी वह अपूर्व ऐतिहासिक सामग्री आपको प्राप्त हो सकी ।

अब आप अपने गन्तव्यस्थान की ओर आगे बढ़े कि कुछ दूर जाने पर यह बात सुनने में आई कि यहां से कुछ दूरी पर एक ऐसा स्वास्थ्य-प्रद स्थान है कि जहां के जल-वायु से अनेक रोग दूर हो जाते हैं और नीरोग व्यक्ति बलवान् बन जाता है । अब यद्यपि आपको गन्तव्य स्थान पर पहुंचना आवश्यक है, परन्तु फिर भी आप उस स्थान पर पहुंचते हैं और वहां की प्राकृतिक सुपमा, शस्त्र-श्यामला भूमि और उत्तम जल-वायु से प्रभावित होते हैं और विचार करते हैं कि ऐसा सुन्दर स्थान तो हमने आज तक भी कहीं नहीं देखा । भाई, यह भी तो आपको सुनने पर ही दृष्टिगोचर हुआ ।

अब आप उस स्थान को देखकर आगे बढ़े तो फिर सुनाई दिया कि यहां से वाईं ओर एक ऐसी वस्तु है कि जिसे पा लेने पर आप संकटों व्यक्तियों को एक साथ मूर्च्छित कर सकते हैं । यद्यपि यह कोई उत्तम वस्तु नहीं है फिर भी आप सोचेंगे कि ऐसी भी वस्तु पास में होनी चाहिए । यदि कभी ऐसा ही अवसर आजाय तो हम आत्म-रक्षा के लिए या धर्म और देश की रक्षा के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं । यह विचार कर आप वहां जायेंगे और वहां से उसे लाने का प्रयत्न करेंगे । इसी प्रकार फिर आगे चलने पर आपको फिर सुनाई दिया कि यहां समीप में कोई सिद्ध पुरुष रहते हैं और उनके दिये मंत्र से सभी अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाते हैं । यह सुनकर आप उस सिद्धपुरुष के पास भी जायेंगे और उससे कोई विद्यामंत्र आदि लेने का उपाय करेंगे ।

अब इससे भी आप आगे चले और सुनाई दिया कि यदि अब आगे बढ़े तो आपके पैर वहीं चिपक जायेंगे और घर पर जीवित नहीं पहुंचेंगे । यह सुनने के पश्चात् कोई यह भी कहे कि वहां पर सुन्दर उद्यान है, राजभवन है,

अप्यराए नृत्य कर रही है और मर्कट प्रसार के भोगापीन के माया गुण हैं। इतना सुनने पर भी आप तर्कने कि भाग में ज्ञान ऐसा आनन्द है कि उसे हम जीवित नहीं लौट सकते हैं।

मुनवर चुनो ?

भाइयो, आप लोगों ने इसी प्रकार स्वर्ग-मोक्ष का व्यवस्थापन यौनि में जाने के सभी मार्गों को मुना है और विचार भी किया है कि इसे दुःख का मार्ग पर नहीं जाना है किन्तु सुख का मार्ग पर चरना है। किन्तु अज्ञानी मनुष्य जब सब बातों को सुनकर भी कहता है कि आज धर्म करने में अपना पैर नहीं भरेगा और दुनियादारी का काम नहीं चलेगा। अपने को तो नया नुरी सत्री लक्ष्मी मिले तो काम चले। यह मुनवर गलत गुरुत्व करने हैं—प्रार्थी, इस मार्ग पर चलने में वह भी भ्रम जायगी। परन्तु तुम्हारी आत्मा जानती हो जायगी, पाप का भारी भार उठाना पड़ेगा और फिर समाज-मागर में पाप होना कठिन हो जायगा। तब विचारमान व्यक्ति विचारता है कि हम समाज के क्षणिक सुखों के पाने के लिए अपनी आत्मा को कामी नहीं करना है और न पाप के भार को ढोना है। वह जानता है कि यह मानव पर्याय बड़ी कठिनाई से मिली है। यदि इसे हमने इन काम-भोगों में आसक्त होकर यों ही गवा दिया तो फिर आग अनन्तकाल में भी उसे पाना कठिन है। अतः मुझे तो आत्म-माधना में ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। सांसारिक लक्ष्मी का पुण्यवर्ती के साथ आगे स्वयमेव प्राप्त होती जायगी। उसके पाने के लिए मुझे अपनी आत्मा को पाप के महार्पण में नहीं डूबना है। जिस पुरुष ने आत्म-कल्याण की बात सुन ली है, वह पापमार्ग या अकल्याणकारी वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होता है। किन्तु जिसने आत्म कल्याण की बात सुनी ही नहीं है, वह तो उस ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रहेगा।

आप लोग यहाँ उपदेश सुनने को आये हैं और मैं सुनाने के लिए बैठा हुआ हूँ। भाई, यह भगवद्-वाणी तो निर्मल जल की धारा है। जो इसमें डूबकी लगायगा, वह अपने सांसारिक सन्तापो को दूर कर आत्मिक अनन्त शान्ति को प्राप्त करेगा। इस भगवद्-वाणी को सुनते हुए हमें एक ही ध्यान रखना चाहिए कि हे प्रभो, मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। परन्तु आप तो जगत्-प्रभु बन गये और मैं तेरा भक्त होकर के भी अब तक दास ही बना हुआ हूँ। तेरे सम कक्ष होने में मेरे भीतर क्या कमी रह गई? जो कमी मेरे मन-वचन-काया में रह गई हो, वह बता, मैं उसे दूर करूँगा। यदि इस प्रकार के विचार

आप लोगों के भीतर उठने लगे तो देखिये, [आप लोगों का कितने जल्दी जगत् से उद्धार नहीं होता है ? परन्तु समय का परिवर्तन तो देखो कि हम भगवान् के इस दुःखापहारक और सुख-कारक दिव्य सन्देश को सुनाने के लिए सर्वत्र भटक रहे हैं, पर भगवान् का कोई सच्चा भक्त आगे बढ़कर आता ही नहीं है और सब लोग दूर-दूर भागते हैं कि कहीं महाराज हमें मूँड़ न लें। परन्तु भाई, हम यह सब जानते हुए भी आपको बार-बार सुनाने का प्रयत्न करते हैं। इसका कारण यही है कि गुरु का हृदय माता के समान होता है। जैसे बच्चा दूध नहीं पीना चाहता, तो माता उसे अनेक प्रकार से कुसलाकर दूध पिलाने का यत्न करती है, बच्चा दवा नहीं पीना चाहता तो हाथ पकड़कर और मुख फाटकर भी जबरन उसे दवा खिलाती है। बच्चा ऐसे समय रोता है, हाथ-पैर भी फटकारता है और भला-बुरा भी कहता है तो वह उस पर कोई ध्यान नहीं देती है और बच्चे की शुभ कामना से प्रेरित होकर वह यह सब करती है। माता की भावना सदा यही रहती है कि मेरा बालक स्वस्थ और तिरोग रहे। हमारी भी सदा यही भावना रहती है कि आप लोग इस भव-रोग से मुक्त हों और सच्चे सुखी बनें। इसी से प्रतिदिन सुनाते हैं और सोचते हैं सुनाते-सुनाते कभी तो किसी न किसी पर कुछ न कुछ असर तो होगा ही। कहा भी है कि—

अगर लाखों-करोड़ों का करे कोई दान पुण्य प्राणी
मगर लव मात्र की संगत खास मुक्ति दिखाती है”

यदि कोई व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपयों का भी दान-पुण्य कर दे और उसके फल के सौ ढेर भी खड़े कर दे तो भी एक लवमात्र के सत्संग का उससे भी महान् फल होता है। एक मुहूर्त में एक करोड़ साठ लाख सत्तर हजार दो सौ सौलह लव होते हैं। ऐसे एक लव-मात्र की भी सत्संगति मनुष्य को महा-फल देती है।

भाइयो, आपको पता है कि वाल्मीकि जैसा डाकू पुरुष भी महात्मा बन गया, तुलसीदास जैसा कागी पुरुष भी सन्त बन गया, और चिलायती कुमार भी साधु बन गया। यह सब सत्संगति का ही प्रताप है। और रादुपदेश के सुनने का प्रभाव है। एक त्यागी पुरुष के वचन सुनने से जीवन भर का जहर दूर हो जाता है। जिस बीमार के वचने की आशा न रही हो, वह यदि किसी डाक्टर के एक इन्जेक्शन से आँखें खोल दे और वच जाय तो क्या यह उस डाक्टर और औपचिक का प्रताप नहीं है ? इसी प्रकार त्यागी-महात्मा के वचन

भी कानों में पड़ जायें, तो एक ही वचन से उसका उद्धार हो सकता है। आपको यह विचारने की आवश्यकता नहीं है कि अभी तक इतना मुन लिया। फिर भी वेडा पार नहीं लगा, तो आगे क्या लगेगा। अरे भाई, शुद्ध हृदय से सुना ही कहा है? यदि शुद्ध हृदय से सुना जाय और कलेजे पर चोट पड़े तो तुम्हारी बुद्धि तत्काल ठिकाने पर आजाय और जग से बड़ा पार हो जाय। हम तो इसी आशा को लेकर प्रभु के मंगलमय वचन सुना रहे हैं। प्रभु ने यही कहा है कि हे भव्य जीवो, जिन सामारिक वस्तुओं से तुम मोह कर रहे हो, वे तुम्हारी नहीं हैं, उनको छोड़ो और जिस वैराग्य और ज्ञान से तुम बुर भागते हो और प्रेम नहीं करते हो, वे तुम्हारी हैं। इसलिए पर में प्यार छोड़कर अपनी वस्तु से प्यार करो। तभी तुम्हारा उद्धार होगा।

एक बार एक पंडित काशी से शास्त्र पढ़कर अपने देश को जा रहा था। मार्ग में एक बड़ा नगर मिला। उसने सोचा कि खाली हाथ घर क्या जाऊँ? कुछ न कुछ दान-दक्षिणा लेकर जाना चाहिए, जिसे कि घर के लोग भी प्रसन्न हो। यह विचार कर वह उस नगर के राजा के पास गया और उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा ने पूछा—पंडितजी, कहाँ से आ रहे हैं? उसने कहा—महाराज, काशी से पढ़कर आ रहा हूँ। राजा ने पूछा—क्या-क्या पढ़ा है? उसने कहा—महाराज, मैंने व्याकरण, साहित्य इतिहास ज्योतिष, वैद्यक पुराण, वेद, स्मृति आदि सभी ग्रन्थ पढ़े हैं। राजा ने कहा बहुत परिश्रम किया है। बताओ, अब आपकी क्या इच्छा है? पंडित ने कहा—जितना कुछ मैं पढ़ा है, वह सब आपको सुनाना चाहता हूँ। राजा ने कहा—इतना समय मुझे नहीं है। आप तो दो-चार श्लोको में सब वेद-पुराणों का सार सुना दीजिए। तब पंडित ने कहा—महाराज, मैं तो एक श्लोक में ही सबका सार सुना सकता हूँ। राजा ने कहा—सुनाइये। वह बोला—महाराज, सुनिये—

अष्टादशपुराणेषु, व्यासस्य वचनं द्वयम्।

परोपकारं पुण्याय, पापाय परपीडनम्॥

व्यासजी ने अपने अठारहों पुराणों में और सर्व वेद-वेदांग, उपनिषद्, भागवत, गीता आदि में मारभूत दो ही वचन कहे हैं कि पर प्राणी का उपकार करना पुण्य कार्य है और पर-प्राणी को पीड़ा पहुँचाना पाप कार्य है। मनुष्य को पाप कार्य छोड़कर के पुण्य कार्य करना चाहिए।

यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। और फिर उसने कहा—आत्म-कल्याण की तो बात आपने बहुत सुन्दर बतलाई। अब यह बतलाइय कि किस

वस्तु के सेवन से शरीर सदा नीरोग रह सकता है । तब उसने कहा—एक हरडे के सेवन से मनुष्य जीवन भर नीरोग रह सकता है । वैद्यक शास्त्र में हरीत की (हरडे) को माता के समान जीवन-रक्षिका बताया गया है । “हरीत को भूक्षुं राजन् ! मातावत् हितकारिणी !”

पंडित के दिये गये उत्तर से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे भरपूर बक्षिणा देकर विदा किया ।

जीवन अमूल्य है

भगवान् महावीर ने समय को सबसे अमूल्य बताया है और बार-बार गौतम के बहाने से सब प्राणियों को सम्बोधन करते हुए कहा है कि ‘समयं गौयध, मा पमायए’ । अर्थात् हे गौतम, एक समय का भी प्रमाद मत करो । इस एक प्रमाद में सर्व पापों का समावेश हो जाता है । आठ मव, चार कपाय, इन्द्रियों के पांचों बिषय, निद्रा और चारों प्रकार की विकथाएँ, ये सब प्रमाद के ही अन्तर्गत हैं । भाई, भगवान् महावीर का यह एक ही वाक्य हमारा उद्धार करने के लिए पर्याप्त है । जब भगवान् के एक ही वचन में इतना सार भरा हुआ है, तब जो भगवान् के कहे हुए अनेको वचनों का श्रवण करते हैं और उन्हें हृदय में धारण करते हैं, तो उनके आनन्द का क्या कहना है ? सब वचनों को सुनने वाला तो नियम से सुख को प्राप्त करेगा ही ।

बन्धुओं, मनुष्य का जीवन स्वल्प है । उसमें भी अनेक आधि-व्याधियाँ लगी हैं । फिर कुटुम्ब के भरण-पोषण से ही मनुष्य को अवकाश नहीं मिलता है और शास्त्रों का ज्ञान तो अगम-अपार है । इसलिए हमें सार बात को ही स्वीकार करना चाहिए ।

महाभारत के समय की बात है जब कि कौरवों और पाण्डवों की सेना युद्ध के लिए आमने-सामने मोर्चा बाधे खड़ी हुई अपने-अपने सेनापतियों के आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी । उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा—भगवन्, बताइये, यहाँ पर कौन-कौन मेरे शत्रु है, जिन पर मैं प्रहार करूँ ? तब श्री कृष्ण ने सामने खड़े हुए भीष्म, द्रोण, कर्ण, और कौरव आदि को बताया । अर्जुन बोला—

आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ।

मातुलाः श्वसुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥

एताञ्च हन्तुमिच्छामि, धनतोऽपि मधुसूदन !

अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महोक्तम् ॥

हे मधुसूदन, ये तो मेरे गुरुजन हैं, पितामह हैं, पुत्र हैं, कोई मामा है, कोई श्वसुर है, कोई पौत्र है, कोई साला है और कोई स्वजन-सम्बन्धी है। ये लोग भले ही मुझे मारें, पर मैं इन अपने ही लोगों को नहीं मारना चाहता हूँ, भले ही इसके बदले मुझे त्रैलोक्य का राज्य ही क्यों न मिले ? यह कहकर अर्जुन ने अपने हाथ से गाण्डीव धनुष को फेंक दिया।

जब श्री कृष्ण ने देखा कि सारा गुड़ ही गोबर हुआ जाता है, तब उन्होंने अर्जुन को सम्बोधन करते हुए कहा—

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

यह जीवन कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता है, न कभी हुआ है और न कभी होगा। यह तो शाश्वत, नित्य, अज और पुराण हैं। यह शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरता है। किन्तु—

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नये दूसरे वस्त्रों को धारण करता है, इसी प्रकार जीव भी पुराने शरीरों को छोड़कर नये शरीरों को धारण करता है। इसलिए तू विकल और कायर मत बन। किन्तु निर्भय होकर युद्ध कर। ये कौरव तेरे बहुत बड़े अपराधी हैं। इन लोगों ने तुम्हारे साथ छः महा अपराध किये हैं। पहिले तो इन लोगों ने भीष्म को विष दिया। दूसरे द्रौपदी का चीर हरण कर लाज लेनी चाही। तीसरे तुम्हारा राज्य लिया। चौथे जंगल में तुम लोगों को मारने के लिए आये। पांचवे शायों को घेर कर लं जाने का प्रयास किया और छठा अपराध यह कि तुम लोगों को मारने के लिए फिर आये हैं। इसलिए इन दुष्टों को दण्ड देना ही चाहिए। अर्जुन कहीं फिर ढीला न पड़ जाय, इसलिए श्री कृष्ण ने फिर कहा—

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः ।

न चैनं बलेदधन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥

अच्छेद्योऽयमदाहोऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥

अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ।

तस्मादेनं चिदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥

इस आत्मा को न शस्त्र छेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकता है, न पवन सुखा सकता है। अतः यह आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य

है, अवलेश और अशोष्य है । यह नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिन्त्य और अविकार्य कहा जाता है । इसलिए तू इसे अजर अमर जान और इनको दण्ड देने में किसी प्रकार का शोच मत कर ।

श्री कृष्ण के इस प्रकार उपदेश होकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया और अन्त में अपने शत्रुओं पर विजय पाई ।

भाइयो, आत्मा के इन नित्य निर्विकारी स्वभाव का वर्णन प्रायः सभी आस्तिक दर्शनों में किया गया है । अतः हमें सभी मतों में जो उत्तर और सार वस्तुएं दृष्टिगोचर हों, उन्हें ले लेना चाहिए । सिद्धसेन दिवाकर तो भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं—

सुनिश्चितं नः परतन्त्रयुक्तिषु स्फुरन्ति याः काश्चन सूक्तिसम्पदः

तवैव ताः पूर्णमहार्णवोत्थिताः जिन प्रमाणं तव वाक्यविभूषः ॥

हे जिनेन्द्र देव, परमर्तों में जो कुछ भी सूक्तिसम्पदाएं दृष्टिगोचर होती हैं, वे सब आपके पूर्वश्रुतरूप महार्णव से उठे हुए वचन-शीकर हैं, जल कण हैं यह सुनिश्चित है ।

उक्त कथन का सार यही है कि जहाँ कहीं भी कोई उत्तम और सार-युक्त बात दिखे उसे बिना किसी सन्देह के ग्रहण कर लेना चाहिए और जो भी आत्म-अहितकारी दिखे उसे छोड़ देना चाहिए । पहले भली बुरी बात को सुनना चाहिए, सुनकर समझना चाहिए और समझकर मनन करना चाहिए, फिर अहितकर को छोड़ देना चाहिए—इसे ही कहते हैं सुनना और गुनना ।

सुना, पर गुना नहीं तो ...?

ज्ञाता धर्मकथासूत्र में एक कथानक आया है कि पूर्वकाल में इसी भारत वर्ष की चम्पानगरी में एक माकन्दी नाम का सेठ था । उसके दो पुत्र हुए—जिनरक्ष और जिनपाल । वे सैकड़ों मनुष्यों को साथ लेकर और नाना प्रकार की चीजें लेकर व्यापार के लिए जहाज-द्वारा देशान्तर गये । वहाँ जब खूब धन कमाकर वापिस लौट रहे थे, तब समुद्री तूफान से जहाज नष्ट हो गया और वे एक काष्ठ-फलक के सहारे किसी टापू के किनारे जा पहुँचे । जब वे दोनों उस टापू पर जाने लगे तो एक पुतली ने भी मना किया । परन्तु वे नहीं माने और उस पर चढ़ते हुए चले गये । भाई, आप सोच ही जब बड़े बूढ़ों और गुस्सैनों तक का कहना नहीं मानते, तो वे एक स्त्री का कहना तो कैसे मानें ।

आगे बढ़ने पर उस द्वीप की देवी शृंगार करके सामने आई और स्वागत करती हुई उन दोनों भाइयों को अपने महल में ले गई। उसने कहा—हमें मालूम है कि तुम लोगों का सर्वस्व समुद्र में नष्ट हो गया है। अब तुम लोग कोई चिन्ता मत करो। यह रत्न द्वीप है और मेरे भण्डार में अपार सम्पदा है। अतः यही रहो और हमारे साथ सासारिक सुख भोगो। वे लोग भी काम-भोगों में लुभा गये और उसके साथ सुख भोगते हुए रहने लगे। एक बार उसे इन्द्र के पास से बुलावा आया तो उसने जाते हुए कहा—देखो, यदि यहाँ पर मेरे बिना तुम लोगों का चित्त न लगे तो इस महल के चार उद्यान हैं, यहाँ पर बावड़ी-सरोवर आदि सभी मनोरजन के साधन हैं, अतः घूमने चले जाना। पर देखो उत्तरवाले उद्यान में भूल करके भी मत जाना। वहाँ पर भयकर राक्षस रहता है वह तुम्हें खा जायगा। यह कहकर वह देवी चली गई।

जब उन दोनों भाइयों का मन महल में नहीं लगा तो वे पहिले कुछ देर तक पूव दिशा के उद्यान में गये। कुछ देर घूमने के बाद चित्त नहीं लगने से दक्षिण दिशा के उद्यान में गये और जब वहाँ भी चित्त नहीं लगा तो पश्चिम दिशा वाले उद्यान में जाकर घूमे। जब वहाँ भी चित्त नहीं लगा और देवी भी तब तक नहीं आई, तो उन्होंने सोचा कि उत्तर दिशा के उद्यान में चल कर देखना तो चाहिए कि कैसा राक्षस है, अतः वे साहस के साथ उसमें भी चले गये। भीतर जाकर के बया देखते हैं कि वहाँ पर सैकड़ों नर ककाल पड़े हैं चारों ओर से भयकर दुर्गन्ध आ रही है। आगे बढ़ने पर देखा कि एक मनुष्य शूली पर टंगा हुआ अपनी मौन के क्षण गिन रहा है। उससे उन्होंने पूछा—माई, तुम्हारी यह दशा किसने की है? उसने बताया कि जिनके मोह-जाल में तुम लोग पम रहे हो, वह एक दिन हमें भी इसी प्रकार से फुसला करके ले आई थी। कुछ दिन तक उसने मेरे साथ भोग भोगे। जब मुझे क्षीणवीर्य देखा तो इस शूली पर टांग कर तुम लोगों को बहका लाई है। यहाँ पर जितने भी नर नगान दिख रहे हैं, वे सब उसी डायन के कुक्ष्य हैं। यह सुनकर वे बहुत डर। उन्होंने उससे वच निकलने का कोई उपाय पूछा। उसने कहा—इधर से उतरते हुए तुम लोग समुद्र के किनारे जाओ। वहाँ पर समुद्र का रक्षक एक यक्ष आकर पूछेगा कि क्या चाहते हो। तब तुम अपने उद्धार की बात कहना। वह थोड़ा वनकर और अपनी पीठ पर बैठ करके समुद्र के पार पहुँचा देगा। यह सुनते ही वे दोनों उस द्वीप से जल्दी जल्दी उत्तर और समुद्र के किनारे पहुँच कर यक्ष की प्रतीक्षा करते हुए भगवान का नाम स्मरण करने लगे।

थोड़ी देर के बाद यक्ष प्रकट हुआ । उसने पूछा—क्या चाहते हो ? इन दोनों ने कहा - हमें यहां से उस पार पहुंचा दो, जिससे हमारा उद्धार हो जावे । तब यक्ष ने कहा - देखो, मैं घोड़ा बनकर तुम लोगों को अपनी पीठ पर बैठा करके पार कर दूंगा । मगर इस बात का ध्यान रखना कि यदि वह देवी आजावे और तुम्हें प्रलोभन देकर लुभावे और वापिस चलने के लिए कहे तो तुम पीछे की ओर मत देखना । यदि देखा तो मैं तुम्हें वहीं पर समुद्र में पटक दूंगा और वह तुम्हें पकड़ कर तलवार से तुम्हारे खंड-खंड करके मार देगी । यदि तुम्हें हमारा कहना स्वीकार हो तो हमारी पीठ पर बैठ जाओ । उनके हां करने पर यक्ष ने घोड़े का रूप बनाया वे दोनों उसकी पीठ पर सवार हुए और वह तीव्र वेग से उन्हें ले कर उड़ चला । इतने में ही वह देवी अपने स्थान पर आई और उन दोनों को वहां पर नहीं देखा तो उसने सब उद्यानों को देखा । अन्त में वह उड़ती हुई समुद्र में पहुंची तो देखा कि वे दोनों यक्षश्व की पीठ पर चढ़े हुए जा रहे हैं । तब उसने पहिले तो भारी भय दिखाया । पर जब उन दोनों में से किसी ने भी पीछे की ओर नहीं देखा, तब उसने मन मोहिनी सुन्दरी का रूप बनाकर हाव-भाव और विलास विनयपूर्वक करुण वचनों से इन दोनों को मोहित करने के लिए अपना माया जाल फैलाया । उसने कहा—हे मेरे प्राणनाथो, तुम लोग मुझ छोड़ कर कहां जा रहे हो ? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रह सकूंगी ? देखो, मेरी ओर देखो । मुझ पर दया करो और वापिस मेरे साथ चलकर दिव्य भोगों को भोगो । इस प्रकार के वचनों को सुनकर जिनपाल का चित्त तो चलायमान नहीं हुआ । किन्तु जिनरक्ष का चित्त प्रलोभनों से विचलित हो गया और जैसे ही उसने पीछे की ओर देखा कि यक्ष ने उसे तुरन्त पीठ पर से नीचे गिरा दिया । उसके नीचे गिरते ही उस देवी ने उसे भाले की नोक पर ले लिया ऊपर उछाल कर तलवार से उसके खंड-खंड कर दिये । जिनपाल अडिग रहा । उसे यक्ष ने समुद्र के पार पहुंचा दिया । पीछे उसे धन-माल के साथ चम्पा नगरी भी पहुंचा कर वापिस अपने स्थान को लौट आया ।

भाइयो, इस कथानक से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जिन काम-भोगों को हमने दुःखदायी समझ कर छोड़ दिया है, उन्हें नाना प्रलोभनों के मिलने पर भी उनकी ओर देखें भी नहीं । अन्यथा जिनरक्ष के समान दुःख भोगना पड़ेगा जिनरक्ष ने सुना तो सही पर गुना नहीं, उम पर अमल नहीं किया जिस कारण उसका सर्वनाश हो गया । आप भी वचन से सुन रहे हो, संसार की दशा देखते-देखते घूटे हो चले हो, फिर भी नहीं चेत रहे हो । जिस भाई का तुमने लालन-पालन

किया और अपनी कमाई में स आधा हिस्सा दिया, वही भाई जरा सी बात पर तुम्हें मारने के लिए लाठी जेवर तैयार हो जाता है। जिस पुत्र के लिए तुमने अपने सब सुख छोड़े और स्वयं भूये रहकर पाल पोस कर उठा किया, वही एक दिन सब कुछ छीनकर स्वयं मीज करता है और तुम्हें दर-दर का भित्तारी बना देता है। जिस स्त्री की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुमने हजारों पाप किये और लाखों कष्ट सहें वही निर्धनता और निर्वलता आ जाने पर तुमसे मुख मोड़ लेती है। ससार के ये सब सम्बन्ध स्वार्थ में भरे हुए हैं और अन्त में उस रत्नद्वीपवासिनी देवी के समान मरणान्तक कष्ट देने वाले हैं। किन्तु जो जिनपाल के समान इन सबसे मुक्त मोड़कर और गुप्त वचनों पर श्रद्धा न कर आगे की ओर ही देखते हुए चढते चले जाते हैं, वे मर्ब दुःखों से पार होकर निराबाध सुख के मडार अपने मोक्ष घर को पहुँच जाते हैं। इसलिए पिछली बातों को बिसार कर आगे की ही विचारणा करनी चाहिए। कहा भी है—

धीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि लेय ।

भाइयो, भगवान ने तो ससार को सर्वथा छोड़ने का ही उपदेश दिया है। परन्तु जो उसे सर्वथा छोड़ने में अपने को असमर्थ पाते हैं, उन्हें श्रावक धर्म की स्वीकार करने के लिए बहा है। अतः आप लोगों की जैसी भी स्थिति हो उसके अनुसार आत्मकल्याण में लगना ही चाहिए। यदि और अधिक कुछ नहीं कर सकते तो तुलसीदास के शब्दों में दो काम तो कर ही सकते हो ?

तुलसी जग में आय के, कर लीजे दो फाम ।

देने को टुकड़ा भला, लेने को हरिनाम ।

एक तो यह कि अपन भोजन में से एक, आधी चौथाई रोटी भी गरीब बुभुक्षित दुःखित प्राणी को खाने के लिए अवश्य दो और लेने के नाम पर एक भगवान का नाम लो। परन्तु अन्याय और पाप करके धन कमाना छोड़ दो। दुखीजनों की वैयावृत्य करो, सेवा करो, और असहायों की जितनी बने सहायता करो। हमेशा सत्पुरुषों की संगति करो और उनके उपदेशों को सुनो। सुनने से ही तुम्हें भले बुरे का ज्ञान होगा और तभी तुम बुरे का त्याग कर भले कार्य को करने में लग सकोगे। सुनने से असंख्य लाभ है। सुनकर सार को ग्रहण करो और अपना जीवन उत्तम बनाओ।

वि० सं० २०२७ कार्तिक शुक्ला १२

जोधपुर

एक शब्द : अनेक रूप

सद्गृहस्थो, आपके सामने कथा का प्रकरण चल रहा है। किसी वस्तु के कथन करने को, महापुरुषों के चरित-वर्णन करने को कथा कहते हैं। कथा शब्द के पूर्व यदि 'वि' उपसर्ग लगा दिया जावे तो 'विकथा' बन जाता है, और अर्थ भी खोटी कथा करना या बकवाद करना हो जाता है। शब्दों की उत्पत्ति धातुओं से होती है। किसी एक धातु से उत्पन्न हुए एक शब्द के आगे प्र वि सम् आदि उपसर्गों के लग जाने से उस धातु-जनित मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे 'हृ' धातु है, इसका अर्थ 'हरण करना' है, इससे प्रत्यय लगाने पर 'ह्रियते' इतिहारः इस प्रकार से 'हार' शब्द बना। अब इस 'हार' शब्द के आगे 'आ' उपसर्ग लगाने पर 'आहार' शब्द बन गया और मूलधात्वर्थ बदल कर उसका अर्थ भोजन हो गया। यदि उसी 'हार' शब्द के आगे 'धि' उपसर्ग लगा दिया जाय, ओ 'विहार' शब्द बन जाता है और उसका अर्थ घूमना-फिरना हो जाता है। यदि 'वि' हटाकर 'प्र' उपसर्ग लगा दिया तो 'प्रहार' शब्द बन जाता है और उसका अर्थ किसी पर शस्त्र आदि से चार करना हो जाता है। यदि 'प्र' हटाकर 'सं' उपसर्ग लगा दिया तो 'संहार', शब्द बन जाता है और उसका अर्थ संबंध नाश करना हो जाता है। यदि 'सं' को हटा कर 'परि' उपसर्ग लगा देते हैं, तो

‘परिहार’ शब्द बन जाता है और उसका अर्थ ‘त्याग’ करना हो जाता है । इसलिए कहा गया है कि—

उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते ।

प्रहाराहार-सहार - विहार-परिहारवत् ।

अर्थात् उपसर्ग से धातु का मूल अर्थ बलपूर्वक अन्यरूप में परिवर्तित कर दिया जाता है । जैसे कि ‘हार’ के प्रहार, आहार, सहार, विहार और परिहार अर्थ हो जाते हैं ।

इसी प्रकार ‘कप्’ धातु से बने ‘कथा’ शब्द का अर्थ भी ‘वि’ उपसर्ग लगने से ‘विकथा’ रूप में परिवर्तित हो जाता है ।

व्याकरणशास्त्र के अनुसार एक-एक धातु के अनन्त अर्थ होते हैं । उसमें प्रत्यय और उपसर्ग भेद से नये-नये शब्द बनते जाते हैं और उनसे नया-नया अर्थ व्यक्त होता जाता है । यदि कोई शब्दशास्त्र का विद्वान् है, तो जीवनभर एक ही शब्द के नवीन-नवीन अर्थ प्रकट करता रहेगा । इसीलिए कहा गया है कि ‘अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रम्’ अर्थात् शब्दशास्त्र का कोई पार नहीं है, वह अनन्त है, यानी अन्त-रहित है ।

इस प्रकार प्रत्येक शब्द के अनेक अर्थ होते हुए भी ज्ञानीजन प्रकरण के अनुसार ही उसका विवक्षित अर्थ ग्रहण करते हैं । जैसे—‘सैन्धव’ शब्द का अर्थ ‘सेंधा नमक’ भी है और सिन्धु देश में पैदा हुआ घोड़ा भी है । अब यदि भोजन के समय किसी ने कहा—‘सैन्धव आनय’ अर्थात् ‘सैन्धव’ लाओ, तो सुननेवाला उस अवसर पर घोड़ा नहीं लाकर ‘सेधा नमक’ लायेगा । इसी प्रकार वही शब्द यदि कही जाने की तैयारी के समय कहा जायगा तो सुननेवाला व्यक्ति नमक को नहीं लाकर के ‘घोड़ा’ को लायेगा, क्योंकि वह देखता है कि यह जाने के समय कहा गया है, अतः ‘सैन्धव’ (घोड़ा) की आवश्यकता है न कि नमक की ।

यही नियम सर्वत्र समझना चाहिए कि भले ही प्रयुक्त शब्द के अनेक अर्थ होते हों, किन्तु जिस स्थान पर, जिस अवसर में और जिन व्यक्तियों के लिए कहा गया है, वहाँ के उपयुक्त अर्थ को ग्रहण किया जाय और वहाँ पर अनुपयुक्त या अनावश्यक अर्थों को छोड़ दिया जाय ।

चार प्रकार की कथा :

भगवान् ने चार प्रकार की कथाय कही है । यथा—

‘कहा चउव्विहा पणत्ते । त जह् आस्सेवणी बिस्सेवणी संवेयणी, निव्वेयणी ।

अर्थात्—भगवान की देशना रूप कथायें चार प्रकार की होती हैं—
आक्षेपणी, विक्षेपणी और संवेदनी और निर्वेदनी । जो नाना प्रकार की एकान्त
दृष्टियों का और पर-मतों का निराकरण करके छह द्रव्य और नव पदार्थों
का निरूपण करे, उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं । जो प्रमाण और नयरूप
युक्तियों के द्वारा सर्वथा एकान्तस्वरूप वादों का निराकरण करे, उसे विक्षे-
पणी कथा कहते हैं । पुण्य के वर्णन करने वाली कथा को संवेदनी कथा कहते
और पाप के फल का वर्णन करने वाली कथा को निर्वेदनी कथा कहते हैं ।
अथवा संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य उत्पन्न करनेवाली कथा को
निर्वेदनी कथा कहते हैं । जैसा कि कहा है—

आक्षेपणीं तत्त्वविद्याभूतां विक्षेपणीं तत्त्वविगन्तशुद्धिम् ।

संवेगिनी धर्मफलप्रपञ्चां निर्वेदिनी चाह कथां विरागाम् ॥

आक्षेपणी कथा तत्त्वों का निरूपण करती है । विक्षेपणी कथा तत्त्वों
में दिये जाने वाले दोषों की शुद्धि करती है । संवेदनी कथा धर्म का फल
विस्तार से कहती है और निर्वेदिनी कथा वैराग्य को उत्पन्न करती है ।

मनुष्य के जीवन के लिए ये चारों ही कथायें उपयोगी हैं, अतः भगवान्
ने इन चारों कथाओं का निरूपण किया है । देखो—मनुष्य के शरीर में
जब कोई बीमारी घुल-मिल जाती है और डाक्टर या वैद्य लोग कहते
हैं कि अमुक प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों के सेवन करने से यह विकार उत्पन्न
हो गया है अतः पहिले रेशक औषधि देकर उसे बाहिर निकालना होगा, उन
अभक्ष्य मांस-मदिरा आदि का सेवन बन्द करना होगा और अमुक इंजेक्शन
शरीरस्थ कीटाणुओं को समाप्त करना होगा । पीछे अमुक औषधि के सेवन
से इसके शरीर का पोषण होगा । इसी प्रकार भगवान् ने भी बताया कि
देखो—अन्यमतावलम्बियों के कथन से तुम्हारे भीतर जो मिथ्यात्व और
अज्ञान उत्पन्न हो गया है, तथा हिंसादि पापरूप प्रवृत्ति से जो विकार पैदा हो
गया है, पहिले उसे दूर करो पीछे यथार्थतत्त्वों का श्रद्धान कर अपने आचरण
को शुद्ध करो तो तुम्हारी जन्म-जरा-मरण रूप बीमारी जो अनादिकाल से
लगी हुई चली आ रही है, वह दूर हो जायगी । वस, इस प्रकार की धर्म-
देशना को ही आक्षेपणी कथा कहते हैं ।

दूसरी कथा है विक्षेपणी । विक्षेप का अर्थ है—एक की बात को काट
कर अपनी बात कहना ? जैसे किसी बीमार के लिए एक डाक्टर ने किसी
दवा के सेवन के लिए कहा । तब दूसरा डाक्टर कहता है कि इसमें क्या

रखा है ? इसे बन्द कर मेरी दवा लो । इसी प्रकार संसार में छोटे प्रवचनों का प्रचार करने वाले पाखण्डी बहुत हैं । उनका निराकरण करने वाले और परस्पर में लड़ने-झगड़ने वाले बहुत हैं । उनके विवाद को दूर कर अपेक्षा और विवक्षा से कथन करने वाला स्याद्वादरूपी सबसे बड़ा चिकित्सक कहता है कि रेचन के लिए अमुक औषधि का लेना भी आवश्यक है और पाचन के लिए अमुक औषधि भी उपयोगी है, तथा शरीर-पोषण के लिए अमुक औषधि श्रेष्ठ है, इस प्रकार यह स्याद्वादरूपी महाबैद्य सबके पारस्परिक विक्षेपों को दूर कर और वस्तु का यथार्थ स्वरूप बतला करके उन्हें यथार्थ मुक्ति-मार्ग का दर्शन कराता है । अतः जिज्ञासु और मुमुक्षु जनों के लिए विक्षेपणी कथा भी हितकारक है ।

तीसरी कथा का नाम संवेगिनी है । सम् अर्थात् सम्यक् प्रकार से पुण्य और धर्म के फल को बता करके वेग पूर्वक जो धर्म और पुण्य-कार्यों में लगाते और पाप एवं अधर्म कार्यों से बचाने वाली कथा को संवेगिनी कथा कहते हैं । नदी में जब वेग आता है तो उसके सामने कोई वस्तु नहीं ठहर सकती है, किन्तु सब बहती चली जाती है । इसी प्रकार आत्मा के भीतर जब घामिक भाव जागृत होता है, तब उसके सामने विकारी भाव नहीं ठहर सकते हैं ।

चौथी कथा का नाम निर्वेदिनी है । जब मनुष्य बार-बार पापों के फलों को सुनता है । तब उसका मन सांसारिक कार्यों से उदासीन हो जाता है और तभी वह उनसे बचने का और सन्मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है । इसलिए वैराग्य बढ़ने वाली निर्वेदिनी कथा का भी भगवान् ने उपदेश दिया है ।

उक्त चारों ही धर्म-कथाएँ हैं । धर्म-कथा करने का अभिप्राय है कि हमको शान्ति प्राप्त हो और हमारी आपदाएँ दूर हों । लोग कहते हैं कि हमें तो सदा चिन्ताएँ ही घेरे रहती हैं, एक क्षण को भी शान्ति नहीं मिलती है । भाई, ऐसा क्यों होता है ? इसका कभी आप लोगों ने विचार किया है ? यदि मनुष्य अपनी चिन्ताओं के कारणों पर विचार करे तो उसे ज्ञात होगा कि उसने इन चिन्ताओं को स्वयं ही घेर रखा है । मनुष्य जब अपनी शक्ति, पुण्यार्थ और भाग्य को नहीं देखकर अमित और असीमित घनादि के प्रलोभन में फँसता है, तभी उसे चारों ओर से चिन्ताएँ घेरे रहती हैं । यदि वह यह विचार करे कि हे आत्मन्, तुझे खाने को पाव-डेढ़ पाव का आहार पर्याप्त है, सोने के लिए साढ़े तीन हाथ भूमि और शरीर ढँकने के लिए दो गज कपड़ा चाहिए है । फिर तू क्यों त्रैलोक्य की भाषा को पाने लिए हाथ-हाथ करता है और क्यों चिन्ताओं के पहाड़ को अपने सिर पर ढोता है ? इन

पक्षियों को तो देख ? जिन वेचारों के पास तो कोई साधन भी नहीं और इन्हें कोई सहायता देनेवाला भी नहीं है। फिर भी ये सदा चहकते हुए सदा मस्त रहते हैं। ये दिन को भी आनन्द-किलोल करते रहते हैं और रात को भी निश्चिन्त होकर सोते हैं। जब ये पशु-पक्षी तक भी चिन्ता नहीं करते हैं और निश्चिन्त होकर जीवन-यापन करते हैं, तब तू क्यों चिन्ता की ज्वाला में सदा जलता रहता है। यह चिन्ता की ज्वाला तो चिता से भी भयंकर है। जैसा कि कहा है—

चिन्ता-चिता द्वयोर्मध्ये चिन्ता एव गरीयसी।

चिता दहति निर्जीवं चिन्ता दहति सजीविकम् ॥

चिन्ता और चिता इन दोनों में चिन्ता रूपी अग्नि ही बहुत भयंकर है, क्योंकि चिताकी अग्नि तो निर्जीव शरीर को (मुर्दे को) जलाती है, किन्तु चिन्ता रूपी अग्नि तो सजीव शरीर को अर्थात् जीवित मनुष्य को जलाती है।

चिन्तन करो, चिता नहीं

अतः ज्ञानी मनुष्य को विचार करना चाहिए कि मैं क्यों चिन्ता करूँ ? यदि चिन्ता करूँगा तो मेरे मस्तिष्क की जो उर्वराशक्ति है—प्रतिभा है—वह नष्ट हो जायगी। अतः मुझे चिन्ता को छोड़ कर वस्तु-स्वरूप का चिन्तक बनना चाहिए। इसलिए हे भाईयो, आप लोग चिन्ता को छोड़कर चिन्तक (विचारक) बनें और सोचें कि यह आपका मुश्किल पर क्यों आई ? इसकी जड़ क्या है ? मूल कारण क्या है ? इस प्रकार विचार कर और चिन्ता के मूल कारण की खोज करेंगे और चिन्तक बनेंगे तो अवश्य उसे पकड़ सकेंगे और जब पकड़ लेंगे तो उसे दूर भी सहज में ही कर सकेंगे। अन्यथा चिन्ता की अग्नि में ही जलते रहेंगे। भाई, चिन्तक पुरुष ही इस भव की आपदाओं से छूट सकता है और भविष्य का, पर भव का भी सुन्दर निर्माण कर सकता है और उसे सुखदायक बना सकता है।

मनुष्य चिन्तनशील प्राणी है और इसी कारण उसे चिन्ता उत्पन्न होती है, पर उससे चिन्तित रह कर अपने आपको भस्म करना उचित नहीं है, किन्तु चिन्ता को अपने भीतर घर मत करने दो। वह जैसे ही आवे, उसे उसके कारणों का विचार करके दूर करो। पर यह कब संभव है ? जब कि उसके भीतर ज्ञान की पूंजी हो और ध्यान की विचारने की प्रवृत्ति हो। चिन्ता के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, परन्तु चिन्तक के लिए तो सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन रूपी पूंजी की आवश्यकता है। यदि इन दोनों को साथ लेकर चलोगे तो सम्यक्चारित्र्य तो स्वयमेव आ जायगा। इस प्रकार जब आप ठीक दिशा में

प्रयत्न करेंगे तो आपकी मारी चिन्ताएँ—चाहे वे शारीरिक हों, या मानसिक इहलौकिक हों, या पारलौकिक, सब अपने आप ही दूर हो जायगी और आप अन्धकार-व्याप्त मार्ग से निकल कर प्रकाश से परिपूर्ण राजमार्ग पर पहुँच जावेंगे जिस पर कि निश्चिन्त होकर चलते हुए अपनी अभीष्ट यात्रा सहज में ही पूर्ण कर लेंगे और चिर-प्रतिष्ठित ज्ञान्ति को प्राप्त कर सदा के लिए निश्चिन्त हो जावेंगे ।

बन्धुओं, आप लोग विचार करें कि डाक्टर के द्वारा बतलायी गयी ऊँची स ऊँची औषधि लेने, विटामिन की गोलियाँ खाने और प्रतिदिन दूध पीने पर भी यदि हम स्वास्थ्य लाभ नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं पर भूल में भूल अवश्य है ? वह भूल चिन्ता ही है । जब मनुष्य चिन्ता से ग्रस्त रहता है, तब उसका खाया-पिया सब व्यर्थ हो जाता है । किसी ने एक व्यक्ति से कहा— इस बकरे को खूब खिलाओ-पिलाओ । मगर देखो—यह न मोटा-साजा होने पावे और न कमजोर ही । उस व्यक्ति ने किसी चिन्तक व्यक्ति से इसका उपाय पूछा । उसने कहा— इसको सिंह के पिंजरे के पास बांध कर खूब-खिलाते-पिलाते रहो । न यह घटेगा और न बढ़ेगा । इधर खाने-पीने पर जितना बटगा उधर सिंह की ओर देखकर 'कहीं यह मुझे खा न जाय ?' इस चिन्ता से सुखता भी रहेगा ।

धर्मप्रिय सुदर्शन

भाइयो, यह चिन्ता बहुत बुरी है । इसे दूर करने के लिए भगवान ने ये पूर्वोक्त कार प्रचार की कथाएँ बताई हैं । इनमें से आर्क्षणी और विक्षेपणी कथा के द्वारा अपनी आत्मा की कमजोरियों और अनादि-कालीन एवं नवीन उत्पन्न हुई मिथ्या धारणाओं को दूर करो, क्योंकि उन को दूर किये बिना शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है । जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, तब ज्ञात होता है कि भारत की शत्रुओं के आक्रमण करने पर अनेक बार हार की मार खानी पड़ी और अनेक उत्तार-चढ़ाव देखने पड़े हैं । परन्तु यह भारत और उसके निवासी चिन्तन में जागरूक थे, तो आज यह स्वतंत्र है और विदेशियों की दासता से मुक्त है । इसी प्रकार आत्म-स्वातन्त्र्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम आर्क्षणी और विक्षेपणी कथा के द्वारा आत्म-शुद्धि करें और सवेगिनी एवं निर्वेदिनी कथा के द्वारा इसे सपोषण देव और उसका संरक्षण करें तो एक दिन आप लोग अवश्य ही सभी सासारिक और आत्मिक चिन्ताओं से मुक्त होकर के सदा के लिए आत्म-स्वातन्त्र्य प्राप्त कर लेंगे । आत्म स्वातन्त्र्य की प्राप्ति का नाम ही मुक्ति है, मोक्ष है और उसे ही शिव पद की प्राप्ति कहते हैं ।

भगवान् महावीर के समय चम्पानगरी में सुदर्शन नाम का एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसके अपार धन-सम्पत्ति थी। परन्तु वह सदा इस बात से चिन्तित रहता था कि मैं इस धन-वैभव की रक्षा कैसे करूँ? किस काम में इसे लगाऊँ? धन के लिए चोरों का खतरा है, डाकुओं का आतंक है और राज्य का भी भय है। इसी चिन्ता से वह भीतर ही भीतर घुलने लगा। उसे चिन्तातुर देखकर उसकी पत्नी मनोरमा ने एक दिन पूछा—नाथ, आज कल आप इतने चिन्तित क्यों दिखाई देते हैं? उसने अपनी चिन्ता का कारण बताया। मनोरमा सुनकर बोली—प्राणनाथ, आप व्यर्थ की चिन्ता करते हैं? सुदर्शन बोला—प्रिये, इस चिन्ता से मुक्त होने का क्या उपाय है? मनोरमा बोली—स्वामिन्! भगवद्-वाणी सुनिये। सुदर्शन ने पूछा—भगवद्-वाणी कौन सुनाते हैं? मनोरमा ने कहा—निर्ग्रन्थ श्रमण साधु सुनाते हैं। सुदर्शन ने पुनः पूछा—क्या आप उन साधुओं को जानती हैं? मनोरमाने कहा—हां नाथ, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ और सदा ही उनके प्रवचन सुनने जाती हूँ। सुदर्शन बोला—तब आज मुझे भी उनके पास ले चलो। यथासमय मनोरमा पति को साथ लेकर प्रवचन सुनने के लिए गुरुदेव के चरणारविन्द में पहुँची और उनको वन्दन करके दोनों ने उनकी वाणी सुनी। सुदर्शन को वह बहुत रुचिकर लगी और मोचने लगा—ओ हो, मैंने जीवन के इतने दिन व्यर्थ ही बिता दिये। और परिग्रह के अर्जन और संरक्षण में ही जीवन की सफलता मान ली। आज मुझे जीवन के उद्धारक ऐसे सन्त पुरुषों का अपूर्व समागम प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात् वह मनोरमा के साथ सन्त की वाणी सुनने के लिए जाने लगा। धीरे-धीरे उसके भीतर ज्ञान की धारा प्रवाहित होने लगी और वह वस्तु-स्वरूप का चिन्तक बन गया। कुछ समय पश्चात् मुनिराज विहार कर गये। परन्तु सुदर्शन का हृदय वैसे वाणी सुनने के लिए लालायित रहने लगा।

इसी समय भगवान् महावीर का समवसरण चम्पा में हुआ और नगरी के बाहिरी उद्यान में भगवान् विराजे। नगरी के लोगों को जैसे ही भगवाद् के पक्षरत्ने के समानार मिलते तो सभी नगरिक लोग भगवान् के वन्दन और प्रवचन सुनने के लिए पहुँचे। सुदर्शन सेठ भी अपनी पत्नी के साथ गया और भगवान् के दर्शन कर और उनकी अनुपम वीतराग शान्त-मुद्रा देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। जब उसने भगवान् की साक्षात् वाणी सुनी तो उसके आनन्द का पार नहीं रहा। प्रवचन के अन्त में उसने खड़े होकर कहा—भगवद्, मैं आपके प्रवचन की रुचि करता हूँ, प्रतीति करता हूँ और श्रद्धा करता हूँ। परन्तु इस समय घर-बार छोड़ने के लिए अपने को असमर्थ पाता हूँ। कृपया मुझे श्रावक के व्रत प्रदान कर अनुगृहीत कीजिए। तत्पश्चात् उसने भगवाद् से पाँच

अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत इन बारह श्रावक-व्रतों की स्वीकार किया और भगवान् की वन्दना करके अपने घर आगया ।

अब उसकी विचार-धारा एकदम बदल गई । जहाँ पहिले वह धन के अर्जन और संरक्षण में ही जीवन की सफलता समझता था, वहाँ वह अब सन्तोष मय जीवन बिताने और धन को पात्र दान देने, और दोन-दुखियों के उद्धार करने में जीवन को सफल करने लगा । उसने अपने आय का बहुभाग धार्मिक कार्यों में लगाना प्रारम्भ कर दिया । इससे उसकी चारों ओर प्रशंसा होने लगी । वह घर का सब काम अलिप्तभाव से करने लगा । जहाँ उससे पहिले धन के संरक्षण की चिन्ता सताती थी, वह सदा के लिए दूर हो गई । अब उसे सभी लोग अपने परिवार के समान ही प्रसीत होने लगे और वह सबकी तन-मन धन से सेवा करने में ही अपना जीवन सार्थक समझने लगा । धीरे-धीरे देश-देशान्तरों में भी उसका यश फैल गया और वहाँ के व्यापारी और महाजन लोग आकर उसके ही यहा ठहरने लगे ।

जब चम्पा नरेश को ज्ञात हुआ कि सुदर्शन सेठ के त्यागमय व्यवहार के कारण देश में सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य छा रहा है और विश्रोह एवं अराजकता का कहीं नाम भी नहीं रहा है, तब वह स्वयं ही सुदर्शन सेठ से मिलने के लिए उनके घर पर गया । राजा का आगमन सुनकर सेठ ने आगे जाकर उनका भर-पूर स्वागत किया और प्रारम्भिक शिष्टाचार के पश्चात् उनसे आगमन का कारण पूछा । राजा ने कहा प्रिय सेठ, आपके सद्ब्यवहार और उदार दान से मेरे सारे देश में सुख-शान्ति का साम्राज्य फैल रहा है, मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ और आज से तुम्हें “नगर-सेठ” के पद से विभूषित करता हूँ । अब आगे से आप राज-सभा में पधारा कीजिए । सुदर्शन ने नत-मस्तक होकर राजा के प्रस्ताव को शिरोधार्य किया । तत्पश्चात् सुदर्शन राज-सभा में जाने आने लगे ।

पुरोहित की प्रवीध

अब राजपुरोहित कपिल को यह ज्ञात हुआ कि सुदर्शन को ‘नगर-सेठ’ बनाया गया है, तो वह मन ही मन में जल-भुन गया । क्योंकि कपिल तो शुचिमूल धर्म को मानता था और सुदर्शन विनयमूल धर्म को माननेवाला था । अतः उसने अवसर पाकर राजा से विनयमूल धर्म की निन्दा करते हुए कहा—महाराज, आपने यह क्या किया ? सुदर्शन तो विपरीत मार्ग का अनुयायी है । इससे तो सच्चे धर्म की परम्परा का ही विनाश हो जायगा । पुरोहित की बात सुनकर राजा ने कहा—पुरोहित जी, यह आपकी धारणा मिथ्या है । शुचिका अर्थ है—स्नान करना और कपड़े साफ रखना । परन्तु कहा है कि—

इस तन को धोये क्या हुआ, इस दिल को धोना चाहिए ।

शिला बनाओ शील की अरु ज्ञान का सावुन सही ।

सत्य का पानी मिला है, साफ धोना चाहिये ॥इस॥

पुरोहित जी, इस शरीर को सावुन लगा-लगा कर और तेल-फुल्लेन रगड़-रगड़ कर घड़ों जल से स्नान किया, तो क्या यह शुद्ध हो जाता है ? इस शरीर के भीतर रहने वाली वस्तुओं की और तो दृष्टि-पात कर, संसार में जितनी भी अपवित्र वस्तुएं हैं, वे सब इसमें भरी हुई हैं । किसी मिट्टी के घड़े में मल-मूत्रादि अशुचि पदार्थ भरकर ऊपर से घड़े को जल से धोने पर क्या वह शुद्ध हो जायगा ? शौचधर्म तो हृदय को शुचि (पवित्र) रखने से होता है और उसे विनयमूल धर्म के धारक साधुजन ही धारण करते हैं । जो शुद्ध शील का पालन करते हैं, ज्ञान-ध्यान और तप में संलग्न रहते हैं, उनके ही शुचिता संभव है । अन्यथा निरन्तर पानी में ही गोता लगानेवाली मछलियां और मगर मच्छ कच्छपादि सभी को पवित्र मानना पड़ेगा । कहा भी है—

प्राणी सदा शुचि शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव तें ।

नित गंग—जमुन समुद्र न्हाये अशुचि दोष स्वभावतें ।

ऊपर अमल, मल भयों भीतर, कौन विधि घट शुचि कहें ?

वह देह मैली, सुगुण-धैली शौच गुण साधू लहै ॥

पुरोहितजी, विचार तो करो ऐसी अपवित्र वस्तुओं से भरा यह देह क्या यमुना-गंगा और समुद्र में स्नान करने से पवित्र हो सकता है ? कभी नहीं हो सकता । धर्म तो हृदय की शुद्धि पर निर्भर है । यदि हृदय शुद्ध नहीं है तो बाहिर से कितना ही साफ रहा जाय, वह अशुद्ध ही है ।

पुरोहित जी, और भी देखो—शरीर की शुद्धि करते हुये यदि कुछ अधिक रगड़ लग गई और खून आ गया, उस पर भविष्यता बैठ गई और पानी आदि के योग से उसमें रक्खी (पीव) पड़ गई तो वह दुर्गन्ध मारने लगता है और कीड़े पड़ जाते हैं । फिर वह शुद्धता क्या काम आई ? जरा आप आखें खोल कर देखें कि पानी से शरीर की शुद्धि होती है क्या ? अरे, जल से मुख की शुद्धि के लिए हजारों कुल्ले कर लो, फिर भी क्या मुख शुद्ध हो गया ? कितने सुगन्धित मंजनों से और वनस्पति की दातुनों से रगड़ने पर भी क्या मुख में शुद्धि आ जाती है ? यदि हजारों बार मुख-शुद्धि करने के पश्चात् आप मुख का एक कुल्ला किसी दूसरे के ऊपर डाल दोगे तो क्या वह अपने को अपवित्र नहीं मानेगा और क्या आप से लड़ने के लिए उद्यत नहीं होगा ? अवश्य ही होगा । और भी देखो—आपने बहुत सा द्रव्य

व्यय करके उत्तम भोजन तैयार कराया और उसमें का एक ग्रास अपने मुख में रखकर उसे ही दूसरे को खाने के लिए देने पर क्या वह खा जायगा ? अरे, वह तो उस उच्छिष्ट ग्रास को लेने के लिए तैयार तक भी नहीं होगा । प्रत्युत आपसे कहेगा कि क्या मुझे काक या स्वान समझा है, जो कि उच्छिष्ट खाते हैं । इन सब बातों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि शरीर सदा ही अपवित्र है, वह ऊपरी स्नानादि करने से कभी शुचि नहीं हो सकता । शरीर का धम ही सड़ना, गलना और विनशना है । सन्तों ने ठीक ही कहा है—

अरे संसारो लोगों ! गंदी देही का कैसा गारवा ॥ ठॅर ॥

छिनमें रंगी चंगी दीसे, छिनमें छेह दिखावे ।

काची काया का क्या भरोसा, क्या इनसे भो लाबेरे ।

हे मानव, तू इतना अभिमान क्यों करता है, क्यों इतना उफन रहा है ? कपड़े हाथ में लेता है कि कहीं धूल न लग जाय । परन्तु तेरे शरीर से तो यह धूल बहुत अच्छी है । इसमें से तो अनेक उत्तम वस्तुयें उत्पन्न होती हैं । किन्तु इस शरीर से तो मल, मूत्र, श्लेष्म, आदि महा घृणित वस्तुयें ही उत्पन्न होती हैं । जो शरीर कुछ समय पूर्व गुलाब के फूल जैसा सुन्दर दिखता था, वही कुछ क्षणों में ऐसा बन जाता है कि लोग समीप बैठना भी पसन्द नहीं करते हैं ।

राजा के इन प्रकार सम्बोधित करने पर कपिल पुरोहित का शुचि-मूलक धर्म का मिथ्यात्व दूर हो गया और वह भी अब राजा साहब और सुदर्शन सेठ के साथ तत्त्व-चर्चा के समय बैठने लगा । भाई, संगति का प्रभाव होता ही है । धीरे-धीरे पुरोहित को तत्त्व चर्चा में इतना रस आने लगा कि उसे समय का कुछ भान ही नहीं रहे ।

कपिला का संदेह भरा उलाहना

जब पुरोहित रात्रि में उत्तरोत्तर देरी से पहुँचने लगा, तब उसकी कपिला स्त्री के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि मेरा पति इतनी रात बीते तक कहाँ रहता है ? भाई, मित्रियों का स्वभाव ही ऐसा है कि पुरुष की किसी भी बात पर उसे वहम आये बिना नहीं रहता । फिर रात के समय देर तक घर आने पर तो संदेह होना स्वाभाविक ही है । एक दिन आधी रात के समय जब पुरोहित जी घर पहुँचे और द्वार खुलवाया तो कपिला पुरोहितानी उफनती हुई बोली—

कंसी बुद्धि हो गई भ्रष्ट जरा नहीं शर्म भी खाते हो ।

इतनी रात बिताइ कहाँ पर कारन क्यों न सुनाते हो ॥टेर॥

राज्य गुरु कहलाते पंडित अकल अधाते हो ।

दुनियाँ क्या चर्चा करती वो सुन न पाते हो ॥ इ० १ ॥

अरे, आप पंडित कहलाते हो और इतनी रात बीतने पर घर आते हो ? आपको शर्म नहीं आती ! आपकी पढ़ाई को धिक्कार है । इस प्रकार से उसके मन में जो कुछ आया, वह उसने कह डाला । पुरोहितजी ने उसके आक्रोश-मय वचनों को शान्तिपूर्वक सुना और मन में सोचने लगे— जब मैं इतनी देर से घर आता हूँ, तब इसके मन में सन्देह उठना स्वाभाविक है । अतः मुझे इसका सन्देह निवारण करना चाहिए । यह विचार कर उन्होंने बड़े मीठे स्वर में शान्तिपूर्वक कहा—

चिन्ता मत कर हे प्रिये, नहीं और कोई बात ।

हे सौभाग्यशालिनि, तू इतनी आग-बझूला क्यों होती है ? तू जिस बात की शंका कर रही है, उसका लेण मात्र भी मेरे साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । अरी, भरी जवानी में नहीं था, तो अब इस ढलती अवस्था में क्या होगा ? देर से घर आने का कारण यह है कि मुझे समय बीतने का कुछ पता नहीं चल पाता है । वह ज्ञान भंडार है, उसके समान विचारक विद्वान् अन्यत्र दूँडने पर भी नहीं मिलेगा । मैं तेरे सामने उसकी क्या प्रशंसा करूँ ? तू और किसी भी प्रकार का वहम अपने मन में मत कर । जैसे भंगोड़ी को भग पिये बिना, अफीमखी को अफीम खाये बिना और संगीतज्ञ को संगीत सुने बिना चैन नहीं पड़ती वैसे ही ज्ञानी को ज्ञानी की सगति किये बिना भी चैन नहीं पड़ती है । इसलिए तू अपने मन में किसी भी प्रकार का सन्देह मत कर । सुदर्शन सेठ जैसा धनी है, वैसा ही ज्ञानी भी है, मिष्टभाषी भी है और कामदेव के समान सुन्दर रूपवान् भी है । उसके समीप बैठ कर चर्चा करने पर उठने का मन ही नहीं होता है । इस प्रकार सुदर्शन सेठ की प्रशंसा करता हुआ पुरोहित सो गया ।

कपिला पुरोहितानी ने पति के मुख से जो इस प्रकार से सुदर्शन सेठ की प्रशंसा सुनी तो इसे रात्रिभर नींद नहीं आई और वह करवट बलवती हुई सोचती रही कि किस प्रकार सुदर्शन के साथ संगम किया जाय ?

भाइयो, देखो— वर्षा का जल तो एक ही प्रकार का मधुर होता है, और यह सर्वत्र समान रूप से बरसता है । किन्तु बगीचे में नाना प्रकार के वृक्षों की

जड़ों में पहुँचकर वह नाना प्रकार रसवाला बन जाता है। गन्ने की जड़ में पहुँचकर वही मीठा बन जाता है, नीबू की जड़ में पहुँचकर वही खट्टा और नीम की जड़ में पहुँचकर वही कड़ुआ बन जाता है। यह उस पानी का दोष नहीं है। किन्तु प्रत्येक वृक्ष की प्रकृति का प्रभाव है। जिसकी जैसी प्रकृति होती है, वह तदनुसार परिणत हो जाता है। इसी प्रकार भगवान् की वाणी तो विश्व का हित करनेवाली—कल्याण कारिणी—ही होती है। किन्तु वही मिथ्यात्वी जीवों के कानों में पहुँचकर विपरीत रूप में परिणत हो जाती है, क्योंकि मिथ्यात्वियों के भीतर मिथ्यात्व रूपी महाविष भरा हुआ है। दूध का स्वभाव मधुर ही है, परन्तु पित्तज्वर वाले व्यक्ति को वह कड़ुआ ही प्रतीत होता है। कहा भी है—

‘पित्तज्वरवतः क्षीरं तिक्तमेव हि भासते’

इसीप्रकार वही दूध पीकर सब साधारण व्यक्तियों में अमृत रूप में परिणत होता है किन्तु सर्प के द्वारा पिया गया दूध विष रूप ही परिणत होता है। इसमें दूध का दोष नहीं, सर्प की प्रकृति का ही दोष है।

हा, तो भाई वह कपिला अब सुदर्शन के साथ समागम के उपाय सोचने लगी। पर पुरोहित के घर पर रहते हुए यह संभव नहीं था। यद्यपि कपिला सदाचारिणी थी और धर्म-अधर्म को भी पहचानती थी। परन्तु उसके ऐसा मोहकर्म का उदय आया कि वह कामान्ध हो गई और पर-पुरुष के समागम के लिए चिन्तित रहने लगी।

भाइयो, कर्मों की गति विचित्र है। उनकी लीला अपार है। कौन जानता है कि किस समय क्या होगा? आप लोगों ने अब तक क्या यह बात कभी सुनी कि जैन साधु चतुर्मास पूर्ण होने के पहिले ही विहार करें। परन्तु आज यह भी सुनने में आ रहा है कि तुलसी गणी को अपने संघ के साथ कार्तिक सुदी द्वादशी को ही विहार करना पड़ा है। यह कौन सुनाता है? समय ही सुनाता है। समय पर जो बातें होनी होती हैं, वे हो जाया करती हैं। यह कितनी घुरी बात हो गई। साधु-मर्यादा और समाज के नियम के प्रतिकूल यह घटना घटी है। समय के प्रवाह को कौन रोक सकता है? जो बात समय को अभीष्ट है, वह हो ही जाया करती है, तो भी सबको उससे शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। लोग आज कह रहे हैं कि जैन समाज का जन-बल, धन-बल और धर्म-बल कहाँ चला गया? विचारने की बात है कि ऐसा क्यों हुआ? उत्तर स्पष्ट है कि जैन समाज में एकता नहीं, एक का मत नहीं और पारस्परिक सहानुभूति नहीं। इसी का फल है कि जो अनहोनी बात भी आज कानों में सुन रहे हैं।

आज जैन समाज की शक्ति पारस्परिक पन्थवाद में बिखर रही है। एक सम्प्रदाय वाले सोचते हैं कि यह तो अमुक सम्प्रदाय का झगड़ा है, हमें उससे क्या लेना-देना है। जब दूसरे सम्प्रदाय पर भी इसी प्रकार का कोई मामला आ पड़ता है, तब इतर सम्प्रदाय वाले भी ऐसा ही सोचने लगते हैं। पर भाइयो यह विभिन्न सम्प्रदाय की बात तो घर के भीतर की है। बाहिर तो हमें एक होकर रहना चाहिए। क्योंकि हम सब एक-ही जैनधर्म के अनुयायी हैं और एक ही अहिंसा धर्म के उपासक हैं वात्सल्यगुण के नाते हमारे भीतर परस्पर में प्रेमभाव और सहानुभूति होना ही चाहिए और एक सम्प्रदाय के ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्ति आने पर सबको एक जुट होकर उसका निवारण करना चाहिए। सच्चा जैनी कभी भी जैनधर्म और जैन समाज का किसी भी प्रकार का अपमान सहन नहीं कर सकता है।

कपिला का जाल

हां, तो मैं कह रहा था कि ऐसी अनहोनी बातों को भी यह समय करा देता है, तदनुसार उस कपिला ब्राह्मणी के मन में भी काम-विकार जागृत हो गया और वह सुदर्शन समागम की चिन्ता में रहने लगी। और उचित अवसर की प्रतिक्षा करने लगी। एक दिन राजा ने किसी कार्यवश पुरोहित को पांच-सात दिन के लिए बाहिर भेजा। कपिला ने अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए यह उचित अवसर देखकर दासी से कहा कि तू सुदर्शन सेठ के घर जाकर उनसे कहना - तुम्हारे मित्र पुरोहितजी कई दिन से बीमार हैं और आप को याद कर रहे हैं। दासी ने जाकर सुदर्शन सेठ को यह बात कह सुनाई। यद्यपि सुदर्शन सेठ दूसरों के यहां जाया नहीं करने थे, तथापि मित्र की बीमारी का नाम सुनकर उसके यहां जाने का विचार किया और दासी को यह कह विदा किया कि मैं अभी आता हूं। दासी ने जाकर पुरोहितानी को सेठजी के आने की बात कह सुनाई। वह स्नानादि सोलह श्रृङ्गार करके तैयार होकर सेठजी के आने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर सुदर्शन भी सायंकाल होता देखकर भोजनादि से निवृत्त हो मित्र के घर गये। जैसे ही वे मित्र के द्वार पर पहुंचे वैसे ही कपिला ने उनका हाव-भाव से स्वागत किया। सेठने पूछा—बाई, हमारे भाई साहब कहां हैं और उनकी तबियत कैसी है? कपिला बोली—वे ऊपर के कमरे में लेट रहे हैं, तबियत वैसी ही है, आप स्वयं ऊपर चलकर देख लीजिए।

सुदर्शन सेठ जैसे ही ऊपर गये, वैसे ही कपिला ने घर का द्वार भीतर से बन्द कर दिया और मन ही मन प्रसन्न होती हुई ऊपर पहुंची। सुदर्शन ने

ऊपर के सारे कमरे देख डाले, पर मित्र को कहीं पर भी नहीं पाया । इतने में ही कपिला ऊपर पहुंची तो उन्होंने कपिला से पूछा वाई; भाई साहब कहाँ हैं ? वह मुस्कराते हुए बोली — आपके भाई साहब तो बाहिर गये हुए हैं । आपकी प्रशंसा सुनकर मैं कभी से आपके दर्जनों के लिए उत्सुक थी, आप सहज में आने वाले नहीं थे, अतः उनकी बीमारी के बहाने से आपको बुलाया है । मैंने जब से रूप-सौंदर्य की प्रशंसा सुनी है, तभी से मैं आपके साथ समागम करने के लिए बैचन हो रही हूँ । कपिला के ऐसे पापमय निर्लज्ज वचन सुनकर सुदर्शन मन ही मन विचारने लगे—‘यहां आकर मैंने भारी भूल की है। अब बचने का कोई उपाय करना चाहिए । यदि मैं इसे सीधा नकारात्मक उत्तर देता हूँ तो संभव है कि यह हल्ला मचाकर मुझे और भी आपत्ति और संकट में डाल दे और लोग भी यही समझेंगे कि सेठ दुराचारी है, तब तो रात्रि के समय कपिल की अनुपस्थिति में उसके घर आया है ? अतः उन्होंने ऊपर से मधुर वचन बोलते हुए बहुत कुछ समझाने का प्रयत्न किया । परन्तु जब देखा कि यह कामाग्ध हो रही है और नग्न होकर मेरी ओर बढ़ती ही चली आ रही है, तब सेठ ने कहा—पुरोहितानीजी, अप्सरा जैसी सर्वांग सुन्दरी आपके सामने होते हुए और स्वयं प्रार्थना करते हुए कोई पुरुषत्व-सम्पन्न व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं रख सकता है । नीति में भी कहा है—

‘ज्ञातास्वादो विवृतजघनां को विहातुं समर्थः’ ।

अर्थात्—स्त्री-भोग का आस्वादी ऐसा कौन पुरुषार्थ-सम्पन्न पुरुष है जो जो कि आप जैसी निर्नसना और विवृतजघना स्त्री को देखकर उसे छोड़ने के लिए समर्थ हो सके ? अर्थात् कोई भी नहीं छोड़ सकता है ।

किन्तु यदि आप किसी से न कहें, तो मैं सत्य बात कहूँ—वह बोली ! नहीं कहूंगी । तब सेठजी बोले—मैं तो यथार्थ में पुरुषत्व-हीन व्यक्ति हूँ । कहने और देखने भर के लिए पुरुष हूँ । यह सुनकर कपिला आश्चर्य से चकित होकर बोली—यह आप क्या कहते हैं ? सुदर्शन ने कहा—मैं यथार्थ बात ही कह रहा हूँ । अन्यथा यह संभव नहीं था कि मैं आपकी इच्छा को पूरा न करता । अब तो कपिला को विश्वास हो गया कि सेठ जी यथार्थ में पुरुषत्व से हीन हैं । तब वह निराश होती हुई बोली—तब आप भी मेरी यह बात किसी से न कहिये । उसकी बात सुनकर सुदर्शन यह कहते हुए वापिस चले आये कि हा, मैं तुम्हारी बात किसी से नहीं कहूंगा ।

इस घटना के पश्चात् सेठजी ने नियम कर लिया कि आगे से मैं किसी भी व्यक्ति के घर नहीं जाऊंगा ।

अभया का कुचक

कुछ समय के बाद कौमुदी महोत्सव आया । राजा ने सारे शहर में घोषणा करा दी कि सब स्त्री-पुरुष महोत्सव मनाने के लिए उद्यान में एकत्रित हों । राजा अपने दल-वल के साथ उद्यान में गया और नगर-निवासी लोगों के साथ सुदर्शन सेठ भी गया । उनके पीछे राज-रानी भी अपनी सखी-सहेलियों और दासियों के साथ उद्यान में जाने के लिए निकली । इसी समय सुदर्शन सेठ की सेटानी मनोरमा भी अपने चारों पुत्रों के साथ रथ में बैठकर उद्यान की ओर चली । कपिला महारानी अभया के साथ रथ में बैठी हुई थी । उसने जैसे ही देवांगना की सुन्दर मनोरमा और उसके देवकुमारों जैसे सुन्दर लड़कों को देखा तो महारानी से पूछा—यह सुन्दर स्त्री किसकी है और ये देवकुमार से बालक किसके हैं ? रानी ने कहा—अरी, तुझे अभी तक यह भी ज्ञात नहीं है । अपने नगरसेठ सुदर्शन की यह पत्नी मनोरमा है और ये उसी के लड़के हैं । यह सुनकर कपिला हंस पड़ी । रानी ने पूछा—पुरोहितामीजी, आप हंसी क्यों ? पहिले तो कपिला ने वतलाने में कुछ आनाकानी की । मगर जब महारानी जी का अति आग्रह देखा तो वह बोली—

महारानीजी, आश्चर्य इस बात का है कि सुदर्शन सेठ तो पुरुषत्व-शून्य हैं-नपुंसक हैं—फिर उनके ये चार-चार पुत्र हों, यह बात मैं कैसे मानूँ ? यदि ये पुत्र उसी ने जाये हैं, तब यह निश्चय से बुराचारिणी है । यह सुनकर रानी ने रोप-भरे शब्दों में कहा—

अरी हिये की अन्धी, तू क्या कहती है ? मनोरमा के समान तो अपने राज्यभर में भी कोई स्त्री पतिव्रता नहीं है । मैं तेरी बात को नहीं मान सकती । तब कपिला बोली—महारानी जी, लाल आँखें दिखाने से क्या लाभ ? जो बात मैं कह रही हूँ, वह सत्य है । रानी ने पूछा—तूने यह निर्णय कैसे किया है । तब कपिला ने आप बीती सारी घटना कह सुनाई । जब सुदर्शन सेठ ने स्वयं अपने मुख से अपने को पुरुषत्व-हीन कहा है, तब मैं कैसे मानूँ कि ये पुत्र उसी के हैं ? इसीलिए मैं कहती हूँ कि मनोरमा सती नहीं है । तब रानी ने कहा—

अरी मूर्ख, तू पुरुषों की माया को नहीं जानती । तेरे से छुटकारा पाने के लिए ही सेठ ने अपने को पुरुषत्व हीन कह दिया है और तुझे-सेठ ने इस प्रकार ठग लिया है । सुदर्शन तो पुरुष शिरोमणि पुरुष है, साक्षात् कामदेव है । जब कपिला ने देखा कि महारानी जी मेरी बात किमी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं है, तब उसने व्यग्र पूर्वक कहा—

महारानीजी, मैं मूर्ख ही सही । परन्तु आप तो बुद्धि-वैभव वाली हैं और बहुत कुशल हैं । पर मैं तब आपको कुशल समझू जब आप उसके साथ भोगों को भोग लेंगे । इस प्रकार कपिला ने रानी पर रग चढ़ा दिया । अब रानी मन ही मन मुदर्शन को अपने जाल में फँसाने की मोचने लगी ।

उद्यान से राजमहल में वापिस आने पर रानी ने अपना अभिप्राय अपनी अति चतुर दासी में कहा । उसमें रानी को बहुत समझाया पर उसकी ममझ में कुछ नहीं आया । कहा भी है—

विषयासक्तचित्तानां, गुण को ज्ञान नश्यति ।

न वैदुष्यं न भानुष्यं, नाभिजात्यं न सत्यवाक् ॥

अर्थात्—जिनका मन विषयो में—काम-भोगों में आसक्त हो जाता है, उनका कौन सा गुण नष्ट नहीं हो जाता है । न उनमें विद्वत्ता रहती है, न मानवता रहती है, न कुलीनता रहती है और न सत्य वचन ही रहते हैं ।

दासी ने फिर भी कहा—महारानी जी, आप इतने बड़े राज्य की स्वामिनी होकर एक साम्प्रान्त पुरुष की याचना करती हैं ? यह बात आपके योग्य नहीं है । उसकी बात सुनकर रानी बोली—बस, तू अधिक मत बोल । यदि मुदर्शन सेठ के साथ मेरा समागम नहीं होगा तो मैं जीवित नहीं रह सकूँगी ।

माइयो, हमारे महर्षियों ने ठीक ही कहा है—

पाक त्याग विवेक च, वैभवं मानिताभपि ।

कामार्तां खलु भुञ्चन्ति किमन्यैः स्व च जीवितम् ॥

जो मनुष्य काम से पीड़ित होते हैं, वे पवित्रता, त्याग, विवेक, वैभव, और मान-सम्मान को भी छोड़ देते हैं । और अधिक क्या कहें, वे अपने जीवन को भी छोड़ देते हैं अर्थात् मरण को भी प्राप्त हो जाते हैं ।

दासी ने फिर भी समझाया—महारानी जी, यदि कहीं भेद खुल गया, तो भारी बदनामी होगी और आपकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जायगी । अतः आप इस प्रकार का दुर्बिचार छोड़ दें । मगर रानी के हृदय पर कुछ भी असर नहीं हुआ । आचार्य कहते हैं कि—

पराराधनजाह्नव्यात्पैशुन्यात्परिवादतः ।

पराभवात् किमन्येभ्यो न विभेति हि कामुक ॥

कामी पुरुष दूसरों की खुशामद करने से, दूसरे के आगे दीनता दिखाने से, पैशुन्य से, निन्दा से और क्या कहें अपने अपमान से भी नहीं डरते हैं ।

अन्त में उस दासी ने रानी की प्रेरणा पर एक उपाय सोचा । उसने कुम्हार के यहां जाकर मिट्टी के सात पुतले बनवाये—जो कि आकार-प्रकार में ठीक सुदर्शन के समान थे । इधर रानी ने राजा से अनुज्ञा लेकर अठाईघरत करने का प्रपंच रचा । रात के समय वह दासी एक पुतले को वस्त्र से ढककर और अपनी पीठ पर लाद करके आई और राजमहल में घुसने लगी । द्वारपाल ने उसे रोका । पर वह जब जबरन घुसने लगी तब द्वारपाल का धक्का पाकर उसने पुतले को पृथ्वी पर पटक दिया और रोना-धोना मचा दिया कि हाय, अब महारानी जी बिना पुतले के दर्शन किये पारणा कैसे करेंगी । दासी की यह बात सुनकर द्वारपाल डर गया और बोला—पंडिते, आज तू मुझे क्षमा कर मुझ से भूल हो गई । आगे से ऐसी भूल नहीं होगी । इस प्रकार वह दासी प्रतिदिन एक एक पुतला बिना रोक-टोक के राजमहल में लाती रही । आठवें दिन अष्टमी का पोषघोषवास ग्रहण कर सुदर्शन सेठ पीपघ्न शाला में सदा की भांति कायोत्सर्ग धारणा कर प्रतिमा योग से अवस्थित थे तब दासी ने आधी रात के समय वहां जाकर और उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर तथा ऊपर से वस्त्र ढककर रानी के महल में पहुंचा दिया ।

रानी ने सुदर्शन से कहा—हे मेरे आराध्य देव, हे सौभाग्य-शालिन, हे पुण्याधिकारिन्, तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई हूं और तुम भी कृतार्थ हो गये हो । अब मीन छोड़ो और आखे खोलो । देखो—राजरानी तुम्हारे प्रणय की भिखारिणी बन करके तुम्हारे सामने खड़ी है । परन्तु सुदर्शन ने तो पीपघ्नशाला से दासी द्वारा उठाने के समय ही यह नियम ले लिया था कि जब तक यह मेरा उपसर्ग दूर नहीं होगा, तब तक मेरे मीन है और अन्न-जल का भी त्याग है । अतः वे मूर्ति के समान अवस्थित रहे । रानी ने उनको रिझाने के लिए नाना प्रकार के हाव-भाव के साथ गीत गाये और नृत्य भी किया और पुत्तप को चलायमान करने की जो-जो भी कलाएँ वह जानती थी—सभी की । परन्तु सुदर्शन तो सुमेरु के समान ही अबोल बने रहे । जब उसने देखा कि मेरे राम प्रदर्शन का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, तब उसने भय दिखाना प्रारम्भ किया और कहा—सुदर्शन, भलीभांति सोच लो । यदि मेरे साथ कामभोग नहीं करोगे, तो जानते हो, मैं तुम्हें पहरेंदारो से पकड़वा दूंगी । फिर तुम्हारी क्या दुर्गति होगी, सो तुम स्वयं ही सोच लो । पर भाई, सुदर्शन को क्या सोचना था । वे तो पहिले ही सोच चुके थे । अतः अपने ध्यान में मस्त थे । वे तो जानते थे कि वीतराग सर्वज्ञ ने जो देखा है, वही होगा ।

‘जो जो पुद्गल फरसना, सो सो निश्चय होय ।

इस प्रकार मनाते और धमकाते हुए जब रानी ने देखा कि यह तो बोलता ही नहीं है और अब सवेरा होने को ही आगया है, तब उसने त्रिया-चरित फैलाया और आवाज लगाई—दौड़ो दौड़ो, मेरे महल में चोर आ घुसा है, इसे पकड़ो ! पहरेदार आवाज सुनकर जैसे ही महल के भीतर गये तो सुदर्शन सेठ को आसन पर बैठा देख करके बोले—महारानी जी, ये तो सुदर्शन सेठ हैं, चोर नहीं हैं । महारानी बोली कोई भी हो, पर जब मेरे महल में रात्रि के समय आया है, तब चोर ही है । इसे पकड़ कर ले जाओ । पर द्वारपाल लोग उन्हें प्रायः महाराज के पास आते-जाते और बैठते-उठते देखते थे, अतः उन लोगों की हिम्मत पकड़ने की नहीं हुई और वे लोग अपनी असमर्थता बतला करके वापिस चले गये ।

इतने में सवेरा हो गया और जब यह बात महाराज के कानों तक पहुंची कि सुदर्शन सेठ आज रात्रि में महारानी जी के महल में आये हैं और महारानी जी ने चोर-चोर की आवाज देकर द्वारपालों को पुकारा । फिर भी उन लोगों ने उसे नहीं पकड़ा है । तब वे भी अतिविस्मित होते हुए महारानी के महल में पहुंचे और सुदर्शन को देखकर बोले—सेठजी, रात के समय महारानी जी के महल में कैसे आये ? परन्तु वे तो उपसर्ग दूर होने तक मौन लेकर ध्यानस्थ थे, अतः उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । राजा ने कई बार प्रेम से पूछा । मगर जब कोई भी उत्तर नहीं मिला, तब रानी बोली—

“महाराज, आप इससे क्या पूछ रहे हैं ? क्या यह अपने मुख से अपना पाप आपके सामने कहने की हिम्मत कर सकता है ? यह ढोंगी, बगुला-भक्त जो आपके सामने धर्म की खम्बी-चौड़ी बातें किया करता है, वह रात में पता नहीं, कब कहां से मेरे महल में आ घुसा और रात-भर इसने मेरा शील-खण्डन करने के लिए अनेक उपाय किये । मगर बड़ी कठिनाई से मैं अपना शील बचा सकी । जब मैंने पहरेदारों को आवाज दी, तब यह ढोंगी ध्यान करने का ढोंग बनाकर बैठ गया । इस प्रकार रानी के द्वारा कान भरने पर और सेठ के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिये जाने पर राजा को भी कुछ बात जंची कि अवश्य ही ‘दाल में कुछ काला’ है । तब उन्होंने क्रोधित होकर कहा—देख सुदर्शन, तू अब भी जो कुछ बात हो, सत्य-सत्य कह दे, अन्यथा इसका नतीजा बुरा होगा । इस प्रकार धमका कर पूछने पर भी जब सेठ की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला, तब राजा ने क्रोधित होकर पहरेदारों को हुक्म दिया

कि इसे पकड़ कर राज-सभा में उपस्थित करो। यह कह कर राजा महल से निकल कर राज सभा में चले गये।

शूली का सिंहासन

थोड़ी ही देर में यह समाचार सारे नगर में विजली के समान फैल गया और सभी सरदार और साहूकार लोग राज-सभा में जा पहुँचे। जब यह समाचार सुदर्शन की पत्नी मनोरमा ने सुना, तो उसे मानो लकवा ही मार गया हो, ऐसी दशा हो गई। वह सोचने लगी—मेरे पति तो सदा की भांति पीपधशाला में, ध्यान करने के लिए गये थे, फिर रानी के महल में कैसे पहुँचे। वे स्वयं गये हों, यह कभी संभव नहीं है। अवश्य ही इसमें कुछ रहस्य है? जो कुछ भी हो, वे जब तक निरपराध होकर घर में नहीं आते हैं तब तक मेरे भी अन्न-जल का त्याग है ऐसा संकल्प कर और सर्व कार्य छोड़कर ध्यानावस्थित हो भगवत्-स्मरण करने लगी।

राज-सभा में पहुँचते ही राजा ने दीवान से कहा—कोतवाल को बुलाकर कहो कि वह सुदर्शन को गधे पर चढ़ा कर सारे नगर में घुमावे और फिर श्मशान में ले जाकर के शूली पर चढ़ा देवे। जैसे ही राजा का यह आदेश सुना तो सारी सभा में कुहराम मच गया। सरदार और साहूकार लोगो ने खड़े होकर राजा से निवेदन किया—महाराज, यह कभी संभव नहीं है कि सुदर्शन सेठ किसी दुर्भावना से महारानी जी के महल में गये हों? अवश्य ही इसमें कुछ रहस्य है। जब लोग यह कह ही रहे थे, तभी पहरेदार लोग सुदर्शन को पकड़े हुए राज-सभा में लाये। सुदर्शन को देखते ही राजा ने उत्तेजित होकर कहा—आप लोग ही इससे पूँछ लेवे कि यह क्यों रानी के महल में रात के समय गया? प्रमुख लोगों ने पास आकर पूछा—सेठजी, बताइये, क्या बात है? और क्यों आप रात के समय महारानी जी के महल में गये? परन्तु सुदर्शन ने किसी को कोई उत्तर नहीं दिया और मूर्त्तिवत् भीन धारण किये ध्यानस्थ खड़े रहे। सुदर्शन की ओर से कोई उत्तर न पाकर वे लोग भी किंकर्तव्य-विभूढ़ हो चुप हो गये। राजा ने कोतवाल से कहा—इसे ले जाओ और गधे पर चढ़ा कर तथा सारे नगर में घुमा कर शूली पर चढ़ा दो।

राजा का आदेश सुनते ही कोतवाल सुदर्शन को पकड़ करके राज-सभा से बाहिर ले गया और गधे पर बैठाकर उन्हें सारे नगर में घुमाया। समस्तदार लोग यह दृश्य नहीं देख सके और नीचा मुख किये अपने-अपने घरों में बैठे रहे। जो नासमझ और दुराचारी थे वे ही लोग तमाशा देखने के लिए पीछे

हो निम्न । जब सुदर्शन की नेजाकर मोतवान् समजान पहुँचा और पाण्डवों को धूनी पर बैठाने का हुक्म दिया, सभी द्रुपद का हासन चम्पासमान हुआ । उसने अवधिज्ञान में जाना कि चम्पानगरी में ऐसा भवान् वाद हो रहा है और एक निर्दोष धर्मात्मा व्यक्ति को धूनी पर बैठाया जा रहा है, तब उसने हिरण्यमेगी देव को आज्ञा दी कि चम्पानगरी में जाकर गुरुज से मुदर्शन सेठ का संकट दूर करेंगे । वह आदेश पाकर तत्काल मारते ही चम्पानगरी के समजान में पहुँचा और जैसे ही पाण्डवों ने मुदर्शन को धूनी पर बैठाया कि तब देवने उसे तत्काल मिहामन बनाकर उस पर गुरुज की वंदा दिया, और के ऊपर छत्र लगाया और दोनों ओर से नवय नुनने गये । आवाज में देव-हुंहुनिया बजने लगी और मुदर्शन के जय-शयार के मान गुण बर्ता होने लगी ।

जैसे ही यह समाचार राजा के पास पहुँचा तो वह दौड़ा हुआ समजान पहुँचा और नगर निवासी लोग भी आ पहुँचे । सबके मुख से 'गद्य की जय', 'सुदर्शन सेठ की जय' धर्म की जय' के गारे निकलने लगे, जिनमें गारा आकाश गूज उठा । राजा ने देखा कि यहां तो मामला ही बनटा हो गया है, और देव मेरी ओर चक्रदृष्टि से देख रहा है तो वह साष्टाङ्ग नमस्कार करता हुआ बोला—मुझे क्षमा किया जाय, मेरे ने बड़ी भूल हो गई है । देवने कहा—तुने अपराध तो बहुत भारी किया जो रानी के कहने में आ गया और बुद्धि-विवेक से काम नहीं लिया । किन्तु सुदर्शन सेठजी की आज्ञा से मैं तुझे माफ करता हूँ । परन्तु आगे से ऐसी भूल कभी मत करना । राजा ने हाथ जोड़कर देव की आज्ञा को शिरोधार्य किया और सुदर्शन से क्षमा-याचना करते हुए कहा—सेठजी, अब तो मेरी ओर कृपा दृष्टि करो । सेठ ने आये हुए संकट को दूर हुआ जान कर पौषध पाला । राजा ने बड़े भारी अनुनय-विनय के साथ उन्हें अपने हाथी के ऊपर सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनके ऊपर छत्र तातकर पीछे खड़ा हो गया । दोनों ओर दीवान और नगर-प्रधान चंवर ढोलने लगे । उपस्थित सारी जनता ने सेठजी का जयजयकार किया । इस प्रकार बड़े समारोह के साथ सारी नगरी में घूमता हुआ जुलूस सेठजी की हवेली पर पहुँचा । सेठजी हाथी पर से उतर कर जैसे ही देव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के अभिमुख हुए कि उसने कहा—मेरा अभिवादन पीछे करना । पहिले जाकर अपनी सेठानी का ध्यान पलाओ । सुदर्शन ने भीतर जाकर कहा—मनोरमे, ध्यान पालो । तुम्हारे सत्य और शील के प्रभाव से सब संकट दूर हो गया है और सत्य की विजय हुई है । देखो—इस देवराज ने

शूली से सिंहासन कर दिया और सारे नगर-निवासी धर्म की जय बोलते हुए तुम्हारे घर के बाहिर खड़े हैं। पति के ये वचन सुनकर मनोरमा ने नेत्र खोले तां उसकी आखों से आनन्दाश्रुओं की धारा बह निकली। तत्पश्चात् सुदर्शन ने देवता का मधुर शब्दों में आभार मानकर उसे विसर्जित किया और नगर-निवासियों को भी हाथ जोड़कर विदा किया।

तत्पश्चात् सुदर्शन ने पारणा की और अपना अभिप्राय मनोरमा से कहा कि जब मेरे ऊपर यह संकट आया था तो मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं इस संकट से बच जाऊँगा तो साधुव्रत स्वीकार करूँगा। मैंने संसार के सब सुख देख लिए हैं। ये सब प्रारम्भ में मधुर दिखते हैं किन्तु परिपाक-समय महाभयंकर दुःख देते हैं। यदि मैं घर में न होता तो यह संकट क्यों आता। अतः तुम भुष्टे दीक्षा लेने की स्वीकृति दो। मनोरमा ने कहा—'नाथ, जो गति तुम्हारी सो ही हमारी' मैं भी आपके बिना इस घर में रहकर क्या करूँगी। मैं भी समय धारण करूँगी। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर घर का सारा भार पुत्र और पुत्र-वधुओं को सौंपकर संयम धारण कर लिया। सुदर्शन साधु-संघके साथ और मनोरमा साध्वी संघ के साथ संयम-पालन करते हुये विचरने लगे।

पाप का भंडाफोड़

इधर जैसे ही महारानी अभयमती को पता चला कि सुदर्शन की शूली सिंहासन बन गई और वह जीवित घर वापिस आ गया है, तब वह राजमहल के सातवें खंड से गिर कर मर गई और व्यन्तरी हुई। जब साधु वैप ने विचरते हुए सुदर्शन मुनिराज एक बार जंगल में रात के समय ध्यानावस्थित थे, तब उस व्यन्तरी ने उन्हें देखा और पूर्वभव का स्मरण करके उसने अपने शृंगार-रस-पूरित हाव-भाव-विलासी से उन्हें डिगाने के भरपूर उपाय किए। मगर जब उन्हें किसी भी प्रकार से नहीं डिगा सकी, तब उसने सैकड़ों प्रकार के भयंकर उपद्रव किये। पर सुदर्शन मुनिराज गिरिराज सुदर्शन मेरु के समान अचल और अडोल रहे। अन्त में थक कर वह हार गई और प्रभात हो गया, तब वह भाग गई। कुछ समय पश्चात् सुदर्शन मुनिराज कर्मों का नाश कर मोक्ष पधारे और मनोरमा साध्वी भी संयम पाल कर जीवन के अन्त में संन्यासपूर्वक शरीर त्याग कर देवलोक में उत्पन्न हुई।

भाइयो सुदर्शन वा यह वथानक हम अनेक शिक्षा देना है। पहली तो यह है कि हमें सदा उत्तम संगति करना चाहिए। जीन प्राणान्त सपट के आने पर भी अपने व्रत-नियम पर पूर्ण रूप से दृढ़ रहना चाहिए। कभी किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े प्रलोभन में नहीं फगना चाहिए।

दूसरी शिक्षा हमारी बहिनो को मनोरमा में लेनी चाहिए जैसे उसने पति पर आये सकट की बात सुनी तो तुरन्त यह नियम लेकर बैठ गई कि जब तक मेरे पति का सकट दूर नहीं होगा, तब तक मेरे अन्न जन का त्याग है और वह भगवद्-भक्ति में लीन हो गई। वह जानती थी कि सकट में उद्धारक धर्म ही है, अतः उसी का शरण लेना चाहिए।

तीसरी शिक्षा सर्वमाधारण के लिए यह मिलती है कि किसी धर्मत्याग्यक्ति पर कोई सकट आवे तो सब मिलकर उसका बचाव करने के लिए शासक वर्ग के भामने अपनी आवाज को बुलन्द करें। यदि आज तुनरी गणों के ऊपर आये सकट के समय सारी जैन समाज ने मिलकर एक स्वर से अपनी आवाज शासन के सम्मुख बुलन्द की होती, तो यह कभी संभव नहीं था कि उन्हें चातुर्मास पूर्ण होने के पूर्व ही विहार करना पड़ना। सब लोग यह समाचार पढ़ कर रह गये और किसी के कान में जूँ तक नहीं रेंगी। सब यही सोचते रहे कि यह तो दूसरे सम्प्रदाय का झगडा है, हमें इसके लिए क्या करना है ?

भाइयो, आज यदि आप लोगो को जीवित रहना है और धर्म की व समाज की लाज रखनी है, तो सम्प्रदायवाद के सकुचित दायरे में से बाहिर आओ। आज न तो दस्सा, बीसा, पचा और हैया का भेद-भाव रखने की आवश्यकता है और न तेरहपंथी, बीसपंथी, गुमानपंथी, बाइस सम्प्रदाय और स्थानकवासी या मन्दिरमार्गी भेद-भावों के रखने की आवश्यकता है। किन्तु सबको एक भगवाव महावीर के शब्दों के नीचे एकत्रित होने की आवश्यकता है। आज इन सब भेद-भावों की दीवालों को हटाकर एक विशाल रंगमंच पर आने की और भगवान महावीर के शासन को धारण करने और प्रचार करने की आवश्यकता है। आज पारस्परिक कलह मिटाने की और सद्-भाव बढ़ाने की आवश्यकता है। आप लोग यह न सोचें महाराज (न) वेप, परिवर्तन करने वाले हैं, या मेरी श्रद्धा में शिथिलता आ गई है। न मैं वेप बदलने वाला हूँ और न मेरी श्रद्धा में ही कोई शिथिलता आई है। परन्तु आज समय की पुकार है कि यदि तुम्हें और हमें जीवित रहना है तो सबको एक होकर, हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर के चलना होगा। आज

यदि हम उन पर हंसेंगे, तो कल वे भी हमारे ऊपर हंसेंगे । इसलिए हमें खूब सोच-विचार कर पारस्परिक कटुता व वैमनस्यता का भाव निकालकर एक बनना चाहिए । आज एक बने बिना जीवित रहना संभव नहीं है । आज जब परस्पर विरोधी और विरुद्ध धर्म, भाषा, वेषभूषा और सभ्यतावाले राष्ट्र भी परस्पर में समीप आ रहे हैं, तब हम सब जैन भाई तो एक ही देशवासी एक ही भाषा-भाषी, एक धर्म, संस्कृति और सभ्यता वाले और एक ही जाति के हैं । फिर हममें फिरकापरस्ती क्यों हो ? क्यों हम एक दूसरे से लड़ें और एक दूसरे को अपना प्रतिद्वन्द्वी समझें ? हमें एक होकर अपने धर्म संघ, और जिन शासन के गौरव की रक्षा करनी चाहिए । हमारी धर्म कथा का यही मुख्य उद्देश्य है ।

बन्धुओं, हमें सुदर्शन जैसे महापुरुषों की कथाएं सुननी चाहिए, जिससे धर्म पर श्रद्धा बढ़े और धर्म-धारण करने पर उसमें दृढ़ रहने की शिक्षा मिले । इसी कथा को सुनकर ही तो हमारे जयमलजी महाराज साहब की चित्तवृत्ति बदल गई और उन्होंने साधुपना ले लिया था । इस प्रकार के स्वर्ग और मोक्षगामी पुरुषों की कथाएं ही सुकथाएं हैं—सच्ची कथाएं हैं । इनके अतिरिक्त जो अन्य राग-द्वेष को बढ़ाने वाली कथाएं हैं, वे सब विकथाएं हैं । विकथाओं के वैसे तो असंख्य भेद हैं । परन्तु आचार्यों ने उन्हें मुख्य रूप से चार प्रकार में विभक्त किया है—स्त्री कथा, भोजन कथा, देश कथा और राज कथा । स्त्रियों के हाव-भाव, विलास-विभ्रम और उनके व्यभिचार आदि की चर्चा करना, उनका सुनना, तथा नग्न नृत्यों वाले नाटक सिनेमादि का देखना स्त्री कथा है । नाना प्रकार के भोजन बनाने, उनके नाना प्रकार के देश-विदेश-प्रचलित खान-पान के प्रकारों की चर्चा करना और खाने-पीने वालों की बात करते रहना भोजन कथा है । आज किस देश में क्या हो रहा है, किस देश के लोगों का पहिनावा-उड़ावा कैसा है, उनका खान-पान और रहन-सहन कैसा है, इत्यादि की चर्चा करना देश कथा है । आज लोग दस चर्चा को ज्ञानदृष्टि का कारण मानते हैं और सुकथा समझते हैं, और इसी कारण जब देखो नाना-प्रकार के पत्र और पत्रिकाएं हाथ में लिए वांचा करते हैं, पर विवेकी और आत्म-हितैषी मनुष्य इस कथा को आत्मकल्याण में बाधक ही मानते हैं, अतः देश-विदेश की कथा करना भी विकथा ही है । चौथी विकथा राजकथा है । राजाओं के गुटों की, उनके जय-पराजय की और भोग-विलास की चर्चा करना भी विकथा ही है । इसी प्रकार खेल-तमाशों की चर्चा करना, लोगों को हिंसा, आरम्भ और परिग्रह बढ़ाने वाली कथाएं करना, भी विकथा ही है । जिसे अपने आत्म

कल्याण का ध्यान है, वह तो घर व्यापारादि की चर्चा को विषया मानता है, तब वह खेती-बाड़ी की, रूप-चावडी खुदाने की और वाग-वगीचे लगाने की भी चर्चा को व्यर्थ की पाप बढ़ाने वाली मानता है । अतएव विवेकी पुष्पों को सर्वप्रकार की विकथारों से बचकर के आत्म-कल्याण करनेवाली, सन्मार्ग पर ले जाने वाली, मिथ्यात्व का खंडन करने वाली, मय्यन्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य को बढ़ानेवाली और वैराग्य-वर्धक सुकथाओं को ही सुनना चाहिए ।

वि० सं० २०२७ कार्तिक शुक्ला १३

जोधपुर

बन्धुओ, सूत्र क्या है ? शब्दों का भंडार है । यदि इस भंडार को हम सावधानी के साथ सभाल करके रखें तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, जनता की बुद्धि का विकास हो और इन्हीं के आधार पर नवीन-नवीन ग्रन्थों की रचना होकर ज्ञान के भंडार की अभिवृद्धि भी होती रहे । इसके लिए सबसे पहिली आवश्यकता है इस सूत्र-भण्डार को सुरक्षित रखने की । इसे सुरक्षित कैसे रखना ? क्या दस्त्रों में बांध करके लकड़ी की अलमारियों में रख करके अथवा लोहे की तिजोड़ियों में बन्द करके ? नहीं, ये तो ब्रह्म सूत्र की रक्षा के उपाय हैं, भाव सूत्र की रक्षा के नहीं । भाव सूत्र की रक्षा के लिए आवश्यक है कि हम इन सूत्रों का पठन पाठन करें, मनन-चिन्तन करें और ज्ञान के विनाशक अतिचारों से बचे रहें । भाव सूत्र की रक्षा तभी संभव है, जब कि हमारा आभीक्ष्ण्य ज्ञानोपयोग हो, हमारे हृदय में ज्ञान की धारा निरन्तर प्रवाहित रहे और हम अध्यात्म में सदा जागरूक रहे । जिसका भगवद्-वाणी पर विश्वास है, दृढ़ श्रद्धा है वही व्यक्ति अपने स्वरूप को देख सकता है । कहा है—

‘जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेने जाणी है ।

वाणी हृदयंगम करो

जिनेश्वर देव की वाणी अनेक लोग वाचते हैं । परन्तु उसको हृदयंगम करने वाले लोगों में दो चार ही मिलेंगे । भगवान की वाणी का जो आशय है,

वही अपनी आत्मा और अपने हृदय का आश्रय है। यदि इन दोनों का आपस में सम्बन्ध हो जाय, तो अन्तरंग में प्रकाश प्रकट हो जाय। जैसे आपके घर में बिजली की द्यूब लगी हुई है परन्तु जब तक मेन लाइन से उसका कनेक्शन नहीं होता, तब तक घर में प्रकाश नहीं होता है। दोनों का कनेक्शन होने पर ही प्रकाश होता है। जिसके हृदय में भगवद्-वाणी का यह कनेक्शन हो जाता है, वह यह कभी नहीं कहेगा कि मुझे आत्म-ध्यान करने के लिए समय नहीं है। मुझे इस समय सोना है, खाना-पीना है, या कहीं बाहिर जाना है अथवा अमुक काम करना है। ये सब बातें अध्यात्म चेतना वाले व्यक्ति के हृदय से निकल जाती हैं। यद्यपि संसार में रहते हुए वह यह सब काम करता अवश्य है, परन्तु जल में कमल के समान उनसे भिन्न ही रहता है।

अहो समदृष्टि जोवड़ा, करं कुटुम्बप्रतिपाल।

अंतर गत ग्यारो रहै, ज्यों धाय खिलावत वाल ॥

यद्यपि सम्यग्दृष्टि जीव के पास साधन तो वही के वही है, तथापि वह भीतर से यही मानता है कि ये सब अन्य हैं और मैं इन से सर्वथा भिन्न हूँ। सब पदार्थों के रहते हुए भी उसके हृदय में उनके लिए मूर्च्छामाव नहीं है। जहाँ पर मूर्च्छा अर्थात् ममता भाव होता है, वही परिग्रह है। भगवान ने कहा है कि जिन वस्तुओं पर अपनापन नहीं है—ममत्व भाव नहीं है—वहाँ पर चाहे ज़लोबय की सम्पदा भी क्यों न हो, हम परिग्रह में नहीं हैं। इसके विपरीत यदि हमारे पास कुछ भी नहीं हो और रहने की टूटी-फूटी छोटी सी कुटिया या झोंपड़ी ही हो परन्तु हमारी आसक्ति और ममता उसके प्रति है, तो हम परिग्रही ही हैं।

भाइयो, धाय को देखो वह बड़े घराने के बच्चों को नहलाती-धुलाती है खिलाती-पिलाती है और अपने पुत्र के समान उसका सर्व प्रकार से संरक्षण करती है, परन्तु मन में उसके यही भाव रहता है कि यह मेरा नहीं है और मैं इसकी माता नहीं हूँ। वह केवल उसके साथ अपना कर्तव्य-पालन करती है और अपने जीवन-निर्वाह का एक साधनमात्र मानकर उसकी प्रतिपालना करती है। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टिजीव अपने कुटुम्ब और परिवार के लोगों को भीतर से अपना नहीं मानता है, किन्तु अपना व्यावहारिक कर्तव्य का पालन मात्र करता है। अन्तरंग में उसकी किसी के साथ आसक्ति नहीं है। जो जिनवाणी का आश्रय समझ लेते हैं उनकी ऐसी ही परिणति हो जाती है।

देखो—भरत चक्रवर्ती भी आप लोगों के समान ही गृहस्थ थे। उनके पास जितनी प्रचुर मात्रा में सम्पत्ति थी, उसका करोड़ों हिस्सा भी आपके पास नहीं है। फिर भी आपके ये शब्द हमारे कानों में बार-बार आते हैं कि क्या करें महाराज, घर की ऐसी जिम्मेवारी सिर पर आकर पड़ी है कि उसे निभाये बिना कोई चारा ही नहीं है। परवश होकर उसे निभानी ही पड़ती है। पर मैं पूछता हूँ, कि आपका यह कहना सत्य है क्या? अरे, जिन बाल-वच्चो के मां-बाप वचपन में ही मर जाते हैं, वे सबके सब क्या मर ही जाते हैं? अथवा भीख ही जन्म भर मांगते रहते हैं? भाइयो, यह हमारा अज्ञान है, मिथ्यात्व है, कि हम ऐसा समझते हैं कि हम इनकी प्रतिपालना कर रहे हैं। यदि हम न करें, या न रहें, तो ये भूखे मर जावेंगे? भाई, सब अपना-अपना भाग्य लेकर आये हैं और उसी के अनुसार सबका पालन-पोषण होता है। किन्तु हम इस रहस्य को नहीं समझते हैं और परकी ममता में ही अपने जीवन के अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं और कहते हैं कि कुटुम्ब की झंझटों के मारें हमें समय ही नहीं मिलता है। यदि यह बात सत्य होती, तब तो भरत चक्रवर्ती को समय मिल ही नहीं सकता था। परन्तु भरत अपने हृदय के भीतर यह मानते थे कि मैं इनका नहीं और ये मेरे नहीं हैं। उनकी इस आध्यात्मिक चेतना से ही उन्हें सहज में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और अपना अभीष्ट पद प्राप्त कर लिया। परन्तु आप लोग तो केवल बनावटी बातें करते हैं क्योंकि आप लोगों के ऊपर जिनवाणी का कोई असर नहीं हुआ है। जिनके हृदयों पर उसका असर हो जाता है, वे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हों, आत्म-कल्याण करने के लिए, भगवद्-वाणी सुनने के लिए और आत्म-साधना के लिए समय निकाल ही लेते हैं।

स्वानुभव चिन्तामणि :

जिसके भीतर एक बार आत्म-प्रकाश हो जाता है और आत्म-रस का स्वाद मिल जाता है वह फिर उस रस का पान किये बिना रह नहीं सकता है। हृदय की तंत्री जब बजती है तब वह उसमें मग्न हो जाता है। कहा भी है—

अनुभव चिन्तामणि रत्न, अनुभव है रस कूप ।

अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव आत्म स्वरूप ॥

चिन्तामणि रत्न के लिए कहा जाता है कि जिस वस्तु का गन में चिन्तन करो, उसे वह देता है। परन्तु वह लौकिक वस्तुओं को ही दे सकता है, पारलौकिक स्वर्ग-मोक्ष आदि को नहीं दे सकता है। परन्तु यह स्वानुभवरूपी

चिन्तामणि रत्न सभी प्रकार के लौकिक और पारलौकिक अभीष्ट सुखों को दे सकता है। रस-कुम्भिका में निकाला गया रस लोहे को ही सोना बनाने की क्षमता रखता है, शेष धातुओं को नहीं। परन्तु यह स्वानुभवरूपी रस प्रत्येक प्राणी को शुद्ध, बुद्ध मित्र बनाने की सामर्थ्य रखता है, भाई, मोक्ष का सत्य और सही मार्ग आत्मानुभव ही है। जो व्यक्ति आत्मानुभव से शून्य है, वह भगवद्-उपदिष्ट सन्मार्ग पर ठहर सकेगा, क्योंकि उसके मस्तिष्क में तो नाना प्रकार के सबल्प विकल्प भरे हुए हैं जिनको आत्मानुभव हो जाता है और जो आत्मानुभव में सलग्न है उन्हें ससार की कोई भी शक्ति जिगा नहीं सकती है। लोगों के पास डिगन्ने के जितने भी साधन हैं, वे सब भौतिक हैं और वे भौतिक शरीर पर ही अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, अर्थात् लाठी, तलवार, बन्दूक और भाला आदि शास्त्रों से अथवा अग्नि आदि से शरीर का ही विनाश कर सकते हैं। किन्तु अमूर्त आत्मा का कुछ भी नहीं धिगाड सकते हैं। आप लोगों को ज्ञात है कि पाच सौ मुनि कुरुजागन देश में गये। वहाँ के राजा के दीवान नमुचि ब्राह्मण ने सब के आचार्य से कहा—महाराज, यदि आप लोग जीवित रहना चाहते हैं, तो अपना सिद्धान्त छोड़कर मेरा सिद्धान्त स्वीकार कर लें। अन्यथा मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूँगा। तब सब आचार्य ने कहा—हमारा सिद्धान्त को हमारी आत्माओं में रमा है, उसे कोई आत्मा से अलग कर नहीं सकता और आत्मा तो अरूपी है वह किसी से खडित या नष्ट हो ही नहीं सकती। वह अविनाशी है सदा अवस्थित है—

अन्वय बि अवदिष्ट वि

इस आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, अतः अच्छेद्य है, अग्नि जला नहीं सकती, अतः यह अदाह्य है, पानी भिगा या गला नहीं सकता अतः यह अक्लेद्य है, पवन सुखा नहीं सकता, अतः यह अशोष्य है। यह नित्य है, सर्वगत है, रक्षणु है, अचल है, और सनातन है।

आचार्य ने और भी कहा—अरे नमुचि, तुझे यदि यह अरमान है कि मैं इन साधुओं को भय दिखाकर, कष्ट देकर और उपमर्ग करके उन्हें सिद्धान्त से विचलित कर दूँगा, तो तेरा यह निराश्रम है। जीने का भय इन बाहिरी दश प्राणों का होता है आत्मा को नहीं होता है। हम साधुओं को इन दश द्रव्य प्राणों की कोई चिन्ता नहीं रहती है। हमारे ज्ञान-दर्शनरूप भाव प्राण तो सदा ही हमारा साथ रहेंगे, वे निकाल में भी हमसे अलग होने वाले नहीं हैं और न कोई उन्हें हमसे अलग कर ही सकता है।

नमुचि ने देखा कि ये साधु मेरे सिद्धान्त को स्वीकार करने लिए किसी भी प्रकार तैयार नहीं हैं, तब उसने एक-एक करके पाँचसी ही मुनियों को घानी में पिलवा दिया। भाई, बताओ, इस जोर-जुल्म का कोई पार रहा ? उन सभी साधुओं ने हसते हसते प्राण दे दिये, परन्तु अपना सिद्धान्त नहीं छोड़ा। न उन्होंने अपने प्राणों की भिक्षा ही उससे मागी। उनके भीतर यह दृढ़ श्रद्धा थी कि हमारा सिद्धान्त ठीक है। अतः उन्होंने मरना स्वीकार किया, मगर अपना सिद्धान्त छोड़ना स्वीकार नहीं किया। उन मुनियों में अनेक तो लब्धि-सम्पन्न थे। यदि वे चाहते तो नमुचि को योही भूकुटि के विक्षेप से, या दृष्टिपात मान से भस्म कर सकते थे। परन्तु वे लोग तो सच्चे अहिंसा धर्म के आराधक थे, प्राणिमात्र के रक्षक थे और परीपह-उपसर्गों के सहन करने वाले थे। वे स्वयं मरण स्वीकार कर सकते थे, परन्तु दूसरे को कष्ट देने का स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकते थे। वे मोक्ष के मार्ग पर चल रहे थे, अतः ससार के मार्ग पर कैसे चल सकते थे ? अपनी इसी आध्यात्मिक चेतना और दृढ़ता के बल पर उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। जिनके भीतर यह आत्म-विश्वास नहीं है, वे ही लोग दूसरों के बहकावे में या डराने में आ सकते हैं और अपना धर्म छोड़ सकते हैं, किन्तु धर्म का और आत्मस्वरूप का वेत्ता व्यक्ति त्रिकाल में भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता है।

अमामूर्ति रघुनाथ

पूज्य श्री रघुनाथ जी महाराज विक्रम संवत् १९८९ की साल जालोर पधारे। उस समय वहाँ पर पीतिया बघ धर्म का प्रचार था। उसकी श्रद्धा करने वाले वहाँ सैकड़ों व्यक्ति थे। उन लोगों को जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि रघुनाथजी महाराज अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इधर आ रहे हैं तो वे लोग लाठी लेकर नगर के बाहर खड़े हो गये और बोले कि यहाँ आप को आने की आवश्यकता नहीं है। पूज्य श्री ने पूछा, क्यों ? तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर हमारे धर्म का प्रचार हो रहा है। आप यहाँ उसमें विक्षेप करने के लिए आये हैं, अतः यहाँ नहीं ठहर सकते। पूज्य श्री ने कहा—आप लोग बोले हैं। हम तो गाव-गाव में प्रचार करते आ रहे हैं, और करते हुए जावेंगे। आप लोग हमें रोकनेवाले कौन होते हैं ? हा, यदि राज्य-शासक कह दें कि तुम लौट जाओ तो हम एक कदम भी आगे नहीं रखेंगे। परन्तु आप लोगों के कहने से नहीं लौट सकते हैं। वे लोग उत्तेजित होकर बोले—यदि नगर के भीतर एक कदम भी रखा तो मारे जाओगे। पूज्य श्री ने कहा—भाई, आत्मा तो मरती नहीं है और शरीर का हमें कोई

ममत्व नहीं है। यह कह उन्होंने जैसे ही शहर में प्रवेश किया तो उनको लोगों ने लठ्ठ मार दिये। पूज्यश्री के मस्तक से खून झरने लगा। उन लोगों ने साथ के अन्य सन्तों को मारना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु उन्होंने कोई परवाह न की। जब उन लोगों ने देखा कि मारने के बाद भी शहर से प्रवेश कर ही रहे हैं, तब उन्होंने शहर भर में यह सूचित कर दिया कि जो कोई भी इन लोगों को ठहरने के लिए स्थान देगा, उसे भी हम देख लेंगे। यह सुनकर किसी ने भी उन सन्तों को ठहरने के लिए स्थान नहीं दिया। उनके पीछे काटने कुत्ते लगा दिये, पत्थर फेंके और इसी प्रकार के उपद्रव किए। परन्तु वे पीछे नहीं लौटे। एक नाई ने आकर पूछा, महाराज, क्या बात है? पूज्यश्री ने कहा—भाई, जो फरसना है वह होता है। हमें तो ठहरने के लिए स्थान भर की आवश्यकता है। नाई बोला—यह शिवजी का मन्दिर है, आप यहां विराजो। पूज्यश्री ने कहा—भाई, हमारे निमित्त से किसी भाई को कष्ट तो नहीं होगा? उसने कहा—महाराज, हम कष्ट मिटाने का ही काम कर रहे हैं। किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, आप विराजिये। पूज्यश्री सब संघ के साथ आज्ञा लेकर वहां ठहर गये। जब सन्त लोग पानी लेने के लिए भी नगर में जावें तो विपक्षी लोग कुत्ते लगा दें। और पत्थर मार कर पात्र फोड़ दें। इस प्रकार तीन दिन तक लगातार इतने कष्ट दिए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। परन्तु पूज्यश्री जी ने किसी की कोई निन्दा नहीं की।

तीन दिन के बाद वहां के भंडारीजी खवासजी के जमाईजी का परवाना पहुंचा कि सन्त लोग आ रहे हैं, उनका पूरा ध्यान रखना। परन्तु इसका भी संकेत पूज्यश्री ने नहीं कराया। और समभाव पूर्वक आहार-पानी के लिए नगर में घूमते रहे। चौथे दिन कचहरी में हाकिम से कहा कि कुछ सन्त लोग समझी से यहां आने वाले हैं सो आने पर हमें सूचित करना। तब नीचे के अहलकार ने कहा—हुजूर, उन साधुओं को आये तीन दिन हो गए हैं और शहर में उनकी मिट्टी-पलीत हो रही है। यह सुनते ही हाकिम निकला। उस समय उनका जमाना था, वे लोग सौ-पचास अदमियों को साथ लिए विना नहीं निकलते थे। उन्होंने शिवजी के मन्दिर में जा कर सन्तों की दशा देखी तो उन्हें दुःख हुआ और बोले—हाकिम साहब, हमें दावा नहीं करना था, जो आपसे फरियाद करते। उन्होंने सब सन्तों को साथ में लिवा ले जाकर कचहरी के सामने ठहराया, उनके प्रवचनों की व्यवस्था की और स्वयं प्रवचन सुनने को आने लगे। यह देख कर विपक्षियों के हौसले पस्त हो गये और वे ठंडे पड़ गये। पूज्य श्री के प्रभाव को देखकर तथा उनके प्रवचन सुनकर उन विपक्षियों में

से चार व्यक्तियों ने पूज्य श्री से दीक्षा ग्रहण की। नगर निवासियों ने चतुर्मास करने के लिए प्रार्थना की। पूज्य श्री ने उसे स्वीकार कर चार मास तक भगवान् की वाणी सुनाई और शुद्ध मार्ग की प्रखण्डा की, जिससे ४५० व्यक्तियों ने उसे अंगीकार किया और पोतिया बंध धर्म छोड़ दिया।

भाइयों, दुःखों को सहन किए बिना सुख नहीं मिलता है। आप लोग दुकानों पर जाकर बैठते हैं, गर्मी का मौसम है, लू चल रही है, सिर के ऊपर टीन तप रहे हैं, पसीना झर रहा है और प्यास लग रही है, फिर भी ऐसे समय यदि ग्राहक माल खरीदने के लिए पहुंचते हैं, और मन-चाहा मुनाफा मिल रहा है, तब क्या आप लोग को घर का तलवरा और पंखा याद आता है, या खाने-पीने की बात याद आती है? जैसे कमाऊ पूत सुख-दुख की परवाह नहीं करता है, उसी प्रकार आत्म-कल्याणार्थी सन्त लोग और मुमुक्षु गृहस्थ लोग भी अपने कर्तव्य-पालन करने और धर्म का प्रचार करने में सुख-दुःख की चिन्ता नहीं करते हैं। जो केवल व्याख्यानों में पंजा घुमाने वाले हैं, जिन्हें खाने को अच्छा और पहिने को बढ़िया चाहिए, उनसे धर्म का साधन नहीं हो सकता और न प्रचार ही। साधुओं के लिए तो भगवान का यह आदेश है कि—

यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् ।

यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् ॥

अर्थात् जो जो कार्य देह का उपकार करने वाले हैं, वे सब जीवका अपकार करने वाले हैं और जो जो साधन जीव के उपकारक हैं, वे सब देह के अपकारक हैं। भाई, शरीर की तो यह स्थिति है कि—

पोषत तो दुःख देय घनेरे, शोषत सुख उपजावे ।

दुर्जन देह स्वभाव बराबर, भूरख प्रीति बढ़ावे ॥

ज्यों-ज्यों इस शरीर का पोषण किया जाता है, त्यों-त्यों यह और भी अधिक दुर्गतिओं के दुःखों को देता है और ज्यों-ज्यों इसका शोषण किया जाता है, त्यों-त्यों यह सुगति के सुखों को और अधिक अविनाशी आत्मिक सुख को देता है।

भाइयो, साधुओं का मार्ग आराम करने के लिए नहीं है। यहां तो जीते जी मौत का जामा पहिन कर चलना पड़ता है। घर का विगाड़ेगे तो सारी समाज की महत्ता नष्ट हो जायगी। इसलिए हमें निर्ममत्व की ओर बढ़ना चाहिए। आत्मानुभवी किसे कहते हैं? जिसने आत्मा के सही चित्र को अपने

भीतर खींच लिया है। कैमरे से नहीं, और कलम से भी नहीं। किन्तु अपनी आन्तरिक भावनाओं से, पर-परिणतियों को दूर कर और उन्हें निर्याजित देकर स्व-परिणति में स्थिरता पा ली हैं, उन्होंने ही आत्मा का यन्त्रार्थ निरखीचा है और वे ही सच्चे परमानन्द-रम के आस्वादी बने हैं। ऐसे ही वाध्यात्मिक चेतना की जागृति वालों के लिए कहा गया है कि—

यों चित्त निज में थिर भये तिन अकथ जो आनन्द सह्यो,
तो इन्द्र नाम नरेन्द्र वा अहमिन्द्र के नाहीं कह्यो ॥

जो पुरुष अपने भीतर यह निश्चयन करते हैं कि मेरा स्वरूप तो दर्शन, ज्ञान, सुख और बल-वीर्यमय है, अन्य कोई भी पर भाव मेरा स्वरूप नहीं है, इस प्रकार की भावना के साथ अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, उन्हें जो अनिर्बचनीय आनन्द प्राप्त होता है, वह इन्द्र, अहमिन्द्र, नरेन्द्र और धरणेन्द्र को भी प्राप्त नहीं है।

यन्धुओं, जो महापुरुष ऐसे आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, वे बाहिरी वस्तुओं के संयोग और वियोग की कोई चिन्ता नहीं करते हैं। वे सदा आनन्द के साथ अपने गन्तव्य मार्ग पर चलते रहते हैं और मार्ग में आने वाली किसी भी बड़ी से बड़ी विघ्न-वाधा से विचलित नहीं होते हैं। आप लोगों को बड़े सौभाग्य से यह स्वाधीन मोक्ष का मार्ग मिला है, इसलिए अपने भीतर आत्म चेतना की जागृति कीजिए। उसे कहीं से लेने को जाना नहीं है। वह अपने भीतर ही है। उनके ऊपर विकारों का जो आवरण आ गया है, उसे दूर कीजिए और फिर देखिए कि हमारे भीतर कितनी अमूल्य प्रकाशमान निधि विद्यमान है। जिसके सामने त्रैलोक्य की सारी सम्पदा भी नगण्य है।

चतुर्दशी का संदेश

भाद्रपद, आज कार्तिक सुदी चतुर्दशी है। यह हमें याद दिलाती है पाप के जो बीबड़ स्थान हैं, उनका त्याग करना चाहिए : वे हैं—

सचित्त दम्ब विग्रह, पत्नी तंबोलवत्थ कुसुमे सु।

वाहण सयण विलेखण, दम्भ दिसिनाहण भत्ते सु।

इन चीदह वस्तुओं की मर्यादा करो। भगवान ने कहा है कि भयानक करने से सुमेरु के समान बड़े-बड़े पाप रुक जाते हैं। केवल सरसों के समान छोटे पाप रह जाते हैं। यदि अन्तरंग में ममता रुक गई तो सब पाप रुक गये। यदि ममता नहीं रुकी और बाहिरी द्रव्य कम भी कर दिया तो भी कोई लाभ नहीं। जैसे आपने आज औरों को देखा देखी या मेरे कहने से उपवास कर लिया। पीछे घर आने पर कहते हैं—चक्कर आ रहे हैं, भूख व्यास लग

रही है, ध्यय ही महाराज के कहने से या लोगो की देखा-देखी यह उपवास ले लिया, इत्यादि विकल्प उठते हैं, तो स्वयं सोचो कि उससे तुम्हे कितना लाभ हुआ ? एक मोहर के स्थान पर एक पैसे का लाभ मिला । इसलिए आचार्यों ने आज्ञा दी है कि—

समीक्ष्य व्रतमादेयमात् पाल्यं प्रयत्नतः ।

छिन्नं दर्पात् प्रमादाद्वा प्रत्यवस्थाप्यमञ्जसा ॥

पहिले खूब सोच विचार करके व्रत ग्रहण करना चाहिए । फिर जिस व्रत को ग्रहण कर लिया, उसे प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए । यदि फिर भी दर्प से या प्रमाद से व्रत भंग हो जाय, तो तुरन्त उसे पुनः प्रायश्चित्त लेकर धारण कर लेना चाहिए ।

अतएव आप लोगों को आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए और अपने भीतर के कुसंस्कारो को दूर करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार सावध कार्यों का परित्याग कर आत्मस्वरूप को जागृत करने में लगना चाहिए । आप भले ही साधुमार्गी हों, या तेरहपंथी हों, आश्रम-पंथी हों, गुमानपंथी या तारणपंथी हो, दिगम्बर हों या श्वेताम्बर हों ? किसी भी सम्प्रदाय के हों, सबका लक्ष्य आत्मस्वरूप की प्राप्ति करना है । जैसे किसी भी वस्तु का कोई भी व्यापारी क्यों न हो, सभी का लक्ष्य एक मात्र धनोपार्जन का रहता है, इसी प्रकार किसी भी पंथ का अनुयायी कोई क्यों न हो सबको अपने ध्येय प्राप्ति का लक्ष्य रहना चाहिए । भाई, जो समदृष्टि होते हैं, उनका एक ही मत होता है और जो विपमदृष्टि होते हैं उनके सी मत होते हैं । लोकोक्ति भी है कि 'सौ सुजान एक मत' । समझदारो का एक ही मत होता है । आत्म-कल्याणार्थियों का भी एक लक्ष्य होता है कि किस प्रकार से हम अपना अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त करें । सौ मतवालो की दुर्गति होती है किन्तु एक मतवाले सदा सुगति को प्राप्त करते हैं । यहा एक मत से अभिप्राय है एक सन्मार्ग पर चलने वालो से । जो सन्मार्ग पर चलेगा, वह कभी दुःख नहीं पायगा ।

धर्म पर बलिदान हो जाओ !

भाइयो, समय के प्रवाह और परिस्थितियों से प्रेरित होकर आपके पूर्वज अनेक सम्प्रदायो में विभक्त अवश्य हुए । परन्तु जब कभी विघ्नमियों के आक्रमण का अवसर आता था, तो सब एक जैनशासन के झण्डे के नीचे एकत्रित हो जाते थे और विघ्नमियों का मुकाबिला करते थे । यह उनकी खूबी थी । परन्तु आज ऊपर से संगठन की बात की जाती है, लम्बे चौड़े लेख लिखे जाते हैं और लच्छेदार भीठे और जोशीले भाषण दिये जाते हैं । किन्तु अवसर

आते ही ऐसे खिगकते हैं कि दृष्टने पर भी पना नहीं चलता और लोटान-मुघ भी नहीं दिखाते हैं। इससे यही ज्ञान होता है कि समाज का गौरव, यश और महत्त्व कायम रख सकने वाले बड़े लोग हीन पड़ गये और उनमें ऐसे पढ़ने से जो काम करने की भावना और नफ़्फ़ात पैदा होनी चाहिए, वह पैदा नहीं होती, प्रत्युत भीतर ही भीतर अनेक उजड़ें पैदा हो जाती हैं। आज हम तो दो ही बातें सीखे हैं—कि हर एक की आलोचना करना और निन्दा करना। आप लोग ही बतायें कि फिर समाज आगे कैसे बढ़ सकता है? मार्ग, मुक्ति का मार्ग तो अभी बहुत दूर है, हम तो अभी मानव कहलाने के योग्य मुक्ति के मार्ग पर भी नहीं चल रहे हैं। दो भाइयों की दुटाने पास-पान हैं, तो एक दूसरे के ग्राहको को बुलाता है और एक दूसरे को चोर बतलाता है। बताओ-फिर दोनों माहूवार कहा रहे? हमारा अध पतन इतना हो गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। भाईचारा तो भूले ही, मानवता तक को भूल गये। कल एक भाई ने कहा था कि जब तक ये पगडीवाले हैं, तब तक दुनिया के लोग दुश्मन ही रहेंगे। मैं पूछता हू कि यहाँ पर पगडीवाले अधिक हैं, या उधाड़े माथे वाले? पगडी बाधने वाले तो थोड़े ही हैं। उनके तो लोग दुश्मन बनते हैं, आप नगे सिर वालों के तो नहीं बनते? यदि आप लोग आगे बढ़कर काम कर लेंगे तो पगडीवाले आपका ही यश गावेंगे और आपके नाम की माला फेरेंगे। परन्तु आप लोगों ने तो दुश्मनी के भय से अपने वेप को ही छोड़ दिया। दुश्मनों की निन्दा के भय से आपलोग किस किस बात को छोड़ते हुए चले जावेंगे? जरा शान्त चित्त हो करके सोचो, विचारो और आगे आकर के समाज में सगठन का विगुल बजाओ, तभी कुछ काम होगा। केवल दूसरों की टीका-टिप्पणी करने या आलोचना-निन्दा करने से न आप लोगों का उत्थान होगा और न समाज का ही। आज एक होने का सुवर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। इसे हाथ से मत जाने दो और कुछ करके दिखाओ, तभी आप लोगों का गौरव है। आलमगीर औरमजेब—बादशाह ने वीर राठौर दुर्गादास को सन्धि के लिए दिल्ली बुलाया और वे दिल्ली पहुँचे तब बादशाह के पास अपने आने की सूचना भेजी। बादशाह ने सन्तरी से कहा—भीतर लिवा लाओ, परन्तु उनके हथियार वही पहरे पर रखवा आना। जैसे ही सन्तरी ने हथियार रखकर भीतर किले में चलने को कहा, वैसे ही दुर्गादास बादशाह से बिना मिले ही वापिस चले आये।

तभी तो उनके विषय में यह प्रसिद्ध है—

दुर्गो आसकर्ण को, नित उठवागो जाय ।

अमल औरंग रो उतरे, दिल्ली घरका खाय ॥

भाईयो, दुर्गादास एक ही बहादुर व्यक्ति था, जिसने हाथ से गई हुई मारवाड़ की भूमि को वापिस ले लिया । यदि—

‘दुर्गा जो जगत में नहीं होता, तो सुन्नत सबकी हो जाती ।

उसके विषय में यह कहावत आज तक प्रचलित है कि यदि मारवाड़ में दुर्गादास नहीं होता तो सब तलवार के बल पर मुसलमान बना लिये जाते । भाई, एक ही भाई के लाल ने सारे देश की रक्षा करली । राणाप्रताप, शिवाजीराव और दुर्गादास की यह ध्याति उनके उस शूरवीरता के साथ किये गये कामों से ही है । इन तीनों में से दो के पास तो राज्य था । परन्तु दुर्गादास के पास क्या था ? फिर भी वह शान्ति के साथ लड़ा और देश की आन रखी । उसे पराधीन नहीं होने दिया । जब बादशाह ने कहा—दुर्गादास, मैं तुमको मारवाड़ का राज्य देता हूँ और राज-तिलक करता हूँ तो उन्होंने कहा—मुझे इसकी आवश्यकता नहीं । आप राजतिलक जो राजगद्दी के अधिकारी हैं, उन्हें ही कीजिए । इस प्रकार दुर्गादास ने अपना सारा जीवन देश के लिए समर्पण कर दिया, मां-बाप और बेटे सबसे हाथ धोया, फिर भी उन्होंने राज्य के किसी भी पद को लेना स्वीकार नहीं किया । किसी बात पर मन-मुटाव हो जाने पर वे मारवाड़ छोड़कर चले गये, परन्तु राजाओं का सामना नहीं किया और सच्ची स्वामिभक्ति का परिचय दिया ।

भाइयो, जिनके हृदय में देश के लिए, जाति के लिए और धर्म के लिए लगन होती है, वे तन, मन और धन सर्वस्व न्योछावर करके उसकी रक्षा करते हैं । इसी प्रकार जिनके हृदय में आत्मा की लगन होती है, वे भी उसके लिए सर्वस्व न्योछावर करके आत्म-रहित में लगे रहते हैं, इसी का नाम आत्मजागृति है और इसे ही आध्यात्मिक चेतना कहते हैं ।

दशुओ, कल चौमासे का अन्तिम दिन है । जैसे मन्दिर बन जाने पर उसकी शिखर पर कलश चढ़ाया जाता है, इसी प्रकार कल चौमासे के कलशा रोहण का दिन है और धर्म के पुनरुद्धारक लोकाशाह का जयन्ती-दिवस भी है । तथा कल साढ़े तीन करोड़ मुनिराजों के मोक्ष जाने का दिन भी है । अतः कल का दिन हमें बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए । कल चतुर्मास के लेखा-जोखा का दिन है । हमें देखना है कि हम कितने आगे बढ़े हैं और संघ कैसे आगे दिन-प्रतिदिन उन्नति करता रहे, इसका भी निर्णय करना है । हम तो यही चाहते हैं कि संघ और धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे और संगठन का विगुल बजता रहे ।

वि० स० २०२७ कार्तिक शुक्ला १४

जोधपुर

पूणिमा का पवित्र दिन

बुद्धिमान् सद्गृहस्थो, आज परम पुनीत क्रान्तिधर. धर्मपरायण श्री लोकाशाह-जयन्ती का महाव पर्व दिन है। आज कार्तिकशुक्ला पूणिमा है। पूर्णमासी का कितना बड़ा भारी महत्व है, कितने जीवों को इससे लाभ पहुंचा है, और आज कितने नये-नये काम हुये हैं, यह सारा इतिहास रखूँ, तो न मुझे सुनाने का समय है और न आप लोगों को ही सुनने का समय है। अतः संक्षेप में ही कहा जा सकता है कि आज की पूणिमा का दिन एक क्रांतिकारी धर्म पर बलिदान होने की कथा से परिपूर्ण दिन है, अतः इसे एक पवित्र दिन भी कह सकते हैं। आज लोकाशाह की जयन्ती है और गुरु नानक की जयन्ती है। सिक्ख लोगों में और हिन्दू जाति में नया जोश पैदा करने का, हंस-हंसकर बलिदान होने का और गर्म तबे पर चीलड़े के समान तपने का काम नानक ने किया है। ऐसे-ऐसे समाज के लिए बलिदान होने वाले अनेक महापुरुषों की जयन्ती का आज शुभ दिन है। आज के ही दिन साढ़े तीन करोड़ मुनिराजों ने संसार के बन्धनों को तोड़कर और कर्मों को दूर कर परमधाम मोक्ष को प्राप्त किया है। अतः परम पवित्र निर्वाण कल्याण का भी आज शुभ अवसर है।

अतीत की झांकी

भाइयो, मारवाड़ के सिरोही राज्य के ईशानकोण में स्थित अटवाड़ा

गांव में ओसवाल-कुलावतंस राज्य से सम्मानित श्री हेमाशाह दपतरी नामक महापुरुष रहते थे। उनकी पत्नी का नाम श्री गंगादेवी था। वि० सं० १४७२ में आज कातिक शुक्ला पूर्णिमा के दिन एक होनहार पुत्र का आपके यहां जन्म हुआ। गर्भ में आने के पूर्व ही माता गंगादेवी ने शुभ स्वप्न देखे थे। शुभ मुहूर्त में पुत्र का नाम लोकचन्द्र रखा गया, जो आगे चलकर सचमुच में ही लोगों का चन्द्रमा के समान आनन्द-कारण और लोक में उद्योत-कारक सिद्ध हुआ।

इतिहास को लिखने का दावा करनेवाले अनेक इतिहासज्ञ, विद्वान् कहते हैं कि सिरोही राज्य में अटवाड़ा नामक कोई गांव ही नहीं था। परन्तु मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि यह गांव सिरोही से तीन कोस की दूरी पर आज भी अवस्थित है। जिस समय मैं इतिहास की खोज में लग रहा था, उस समय अजमेर में साधु-सम्मेलन होने वाला था। हम लोग गुजराती सन्तों को लेने के लिए गुजरात की ओर गये थे। उस समय हमने इस गांव को स्वयं देखा वहां पर १५० घर हैं। इसी समाज के अग्रगण्य कोई श्रावक हमारे साथ थे। आश्चर्य इस बात का है कि इतिहास लिखनेवाले बिना कोई छान-बीन किये लिखते हैं कि इस नाम का कोई गांव ही नहीं है। जिन्हें आंखों से दिखता नहीं, ऐसे जीव यदि कह दें कि सूर्य ही नहीं है, तो क्या यह मान लिया जायगा? कभी नहीं।

जो पुण्यशाली और आदर्श महापुरुष होते हैं, उनका जन्म, रहन-सहन और आवागमन सारा मंगलमय हुआ करता है और उनकी पुण्यवानी से नदी-नदी बातें पैदा होती हैं। लोकाशाह के पिता जवाहिरात का धन्धा करते थे। एक बार बालक लोकचन्द्र किसी काम से सिरोही पधारे और उदवशाह जी की दुकान पर गये। उनके भी जवाहिरात का व्यापार था। कुछ व्यापारी उस समय दुकान पर आये हुए थे। उदवशाह जी ने मोती-जवाहिरात का ढिब्बा निकाला और व्यापारी लोग मोतियों को देखने लगे। उन लोगों की दृष्टि नहीं जमी तो मोल-भाव नहीं पट रहा था। लोकचन्द्र समीप में ही बैठे हुये थे, उन्होंने एक दाना उठाकर कहा—इस जाति के मोती के एक दाने का मूल्य इतना होता है। यह सुनकर व्यापारी लोग उनकी ओर देखने लगे और पूछा—कुंवर साहब, आपने इतना मूल्य कैसे आंका? उन्होंने कहा—इसका पानी ही बतला रहा है और यह भविष्य में और भी उत्तम पानीदार निकलेगा। व्यापारियों को बात जंच गई और वे सौदा

लेकर चले गये। उनके जाने पर उद्धवशाह ने पूछा—तुम कहा रहते हो और किसके पुत्र हो? लोकचन्द्र ने अपना परिचय दिया। परिचय पाकर वे बहुत प्रसन्न हुये।

उद्धवशाह जी के प्रसन्न होने का कारण यह था कि उनकी एक कन्या विवाह योग्य हो गई थी और वे योग्य पान की तलाश में थे। वे स्वयं अच्छे जाहरी थे और इस बालक में जबाहिरात की परीक्षा का विशेष गुण देखा तो वे उस पर मुग्ध हो गये। और इनके ही साथ अपनी सुपुत्री का सम्बन्ध करने का निश्चय किया।

दूसरे ही दिन उद्धवशाह जी अटवाजा गये और हेमाशाह के घर आये। प्रारम्भिक शिष्टाचार के पश्चात् हेमाशाह ने पूछा—शाह जी, कैसे पधारना हुआ? उद्धवशाह ने कहा—आपके जो कुवर लोकचन्द्र है उनके लिए नारियल देने को आया हूँ। हेमाशाह ने कहा आप पधारें तो ठीक है। यद्यपि मेरा आपका पूर्व परिचय नहीं है और मैंने आपका घर-द्वार भी नहीं देखा है तो भी जब आप जैसे बड़े आदमी आये हैं, तब मैं आपका प्रस्ताव अस्वीकार भी नहीं कर सकता हूँ।

भाइयो, यदि आप जैसे सरदारों के सामने ऐसा प्रस्ताव आता है, तब आप तुरन्त पूछते—क्या कितना दोगे? फिर कहते—हम पहिले घर आकर के लडकी देखेंगे, पीछे बाबू भी लडकी देखने जायगा और साथ में उसकी माँ-बहिन भी होगी। सब बातें तय होने पर ही यह सम्बन्ध हाँ सकेगा? और ऐसा कहकर सामने वाले को तुरन्त पीछा ही लौटा देते। भाई, पहिले के लोग जाति का गौरव और समाज का बढप्पन रखते थे और यह सवाल ही नहीं उठता था कि बाबू देखेगा। आपके पूर्वज जाति और समाज का गौरव देखते थे, वे कामज या चाँदी के टुकड़ों पर अपनी नीयत नहीं डुलाते थे।

हा, तो बिना कोई सौदा किये हेमाशाह ने नारियल झेल लिया और शुभ लग्न में सानन्द विवाह सम्पन्न हो गया। और लोकचन्द्र अपने कारो-वार को संभालने लगे। कुछ समय के बाद एक दिन रात्रि में सोते समय भगवाद् पार्श्वनाथ की अक्षिष्ठात्री पद्मावती देवी ने स्वप्न में कहा—‘लोकचन्द्र! कैसे सोता है? क्रान्ति मचा और सोते हुए समाज को जगा’। इसके पचास तीसरे दिन पुनः स्वप्न में पद्मावती देवी ने दर्शन दिये। लोकचन्द्र ने पूछा—आप कौन हैं और क्या प्रेरणा दे रही हैं? समाज तो भारी लम्बा चौड़ा है इसको जगाऊँ और क्रान्ति मचा दूँ, यह कैसे संभव है। देवी ने

अपना परिचय देते हुए कहा—तू चिन्ता मत कर और आगे आकर काम कर। मैं तेरी सहायता करूँगी।

कुछ समय के पश्चात् एक दिन हेमाशाह ने लोकचन्द्र से कहा—अपने यहां धान्य बहुत एकत्रित हो गया है और घास भी। इन्हें बेच देना चाहिए। लोकचन्द्र ने कहा—पिताजी, अपने को दोनों ही नहीं बेचना है। आगे के पांच वर्ष देश के लिए बहुत भयंकर आनेवाले हैं, उस समय ये ही अभाव की पूर्ति करेंगे और इनसे ही मनुष्य व पशुओं की पालना होगी। हेमाशाह ने पूछा—तुझे ऐसा कैसे ज्ञात हुआ? तब उन्होंने कहा—मुझे स्वप्न में ही ऐसी सूचना मिली है।

कुछ समय के पश्चात् चन्द्रावती नगरी—जो कि आबू पर्वत पर करोड़ों रुपये लगाकर मन्दिरों का निर्माण कराने वाले वस्तुपाल-तेजपाल की बसाई हुई थी, उसके राजा के साथ सिरोही के राजा की कुछ अनबन हो जाने से लड़ाई चेत गई। दुर्भाग्य से उसी समय दुष्काल पड़ गया। लगातार पांच वर्ष तक समय पर वर्षा नहीं होने से लोग अन्न के एक-एक दाने के लिए तरसने लगे और घास के बिना पशुओं का जीवित रहना ब्रूमर हो गया। सारे देश में हाहाकर मच गया। पहिले आजकल के समान ऐसे साधन नहीं थे कि तत्काल बाहिर कहीं से सहायता पहुंच सके। ऐसे विकट समय को देखकर लोकचन्द्र ने सारे देश में समाचार भिजवाया कि कोई भी मनुष्य अन्न के बिना और कोई भी पशु घास के बिना भूखा न मरे। जिसको जितना धान्य और घास चाहिए हो, वह मेरे यहां से ले जावे। भगवती पद्मावती माता की ऐसी कृपा हुई कि प्रति दिन सैकड़ों लोगों के धान्य और घास के ले जाने पर भी उनके भंडार में कोई कमी नहीं आई और लगातार पांचवर्ष तक पूरे देश की पूर्ति उनके भंडार से होती रही। इस प्रकार जनता का यह भयंकर संकटकाल शांति से बीत गया। तब सारे देशवासियों ने एक स्वर से कहा—यह लोकचन्द्र केवल लोक का चन्द्रमा ही नहीं है किन्तु लोक का शाह भी है और सभी से लोग उन्हें लोकशाह के नाम से पुकारने लगे।

इसके कुछ दिन पश्चात् एक दिन लोकशाह के माता पिता ने पूछा—तुझे तो भविष्य की बहुत दूर की सूझती है। बता, मेरा आयुष्य कितना शेष है? लोकाशाह कुछ समय तक मौन रहे, फिर गंभीर होकर बोले—पिताजी, आप का तथा माताजी का आयुष्य केवल सात दिन का शेष है। यह सुनते ही हेमाशाह ने और सेठानी ने तत्काल सारा काम-काज छोड़कर और त्याग-

प्रत्याग्यान करके सथारा ले लिया । सात दिन पीछे उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया ।

पाटन के अधिकारी पदपर

माता पिता के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् भाग्य ने कुछ पलटा खाया और लोकाशाह की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई । तब वे अहमदाबाद चले गये । उस समय अहमदाबाद को बसान वाला अहमदशाह काल कर गया था और मोहम्मदशाह राज्य कर रहा था । उसने एक बार नगर के जौहरियो को बुलाया साथ में लोकाशाह को भी । लोकाशाह की रत्न-परीक्षा से प्रसन्न होकर मोहम्मदशाह ने इन्हें पाटन का अधिकारी बनाकर वहाँ भेज दिया । उन्होंने वहाँ पर बिना किसी भेद-भाव के हिन्दू-मुसलमानों के साथ एक सा व्यवहार रक्खा, जिससे मोहम्मदशाह ने खुश होकर इन्हें अहमदाबाद बुला लिया और वहाँ का काम-काज दे दिया ।

इसी बीच कुछ भीतरी विद्रोह की आग सुलगने लगी । भाई—

‘जर, जेवर, जोरू, यह तीनों कजिया के छोड़’ ।

जर, जेवर और जोरू ये तीनों लड़ाई के घर माने जाते हैं । जहाँ कहीं भी आप लोग देखेंगे, इन तीनों के पीछे ही लड़ाई हुला करती है । राज-पाट का भी यही हाल होता है । जो भी अधिकार की कुर्सी पर बैठता है, वह किसी को गिराने, किसी को मूटने और समाप्त करने की सोचा करता है । यह कुर्सी का नशा होता है । मोहम्मदशाह का लड़का कुतुबशाह था । उसने देखा कि मेरा बाप बूढ़ा हो गया, इतने वर्ष राज्य करते हुए हो गये । पर यह तो न मरता ही है और न राज्य ही छोड़ता है, तब उसने अपने बाप को ही मारने का पडयन्त्र रचा और खाने के साथ उसे जहर दिलवा दिया । और आप बादशाह बन गया । जब इस पडयन्त्र का पता लोकाशाह को चला तो उन्हें राज-काज से बड़ी धृणा हुई । वे सोचने लगे कि देखो—जिस के श्रृण से मनुष्य कभी ऊर्जवृण नहीं हो सकता, उस पिता को ही कृतघ्नी सन्तान मार सकती हैं, तो वह औरों के साथ क्या और कौन सा जुल्म नहीं करेगा । उन्होंने राज-काज छोड़ने का निश्चय किया और कुतुबशाह के पास जाकर कहा—हुजूर, मुझ रजा दी जाय । बादशाह ने पूछा—क्या बात है ? लोकाशाह ने कहा—बव मैं आत्मकल्याण करना चाहता हूँ । राज-काज करते हुए वह संभव नहीं है । तब बादशाह ने इनके स्थान पर इनके पुत्र पुनमचन्द को नियुक्त कर इन्हें रजा दे दी ।

शास्त्र-स्वाध्याय की लगन

अब लोकाशाह राज-काज से निवृत्त होकर और घर-बार की चिन्ता से विमुक्त होकर नये-नये शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगे । उस समय न आजकल के समान ग्रन्थ मिलना सुलभ थे और न शास्त्रों का सर्वत्र सग्रह ही था । जहाँ कहीं प्राचीन शास्त्र-भंडार थे, तो उसके अधिकारी लोग देने में आनाकानी करते थे । उस समय अहमदाबाद में एक बड़ा उपासरा खरतरगच्छ का था । उसमें अनेक शास्त्र ताड़पत्रों पर लिखे हुए थे । उनमें दीमक लग गई और वे नष्ट होने लगे । अधिकारियों ने उनकी प्रतिलिपि कराने का विचार किया । लोकाशाह के अक्षर बहुत सुन्दर थे और ये स्वाध्याय के लिए ग्रन्थ ले भी जाते थे और उनमें से आवश्यक बातें लिखते भी जाते थे । एक दिन उस भंडार के स्वामी श्री ज्ञानजी यति महाराज लोकाशाह की हवेली पर गोचरी के लिए आये । उनकी दृष्टि इनके लिखे हुए पत्रों पर पड़ी । सुन्दर अक्षर और शुद्ध लेख देखकर उन्होंने सोचा कि यदि ताड़पत्रों वाले शास्त्रों की प्रतिलिपि इन से करा ली जाय, तो शास्त्रों की सुरक्षा हो जायगी । और ज्ञान नष्ट होने से बच जायगा । उन्होंने उपासरे में जाकर पंचों को बुलाया और शास्त्रों को दीमक लगने और उनके नष्ट होने की बात कहकर प्रतिलिपि कराने के लिए कहा । पंचों ने कहा—इन प्राकृत और संस्कृत के गहन ग्रन्थों को पढ़ने, और जानने वाला कोई सुन्दर लेखक मिले तो प्रतिलिपि करा ली जाय । सबकी सलाह से लोकाशाह को बुलाया गया और कहा गया कि शाहजी, भंडार के शास्त्र नष्ट हो रहे हैं । संघ चाहता है कि आपकी देख-रेख में इनकी प्रतिलिपि हो जाय तो शास्त्रों की रक्षा हो जाय । लोकाशाह ने कहा—समाज बड़ा है और जयवन्त है । यदि वह आज्ञा देता है, तो मुझे स्वीकार है । इस प्रकार संघ के आग्रह पर उन्होंने आगम-ग्रन्थों की प्रतिलिपि अपनी देख-रेख में कराना स्वीकार कर लिया ।

अब ज्ञान भंडार से शास्त्र उनके पास आने लगे । वे स्वयं भी लिखते और अच्छे लेखकों से भी लिखाने लगे । सर्वप्रथम दशद्वैकालिक सूत्र की प्रतिलिपि करना उन्होंने प्रारम्भ की । उसकी पहिली गाथा है—

धम्मो मंगलमुक्खिदुद्धं अहिंसा संजमो तवो ।

देवा वि तं नमंसन्ति जस्स धम्मो सया मणो ॥

अर्थात् धर्म उत्कृष्ट मंगल रूप है, धर्म अहिंसा, मंथम और तप रूप है । जो इस उत्कृष्ट धर्म को मन में धारण करता है, त्रियोग में पालन करता है,

देव, दानव और मानव सब उसकी उपासना करते हैं और उसे नमस्कार करते हैं ।

इस गाथा को और उसके उक्त अर्थ को पटकर लोकाशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहा तो धर्म का यह स्वरूप है और कहा आज उसके धारण करने वाले साधु-सन्तो की चर्या है । दोनों में तो राई और पहाड़ या जमीन और आसमान जैसा अन्तर है । उनकी जिज्ञासा उत्तरोत्तर बढ़ने लगी और उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने शास्त्रों की दो-दो प्रतिलिपियाँ करनी प्रारम्भ कर दी । एक तो अपने निजी भंडार के लिए और दूसरी ज्ञान भंडार के लिए । इस प्रकार उन्होंने सब शास्त्र लिख लिये ।

जब सब शास्त्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार हो गईं और एक-एक प्रति ज्ञान भंडार को सौंप दी गईं, तब उन्होंने अपने भंडार के शास्त्रों का एक-एक करके स्वाध्याय करना प्रारम्भ किया । दिन में जितना स्वाध्याय करते, रात में उस पर मनन और चिन्तन करते रहते । उस समय स्वार्थी और अज्ञानी साधुओं ने लोगों में यह प्रसिद्ध कर रखा था कि श्रावक को शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, केवल सुनने का ही अधिकार है और ऐसी उक्तियाँ बना रखी थी कि 'जो बाघे सूत्र, उसके मरे पुत्र' । इस प्रकार के वहमों से कोई भी गृहस्थ शास्त्र के हाथ नहीं लगाता था । फिर पटना तो दूर की बात थी । ऐसी कहा-वत प्रचलित करने का आशय यही था कि यदि श्रावक लोग शास्त्रों के ज्ञान कार हो जावेंगे तो फिर हमारी पोल-पट्टी प्रकट हो जायगी और फिर हमें कोई पूछेगा नहीं । लोगो ने इनसे उक्त कहावत सुना कर कहा—शाहजी, आपका घर हरा-भरा है । जब इन सूत्रों के पढ़ने से पुत्र मर जाने का भय है, तब आप इन्हें मत पढ़िये । लोकाशाह ने उन लोगो को उत्तर दिया—अश्लील कहानियों और पाप-वर्धक कथाओं के पढ़ने से तो मरते नहीं और भगवान की वाणी जो प्राणिमात्र की कल्याण कारिणी है—उसके पढ़ने से मर जावेंगे ? मैं इस वहम में आनेवाला नहीं हूँ । लोगो के वहकाने पर भी लोकाशाह ने शास्त्रों का पढ़ना नहीं छोड़ा, बल्कि और अधिक लगन के साथ पढ़ने लगे और अपन सम्पत्ति में आनेवाले लोगो को पढ़ाने और सुनाने लगे । ज्यों-ज्यों वे आगे पढ़ते गये, त्यों त्यों नवीन-नवीन तत्व उनको मिलते गये और उनके पढ़ने-पटाने में उन्हें भारी आनन्द आने लगा ।

धर्मरान्ति का विगुल

भाइयो, इधर तो उनके स्वाध्याय में वृद्धि हो रही थी और दूसरी ओर लोगो में उनके प्रति विरोध भी बढ़ रहा था । आखिर में अटवाडा, सिरौही,

भीनमाल, और पाटन इन चार स्थानों का संघ अहमदाबाद में एकत्रित हुआ। उनमें मोतीजी, दयालजी आदि सैकड़ों व्यक्ति साथ थे। संघ को कहा गया कि लूँका भूथा (लोकाशाह) शास्त्र पढ़ता है। संघ के अनेक प्रमुख लोग उनकी वाचना सुनने के लिए गये तो उन्हें बहुत आनन्द आया। वे लोग प्रतिदिन वाचना सुनने के लिए आने लगे। यात्रा-संघ में शाह लखमशी भी थे। पाटन के कुछ व्यापारियों ने आकर संघ वालों से कहा—आप लोग क्या देखते हो? लोकाशाह जी उत्पात मचा रहे हैं, उनको रोको। तब उन लोगों ने कहा—लोकाशाह छोटा बच्चा नहीं है जो यों ही रोकने से रुक जायगा। मैं मौके से आऊंगा और सब भ्रान्ति मिटा दूंगा। अवसर पाकर लखमशी लोकाशाह से मिलने के लिए उनकी हवेली पर गये। लोकाशाह ने उनका समादर किया। लखमशी ने कहा—शाहजी, पहिले भी कई मत निकल गये हैं अब आपने यह कौतुक क्या शुरू किया है? उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे कोई नया मत नहीं निकालना है। आप शास्त्रों को सुनिये, तो आपका सब भ्रम मिट जायगा। यह कहकर लोकाशाह ने उन्हें आचारांग सूत्र सुनाया। शाहजी की वाचना सुनते ही वे आनन्द में मग्न हो गये। उन्होंने पूछा—आपने यह अनुपम ज्ञान कहाँ से पाया? लोकाशाह ने उत्तर दिया—भाई, यह भगवद्-वाणी तो ज्ञान का भंडार है। इन शास्त्रों के स्वाध्याय से ही मैंने यह कुछ थोड़ा सा-ज्ञान प्राप्त किया है। आप इनका स्वयं स्वाध्याय कीजिए तो आपकी आँखें खुल जायगी और पता चलेगा कि साधु का मार्ग क्या है और श्रावक का मार्ग क्या है? यह सुनकर लखमशी ने कहा—आप इस साधुमार्ग का और सत्यधर्म का उद्धार कीजिए। आप हमारे अग्रगामी बनिये, मैं भी आपके साथ हूँ। लखमशी के आग्रह पर लोकाशाह संघ के साथ हो लिये और चारों संघ के लोग उनके अनुयायी बने। मंघ तीर्थयात्रा के लिए आगे चला। जब संघ मार्ग में एक स्थान पर पहुँचा और वर्षा काल आगया तो वहाँ कुछ दिन ठहरना पड़ा।

वन्धुओं, पहिले आवागमन के साधन आजकल के समान नहीं थे। बैल-गाड़ियाँ लेकर लोग यात्रा के लिए निकलते थे और एक ही तीर्थस्थान की यात्रा में महीनों लग जाते थे, क्योंकि उस समय आजकल के समान सर्वत्र डामर-रोड नहीं थे। कच्चे मार्गों से जाना पड़ता था और जहाँ कहीं पानी बरस जाता तो कई दिन वहाँ ठहरना पड़ता था। जब मार्ग में ठहरे हुए कई दिन हो गये तो संघ के लोगों ने कहा—यहाँ तो काम विगड़ रहा है। संघपति से कहा जाय कि वे संघ को यहाँ से खाना करें। संघपति ने कहा—महाराज,

वर्षा हो जाने से चारो ओर हरियाली हो रही है और केचुआ गिजाई, आदि अनेक प्रकार के त्रस जीव उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे समय में सघ को वैसे रखना दिया जावे। जब वर्षा रुक जायगी और मार्ग भी उचित हो जायगा, तब आगे चलेगे। यह सुनकर सघ के कुछ लोगो ने कहा—शाहजी, आप कोरे बुद्धू हैं। अरे, धर्म के लिए जो हिंसा होती है, वह हिंसा नहीं है।

यह सुनकर लोकाशाह ने कहा—भाइयो जैनधर्म या वैष्णवधर्म कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि धर्म के लिए जीवघात करने पर हिंसा नहीं है। जहर तो हस्तों हुए खावे तो भी मरेगा और रोते हुए खावे तो भी मरेगा। हिंसा तो हर हालत में दुःखदायी ही है। यह कहकर लोकाशाह सघ से वापिस लौट गये और अहमदाबाद में जाकर कुछ विचारक पुरुषों को एकत्रित करके गोष्ठी की। उस समय पैतालीस प्रमुख व्यक्तियों ने कहा—धर्म के विषय में अनेक मूढताएँ और भ्रम-पूर्ण धारणाएँ प्रचलित हो रही हैं, इनका निराकरण किये बिना धर्म का उत्थान होना सम्भव नहीं है। उन लोगो ने लोकाशाह से कहा—शाहजी! केवल शास्त्र मुनासि से काम नहीं चलेगा। घर से बाहिर निकलो और लोगो को बतलाओ कि साधुपना इस प्रकार पाला जाता है और साधु की निया और चर्या इस प्रकार की होती है। सभी दुनिया पर असर पड़ेगा और लोग धर्म का यथार्थ मार्ग जान सकेंगे। आप आगे हो जावे और हम सब आपके पीछे चलते हैं। उनकी बात सुनकर लोकाशाह ने कहा—भाइयो, मैं आप लोगो के प्रस्ताव से सहमत हूँ, आपके विचार सुन्दर और उत्तम हैं। परन्तु मैं अभी प्रचार करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि श्रावक-द्वारा प्रचार में सावधानी और निरवद्य सभी प्रकार के काम सम्भव हैं। मुनि बने बिना निरवद्य प्रचार नहीं हो सकता। तब उन लोगो ने पूछा—हम किसके शिष्य बने? लोकाशाह ने कहा—भाई, भगवान का शासन पचम काल के अन्त तक चलेगा। अभी तो केवल दो हजार वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। आप लोग योग्य गुरु की खोज कीजिए।

जिन दिनों जानजी स्वामी अहमदाबाद में विचर रह थे। उस समय वे लोग अहमदाबाद आये और लोकाशाह के मित्रा उन पैतालीस ही लोगो ने वि० स० १५२६ की वैशाख शुक्ला तीज—अक्षय तृतीया के दिन दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर अपने उपकारी का नाम अमर रखने के लिए उन्होंने लोकागच्छ की स्थापना की। इसके पश्चात् स० १५३६ में चैत सुदी सप्तमी के दिन लोकाशाह ने दीक्षा ली। अब यहाँ दो मत हैं। किन्तु ही इतिहास-लेखकों का मत है कि उन्होंने दीक्षा नहीं ली, वे जीवन भर श्रावक धर्म ही

पालन करते रहे । और कुछ का मत है कि दीक्षा ली । किन्तु मेरे पास इस बात के प्रमाण है कि उन्होंने दीक्षा ली और अनेकों को दीक्षा दी । तत्पश्चात् वे दिल्ली गये और वहाँ चर्चा की और विजय प्राप्त करके पीछे वापिस आये ।

दिल्ली से लौटने पर उन्होंने साधु-समाज में फैल रहे भ्रष्टाचार की खुले रूप में खरी समालोचना करना प्रारम्भ कर दिया । इससे उनके अनेक प्रबल विरोधी उत्पन्न हो गये । वि० स० १५४६ में तैला की पारणा के समय विरोधियों ने उष्ण-जल के साथ अलवर में विष दे दिया । उन्होंने सोचा कि नेता के बिना यह नया पथ समाप्त हो जायगा । पर आप लोग देखते हैं कि दयानन्द सरस्वती को जहर देकर मार दिया गया तो क्या आर्य समाज समाप्त हो गया ? एक सरस्वती मर गया तो अनेक सरस्वती-पुत्र उत्पन्न हो गये । कोई नमस्ते कि व्यक्ति को मार देने से उसका पंथ ही समाप्त हो जायगा, तो यह नहीं हो सकता । एक मारा जाता है तो आज करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी सारे संसार में फैले हुए हैं । जैसे यूरोप में ईसा मसीह ने अपने धर्म की वेदी पर प्राण दिये हैं । उसी प्रकार भारत में लोकाशाहने सत्य धर्म के प्रचार करने में अपने प्राण दिये हैं । उस समय आज कल के समाचार पत्र आदि प्रचार के कोई भी साधन नहीं थे, किन्तु फिर भी सहस्रो व्यक्ति लोकाशाह के अनुयायी बने और आज तो आठ लाख के लगभग उनके मत के अनुयायी हैं ।

लोकाशाह का विचार किसी नये मत को निकालने का नहीं था । उनकी तो भावना यही थी कि धर्म के ऊपर जो धूल आकर पड़ गई है, मैं उसे साफ कर दूँ । परन्तु उनके अनुयायियों ने उनके नाम से यह नाम चलाया है । यह कोई नया सम्प्रदाय नहीं है किन्तु आगमानुमोदित जैनधर्म का यथार्थ स्वरूपमात्र है ।

लोकाशाह की परम्परा

लोकाशाह के बाद आठ पाट बराबर चले । फिर कुछ कमजोरी आ गई तो श्रीमान लवजी, धर्मसिंह जी, धर्मदास जी, और जीवराज जी जैसे सन्त पैदा हुए । उन्होंने मुनि बनकर धर्म का प्रचार किया । आज सारे भारतवर्ष में इन चारों सन्तों का ही परिवार फैला हुआ है । धर्मसिंह जी का दरिया पुरी सम्प्रदाय है । लवजीऋषि का खंभात और ऋषि सम्प्रदाय है । पंजाब में अमरसिंह जी महाराज का सम्प्रदाय है और कोटा में जीवराज जी के अनुयायी साधुओं का सम्प्रदाय चला । जिसमें हुक्मीचन्द्र जी महाराज के पूज्य जवाहरलाल जी, मन्नालाल जी, पूज्य शीतलदास जी, नानकराम जी, और तेजमिह जी हुए । और जो नार्डम सम्प्रदाय कहलाती है वे हैं—धर्मदाम जी

की। उनके ६६ शिष्य हुए। उनमें एक तो वे स्वयं और इक्कीस अन्य शिष्यों का परिवार आज सब का सब श्रमण सघ में सम्मिलित है। यद्यपि कितने ही सन्त उदासीन होकर आज अलग हो गये हैं, तथापि उन्हें कल श्रमण सघ में मिलना पड़ेगा, क्योंकि यह समय की पुकार है और एक होने का युग है। बिना एक हुए काम नहीं चल सकेगा। पूर्वज कह गये हैं कि 'संघे शक्ति कलौ युगे' अर्थात् इस कलियुग में कोई एक व्यक्ति महान् काम नहीं कर सकता। किन्तु अनेक लोगों का सघ महान् काम कर सकेगा। जैसे एक-एक तृण में शक्ति नगण्य होती है, पर वे ही मिल कर एक मोटी रस्ती के रूप में परिणत होके मदोन्मत्त हाथियों को भी वाघने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए बार-बार प्रेरणा करनी पड़ती है कि सब एक हो जावे। आज ये अलग हुए सन्त भले ही कहे कि हम एक साथ नहीं बैठेंगे, परन्तु समय सब को एक करके रहेगा। आज से कुछ पहिले रंगर, चमार आदि हरिजनो (भगियों) के साथ बैठना पसन्द नहीं करते थे। परन्तु आज आप क्या देख रहे हैं? आज कांग्रेस के अध्यक्ष (जगजीवनराम) कौन है? जो लोग पहिले मन्दिरो की देहली पर भी पैर नहीं रख सकते थे, वे ही हरिजन मन्दिरो में प्रवेश कर रहे हैं और सरकारी सरक्षण के साथ जा रहे हैं और अनेक उच्च पदों पर आसीन हैं और सब पर शासन कर रहे हैं। इसलिए भाई, जो समय करायगा, वही सबको करना पड़ेगा। जो उससे पूर्ण करेगे, उनकी बाह-बाही होगी और यदि पीछे करेंगे तो फिर क्या है। आज सबके एक होने की आवश्यकता है, तभी समाज में शक्ति रह सकेगी। यह श्रमणसघ कोई नया नाम नहीं है। जो साधु के दश धर्मों का पालन करे, वही श्रमण है। आज सम्प्रदायवादियों की दीवाले फट रही है—और धमे लगाते-लगाते भी गिर रही है। जिस सम्प्रदाय में कुछ समय पूर्व दो-तीन सौ साधु थे, उसमें आज दो-दो, तीन-तीन रह गये हैं। यद्यपि वे जागरूक हैं और कहते हैं कि हम इस सम्प्रदाय को चलावेंगे। पर मेरा तो सर्व सन्तों से यही निवेदन है कि यदि आप सब लोग मिलकर काम करेंगे तो आपका, श्रमण सघ का और सारे समाज का भला है। मैं तो सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। जो हमारे साथ है, वे भी श्रमण हैं, जो हम से बाहिर हैं, वे भी श्रमण हैं, और जो हमसे अलग होकर चले गये हैं, वे भी श्रमण हैं। लाडू के सभी खेरे (दाने) भीठे हैं। यह हो सकता है कि किसी दाने पर चाशनी कम चढ़ी हो और किसी पर अधिक। हलवाई ने तो सब पर समान ही चाशनी चढ़ाने का प्रयत्न किया है। अतः हम सबको एक होना आवश्यक है और यही समय की पुकार है।

दूसरा काम समाज के लोगों को करना है। समाज में आज अनेक व्यक्ति बेकार हैं, आजीविका के साधनों से विहीन हैं, अनेक वृद्ध और अपंग हैं तथा अनेक विधवा बहिनें ऐसी हैं, जिनके जीवन का कोई भी आधार नहीं है और महाजन होने के कारण घर से बाहर निकल कर काम करने में असमर्थ हैं। इन सबकी रक्षा का और जीविका-निर्वाह के साधन जुटाने का काम आप लोगों को करना है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने समाज के कमजोर वर्ग का संरक्षण करे और उनका स्थिरीकरण करे। इसके लिए भी सबको मिलकर और पर्याप्त पूंजी एकत्रित कर काम करना चाहिए।

अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पापड़ की फैक्टरी खोली है। और उन्होंने उसमें काफी मदद दी है, परन्तु एक व्यक्ति से सब कुछ होना संभव नहीं है। यह काम तो सारी समाज के सहयोग से ही हो सकेगा। आपके जोधपुर में माहेश्वरी भाई कम हैं। परन्तु भुझे स्वयं दाऊदयालजी ने कहा कि हम इतना देते हैं, तो सुनकर आश्चर्य हुआ। आप लोग धन-सम्पन्न हैं और राज-सम्मानित हैं, फिर भी छोटी-छोटी सस्थाओं को आगे नहीं बढ़ाते हैं। यह किसी एक-दो व्यक्ति का काम नहीं है, किन्तु सारी समाज का है। सब भाई हाथ बंटा कर काम करेंगे तो काम के होने में कोई देर नहीं हो सकती है। आज जो हमारे भाई कमजोर हैं, कल वे अच्छे हो जायेंगे, इसके लिए सबको प्रयत्न करना होगा। परन्तु क्या कहे, आप लोगों के भीतर अभी तक काम करने का तरीका नहीं आया है।

पर्युपण पर्व में मैंने नौ जनों को खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि हम काम करेंगे। इस से ज्ञात होता है कि उनमें काम करने की भावना है। वहाँ पर दो स्कूल चल रहे हैं और दोनों के एकीकरण का प्रस्ताव भी पास किया। वे दोनों मिलकर यदि एक हायर सेकेंडरी स्कूल बन जावे, तो बहुत भारी काम हो सकता है। खर्च की भी बहुत बचत हो और समाज के बालकों को आगे नैतिकशिक्षा प्राप्त करने का भी सुअवसर प्राप्त हो, जो अलग-अलग रहने में नहीं हो सकती है। लोग खर्च करने को भी तैयार हैं और भूदान देने के लिए भी तैयार हैं। यदि भूमिका शुद्ध है और मन में काम करने की लगन है, तो सब कुछ हो सकता है। पर इसके लिए सबको मिलकर ही काम करना चाहिए और प्रमुख लोगों को आगे आकर के नेतृत्व करना चाहिए। बिना योग्य नेतृत्व के काम गुचारू रूप से सम्पन्न नहीं हुआ करते हैं।

आंखों के आपरेसन के लिए जिविर लगाने का काम प्रारम्भ किया, और लिफा-पट्टी चले रही हैं। परन्तु जल्दी काम क्यों नहीं होता, क्योंकि लोगो का सहयोग नहीं है। आप लोगों को व्यर्थ की बातें करने के लिए तो समय मिलता है, परन्तु समाज का काम करने के लिए समय नहीं मिलता है, यह आश्चर्य और दुःख की बात है। यही कारण है कि अच्छे काम होने में रह जाते हैं। इसलिए अब आप लोग एक दूसरे की आलोचना करना छोड़ें और आगे आएं। यदि आपके बालक और बालिकाएँ धर्म को पहिचानेंगे तो धर्म की उन्नति होगी और आप लोगों का भी नाम रोशन होगा।

उपसंहार

बन्धुओ, आज हमारे चातुर्मास का अन्तिम दिन है। उतने दिनों तक हम लोगों ने प्रातःकाल चौपाई और सूत्र सुनाये और व्याख्यान देकर आप लोगों का कर्तव्य भी बतलाया। बीच-बीच में मैंने अपने हृदय के भाव भी आप लोगों के सामने रखे। कभी कड़वे शब्दों में और कभी मीठे शब्दों में। यद्यपि साधु को मधुर शब्द ही कहना चाहिए। परन्तु कुछ कटु मत्स्य कहने की जो आदत पड़ गई है, वह अब जा नहीं सकती। पर इस सब मीठे-कड़ुए कहते समय एक ही भावना रही है कि आप लोगों का कुछ न कुछ भला हो। जरा कहने की जो जन्म-जात आदत है, वह जब आज सत्तर-अस्सी वर्ष से ऊपर का होने पर भी नहीं छूटी तो अब कैसे छूट सकती है? कटुवी बात कहते हुए मेरे हृदय में आप लोगों के प्रति वैर या द्वेष भाव नहीं रहा है। न मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता हूँ। मेरी तो सदैव यही भावना रहती है कि प्रत्येक जाति और प्रत्येक व्यक्ति ऊँचा उठे। आप लोग सामने हैं इसलिए आपसे बार-बार आग्रह किया है और प्रेरणा दी है कि आप लोग आगे आएं। जो आज नवयुवक है, वे वैसे ही न रहें, किन्तु आगे बढ़ें। यदि नवयुवकों में नया खून आ जाय, जोश आ जाय और बूढ़ों को होश आ जाय, तो फिर समाज और धर्म की उन्नति होने में देर नहीं लग सकती है। आज लोकाशाह की जयन्ती पर मैंने जो कुछ अपने विचार रखे हैं, उन पर आप लोग अमल करने का प्रयत्न करें यही मेरा कहना है।

भाइयो, चातुर्मास सानन्द समाप्त हो रहा है, यह हमारे आपके सभी के लिए हर्ष की बात है। कल सुखे-सगाधे विहार करने के भाव हैं। मेरा यही बार-बार कहना है कि सब लोग संगठित रूप में रहें। कोई भाई न्यारा नहीं है। सारे सन्त मोतियों की माला हैं। परन्तु एक शर्त रखो कि महाराज साहब, आप किसी ओर रहे, परन्तु संगठन को बुरा मत कहो। यदि वे श्रमण

संघ में मिलते हैं तो लाख रुपये की बात है। यदि बाहिर रहकर कार्य करते हैं तो सवा लाख रुपये की बात है और यदि स्वतन्त्र रहकर संगठन का कार्य करते हैं तो डेढ़ लाख रुपये की बात है। कोई कही भी रहकर और किसी भी संघ में मिलकर काम करे, पर एक ही आवाज सब ओर से ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की उन्नति के लिए ही धानी चाहिए, मैत्रीभाव लेकर के आवें और सब में मिलकर काम करें, यही भावना भरनी चाहिए।

बन्धुओ, कोई भी साधु किमी गच्छ या सम्प्रदाय का क्यों न हो, सबकी वाणी सुनना चाहिए और सबके पास जाना आना चाहिए। सुनने और जाने-आने में कोई आपत्ति या हानि नहीं है। किन्तु जो संगठन का विरोध करें और कहे कि हम ही साहूकार हैं और सब चोर हैं, तो भाई, जो होगा उसे ही सब चोर दिखेंगे और वही सबको चोर कहेगा। और यदि वह साहूकार होगा, तो औरों को भी साहूकार कहेगा और भला बतलायगा। नया और घुला हुआ कपड़ा पहिनते हैं। उसमें यदि कदाचित् कीचड़ के छीटे लग जाते हैं, तो उसे बया फाड़कर फेंक देते हैं, या धोकर शुद्ध करते हैं। यदि कही किसी ने कोई कमजोरी दृष्टि गोचर हो तो उसे ठीक कर दो और यदि उचित जंघे तो आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दे दो। सबको अपना उद्देश्य भी विशाल बनाना चाहिए और विचार भी उच्च रखना चाहिए।

अन्त में एक आवश्यक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मनुष्यों की तो हितकारिणी सभा है और श्रावक संघ भी है। परन्तु वहिनों में तो कोई भी सभा आदि नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक वर्धमान स्थानकवासी महिला-मंडल की स्थापना हो। यहाँ की अनेक बहिनें अच्छी पढ़ी-लिखी और बी० ए० एम० ए० पास हैं और होशियार हैं। वे महिला-समाज में जागृति का काम करें, कुरीतियों का निवारण करें और दिन पर दिन बढ़ती हुई इस सत्यानाशी दहेज प्रथा को बन्द करने के लिए आगे आवें। मैं जहाँ तक जानता हूँ, लड़के की माँ को पुत्रवधू के घर से भरपूर दहेज पाने की उत्कट अभिलाषा रहती है। पर जब स्वयं उनके सिर पर बीतती है, तब क्या सोचती हैं? इसका हमारी बहिनों को विचार होना चाहिए। पढ़ी-लिखी लड़कियों को चाहिए कि दहेज मांगनेवालों को समाज का घातक व राक्षस समझें और ऐसे विवाहों का बहिष्कार कर दें। यदि यह भावना इनमें आजाय और ये स्त्री समाज-सुधार का बीड़ा हाथ में उठा लें तो अघा काम रह जाय। आप बहिनों में अनेक बहिनें काम करने जैसी हैं। यदि काम करने की लगन हो तो पच्चीस-

पचास वहिने सटी हो जाये । इससे तुम्हारा विकास होगा । आज उन्नति करने का समय है । अब जाजेट, और चूदही पहिने का जमाना नहीं है । यह हमने का समय नहीं, किन्तु रोने का समय है । अब गहनों से और फैशनवाले कपड़ों में मोह छोड़ो । गुण्डे बढ़ रहे हैं । क्षण भर में चानू मानकर सब छीन लेंगे । अभी अखबार में पटा है कि चार करोड़पति मोटर में बैठकर जाने वाले थे । उनके मोटर में बैठते ही गुंडों ने आकर छुं भोक दिये और भाल-मत्ता लेकर चम्पत हो गये । इसलिए आप लोग सीधे ले लो कि सादगी से रहेंगे और जोश और हौश के साथ अपने आप को इस योग्य बनायेंगे कि गुण्डे उनकी ओर देखने का साहस भी नहीं कर सकेंगे । अतएव आप लोग अब समाज में काम करने की प्रतिज्ञा करें । जो वहिनें पढ़ी-लिखी और उत्साह-सम्पन्न हैं, उन्हें अपना अनुशा बनाओ और सब उनके साथ हो जाओ । अब यदि आप लोगो की इच्छा कुछ काम करने की हो तो आज का दिन बहुत उत्तम है । अपने में से एक को मंत्री बना लो और फिर एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष और इकतीस सदस्यों को चुन लो और उनके नाम भेज दो । समाज में काम कैसे किया जाता है, यह बात सब के मंत्री और अध्यक्ष से सीखो ।

आज आप लोग पुरानी रुढ़ियों और थोथी लोक-ताना को छोड़ें । मुझे सुनकर हसी आती है जब कोई वहिन कहती है कि मुझे सातसौ थोकड़े याद हैं और मतलब एक का भी नहीं समझती हैं । ऐसे थोथे थोकड़े याद करने में क्या लाभ है । लाभ तो तब हो—जब कि आप लोग उनका अर्थ समझें और उनके अनुसार कुछ आचरण करें । यदि हमारी वहिनो ने महिला मंडल की स्थापना कर कुछ समाज-जागृति और कुरीति निवारण का काम प्रारम्भ किया तो मेरे चार मास तक बोलने का मुझे पुरस्कार मिल जायगा । आप लोग उक्त कार्य के लिए जितनी भीरू जैसी भी मदद चाहेगी, वह सब आप लोगो को पुरुष-समाज की ओर से मिलेगी । वैसे आप लोग स्वयं सम्पन्न हैं और गृहलक्ष्मी हैं । फिर भी समुचित आर्थिक सहायता श्री सध से आपको मिलेगी । अब यदि कोई कहे कि हमें तो बाहिर आते और बोलते लाज आती है, तो उनसे मेरा कहना है कि पहिले तो आप लोग चाँदणियों में आती थी और आज दो-दो हाथ के ओढ़ने ओढ़कर आती हो, तो क्या इसमें लाज नहीं आती है ? यदि नहीं, तो फिर काम करने में लाज आने की क्या बात है ? इसलिए अब आप लोग तैयार हो जावें और निर्भीकता और शूरवीरता दिखाकर काम करें । मैंने सबसे कह दिया है । ये सब बैठे हुए लडके लडकिया आपकी ही सन्तान हैं । यदि आप लोग मिल कर काम करेंगी तो इन सबका भी सहयोग मिलेगा । फिर देखोगी कि सदा आनन्द ही आनन्द है ।

कल मादलिया का संघ मेरी आंखों के आपरेशन कराने की विनती करने आया है । उनसे यही कहना है कि यदि डाक्टर कह देगा कि आपरेशन कराना आवश्यक है और मुझे सुख-समाधि रही तो मेरी भावना मादलिये में कराने की है कल सुखे-समाधि विहार करने का भाव है । प्रातःकाल प्रार्थना करेंगे और साढ़े आठ बजे विहार का विचार है । यहाँ चल कर सोजतिया गेट के बाहिर जहाँ ठीक स्थान मिल जायगा वहाँ जाने का भाव है । उसके बाद कोठारी हरकचद जी के मकान में जाने का भाव है । पुनः नवमी रोड पर इन्द्रमल जी के यहाँ भी जाने का विचार है तथा सूरसागर और महामन्दिर वा विद्यामन्दिर जाने के भी भाव हैं । ऐसा प्रोग्राम है । फिर कल जैसी समाधि रही वैसे वैसे ही जाने का भाव रखता हूँ ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

वि० सं० २०२७ कार्तिक शुक्ला १५

जोधपुर

श्री मरुधरकेसरी साहित्य-प्रकाशन-समिति का साहित्य

१ श्री मरुधर केसरी अभिनन्दन-ग्रन्थ	मूल्य २५)
२ श्री पाण्डव यशोरसायन (महाभारत पद्य)	१०)
३ श्रीमरुधर केसरी ग्रन्थावली, प्रथमभाग	५) ४० पैसा
४ " " द्वितीय भाग	७) ५० पैसा
५ जैनधर्म में तप : स्वरूप और विफलपण	१०)
६ जीवन-ज्योति	५)
७ साधना के पथ पर	५)
८ प्रवचन-प्रभा	५)
९ धवल ज्ञान-धारा	५)
१० संकल्प-विजय	२)
११ सप्त-रत्न	२)
१२ मरुधरा के महान् संत	२)
१३ हिम्मत-विलास	२)
१४ सिंहनाद	१)
१५ दुघ्न-विलास प्रथम भाग	१)
१६ " द्वितीय भाग	१)
१७ श्रमण सुरतरु चार्ट	५)
१८ मधुर पंचामृत	१)
१९ पतंगसिंह चरित्र	५० पैसा
२० श्री वसंत माधुमंजूषोपा	५० पैसा
२१ आपाङ्गभूति	२५ पैसा
२२ भविष्यदस्त	२५ पैसा
२३ सच्चा माता के सपूत	१)
२४ तत्त्वज्ञान तरंगिणी	१)
२५ लमलोटका लफंदर	२५ पैसा
२६ भायलारो भिरु	२५ पैसा
२७ टणकाड रो तीर	२५ पैसा
२८ सच्चा सपूत	२५ पैसा
२९ पद्यमय पट्टावली	१)
३० जिनागम मंगीत	५० पैसा
३१ अद्भुत योगी	१)
३२ क्षमाभूमि अधर	१)

श्री मरुधरकेसरी साहित्य-प्रकाशन समिति
(प्रवचन प्रकाशन विभाग)

सदस्यों की शुभ नामावली

विशिष्ट-सदस्य

- १ श्री वीसुलाल जी मोहनलाल जी सेठिया, मैसूर
- २ श्री बच्छराज जी जोधराज जी सुराणा, सेला (सोजत-सिटी)
- ३ श्री रेखचन्द जी साहू राका, मद्रास (वगडी-नगर)
- ४ श्री बलवतराज जी खाटेड, मद्रास (वगडी-नगर)
- ५ श्री नेमीचन्द जी वाँठिया, मद्रास (वगडी-नगर)
- ६ श्री मिश्रीमल जी लूकड, मद्रास (वगडी-नगर)
- ७ श्री माणकचन्द जी कात्रेला, मद्रास (वगडी-नगर)
- ८ श्री रसनलाल जी केवलचन्द जी कोठारी, मद्रास (निम्बोल)
- ९ श्री अनोपचन्द जी किशनलालजी बोहरा, अटपडा
- १० श्री गणेशमल जी खीवसरा, मद्रास (पूजलू)

प्रथम-श्रेणी

- १ मै० बी सी ओसवाल, जवाहर रोड, रत्नागिरी (सिरियारी)
- २ शा० इन्दरसिंह जी मुनोत, जालोरी गेट जोधपुर
- ३ शा० लादूराम जी छाजेड, व्यावर (राजस्थान)

- ४ शा० चम्पालाल जी हूंगरवाल, नमरथपेट, बेंगलोर सिटी (करमावास)
 ५ शा० कामदार प्रमराज जी, जुमामास्लिद रोड, बेंगलोर सिटी (चावडिया)
 ६ शा० चांदमल जी मानमल जी पोकरना, पेरम्बूर, मद्रास, ११ (चावडिया)
 ७ जे. बस्तीमल जी जैन, जयनगर बेंगलोर ११ (पुजलू)
 ८ शा० पुखराज जी सीसोदिया, व्यावर
 ९ शा० घालचंद जी रूपचन्द जी वाफना,

११८/१२० जवेरीवाजार दम्बई-२ (सादड़ी)

- १० शा० वालावगस जी चम्पालाल जी वोहरा, राणीवाल
 ११ शा० केवलचन्द जी सोहनराज वोहरा, राणीवाल
 १२ शा० अमोलकचंदजी धर्मीचन्दजीआच्छा,वड़ीकांचीपुरम्, मद्रास(सोजतरोड)
 १३ शा० भूरमल जी भीठालाल जी वापना, तिरकोयलूर, मद्रास (आगेवा)
 १४ शा० पारसमल जी कावेडिया, आरकाट, मद्रास (सादड़ी)
 १५ शा० मुखराज जी अनराज जी कटारिया, आरकोनम्, मद्रास (सेवाज)
 १६ शा० सिमरतमल जी संखलेचा, मद्रास (बीजाजी का गुड़ा)
 १७ शा० प्रेमसुख जी भोतीलाल जी नाहर, मद्रास (कालू)
 १८ शा० गूदड़मल जी शांतिलाल जी तलेसरा, एतावरम्, मद्रास
 १९ शा० चम्पालाल जी नेमीचन्द, जवलपुर (जैतारण)
 २० शा० रतनलाल जी पारसमल जी चतर, व्यावर
 २१ शा० सम्पतराज जी कन्हैयालाल जी मूथा, कूपल (भारवाड़-मादलिया)
 २२ शा० हीराचन्द जी लालचन्द जी धोका, नवसावाजार, मद्रास
 २३ शा० नेमीचन्द जी धर्मीचन्द जी आच्छा, चंगलपेट, मद्रास
 २४ शा० एच० घीसुलाल जी पोकरना, एन्ड सन्स, आरकाट—N.A.D.T.
 (वगड़ी-नगर)

- २५ शा० गीसुलाल जी पारसमलजी सिधवीं, चांगलपेट, मद्रास
 २६ शा० अमोलकचन्द जी भंवरलाल जी विनायकिया, नवशावाजार, मद्रास
 २७ शा० पी० बीजराज नेमीचन्दजी धारीवाल, तीरुवेलूर
 २८ शा० रूपचन्द जी माणकचन्द जी वोरा, वुशी

- २६ शा० जेठमल जी राणमल जी सराफ, वुशी
- ३० शा० पारसमल जी सोहनलालजी सुराणा कुंभकोणम्, मद्रास
- ३१ शा० हस्तीमल जी मुणोत, सिकन्दराबाद (आन्ध्र)
- ३२ शा० देवराज जी मोहनलाल जी चौधरी, तीरुकोईलूर, मद्रास
- ३३ शा० बच्छराज जी जोधराज जी सुराणा, सोनतसिटी
- ३४ शा० गेवरचन्द जी जसराज जी गोलेछा, बैंगलोरसिटी
- ३५ शा० डी० छगनलाल जी नौरत्नमल जी बंध, बैंगलोरसिटी
- ३६ शा० एम० मंगलचन्द जी कटारिया, मद्रास
- ३७ शा० मंगलचन्द जी दरडा % मदनलालजी मोतीलालजी,
शिवराम पैठ, मैसूर
- ३८ पी० नेमीचन्द जी धारीवाल, N. क्रास रोड, रावर्टसन पैठ, K.G F.
- ३९ शा० चम्पालाल जी प्रकाशचन्द जी छलाणी नं० ५७ नगरथ पैठ, बैंगलूर-२
- ४० शा० आर. विजयराज जांगड़ा, नं० १ क्रासरोड, रावर्टसन पैठ, K.G.F.
- ४१ शा० गजराज जी छोगमल जी, रविवार पैठ ११५३, पूना
- ४२ श्री पुत्रराज जी किशनलाल जी तातेड, पोर्ट-मार्केट, सिकन्नाबाद-A.P.
- ४३ श्री केसरीमल जी मिश्रीमल जी आच्छा, बालाजाबाद-मद्रास
- ४४ श्री कालूराम जी हस्तीमल जी मूथा, गांधीचौक-रायचूर
- ४५ श्री बस्तीमल जी सीरेमल जी घुलाजी, पाली
- ४६ श्री सुकनराज जी भोपालचन्द जी पगारिया, चिकपेट बंगलोर-५३
- ४७ श्री विरदीचन्द जी लालचन्द जी मरलेचा, मद्रास
- ४८ श्री उदयरज जी केवलचन्द जी वोहरा, मद्रास (वर)
- ४९ श्री मंवरलाल जी जवरचन्द जी दूगड, कुरडाया

द्वितीय श्रेणी

- १ श्री लालचन्दजी श्रीश्रीमाल, व्यावर
- २ श्री सूरजमल जी इन्दरचन्द जी संकलेचा, जोधपुर
- ३ श्री मुत्तलाल जी प्रकाशचन्द जी नम्बरिया, चौधरी चौक, कटक
- ४ श्री घेवरचन्द जी रातड़िया, रावर्टसनपैठ

- ५ श्री वगतावरमल जी अचलचन्द जी खीवसरा ताम्बरम्, मद्रास
- ६ श्री छोटमल जी सायबचन्द जी खीवसरा, बीपारी
- ७ श्री गणेशमल जी मदनलाल जी भंडारी, नीमली
- ८ श्री माणकचन्द जी गुलेछा, व्यावर
- ९ श्री पुखराज जी बोहरा, राणीवाल वाला हाल मुकाम-भीपनिया कला
- १० श्री धर्मीचन्द जी बोहरा, जुठावाला हाल मुकाम-भीपनिया कला
- ११ श्री नथमल जी मोहनलाल जी लूणिया, चंडावल
- १२ श्री पारसमल जी शान्तीलाल जी ललवाणी, बिलाड़ा
- १३ श्री जुगराज जी मुणोत भारवाड़ जंक्शन
- १४ श्री रतनचन्द जी शान्तीलाल जी मेहता, सादड़ी (भारवाड़)
- १५ श्री मोहनलाल जी पारसमल जी भंडारी, बिलाड़ा
- १६ श्री चम्पालाल जी नेमीचन्द जी कटारिया, बिलाड़ा
- १७ श्री गुलाबचन्द जी गंभीरमल जी मेहता, गोलवड

[तालुका डेणु—जि० थाणा (महाराष्ट्र)]

- १८ श्री भंवरलाल जी गौतमचन्द जी पगारिया, कुशालपुरा
- १९ श्री चनणमल जी भीकमचन्द जी रांका, कुशालपुरा
- २० श्री मोहनलाल जी भंवरलाल जी बोहरा, कुशालपुरा
- २१ श्री संतोकचन्द जी जवरीलाल जी जामड़,

१४६ बाजार रोड, मदरानगतम

- २२ श्री बन्हेयालाल जी गादिया, आरकोणम्
- २३ श्री धरमीचन्द जी ज्ञानचन्द जी मूथा, बगडीनगर
- २४ श्री मिश्रीमल जी नगराज जी गोठी, बिलाड़ा
- २५ श्री दुलराज जी इन्दरचन्द जी कोठारी

११४, तैयप्पा मुदलीस्ट्रीट, मद्रास-१

- २६ श्री गुमानलाल जी मांगीलाल जी चौरडिया चिन्ताधरी पैठ मद्रास-१
- २७ श्री सायरचन्द जी चौरडिया, ६० एलीफेन्ट गेट मद्रास-१
- २८ श्री जीवराज जी जवरचन्द जी चौरडिया, मेड़तासिटी

- २६ श्री हजारीमल जी निहालचन्द जी गादिया, १६२ कोयमूर, मद्रास
- ३० श्री केसरीमल जी झूमरलाल जी तलेसरा, पाली
- ३१ श्री धनराज जी हस्तीमल जी सचेत्ती, कावेरीचाक
- ३२ श्री सोहनराज जी शान्तिप्रकाश जी सचेत्ती, जोधपुर
- ३३ श्री भवरलाल जी चम्पालाल जी सुराना, वानावना
- ३४ श्री मासीलाल जी शबरलाल जी भसाली,
०७ लक्ष्मीभवन कोयल स्ट्रीट, पैरम्बूर मद्रास-११
- ३५ श्री हेमराज जी शान्तिलाल जी सिन्धी,
११ ब्राजारोड रायपेठ मद्रास-१४
- ३६ शा० अम्बूलाल जी प्रेमराज जी जैन, गुजियातम
- ३७ शा० रामसिंह जी चौधरी, व्यावर
- ३८ शा० प्रतापमल जी मगराज जी मलकर—केसरीसिंह जी का गुडा
- ३९ शा० सपतराज जी चौरडिया, मद्रास
- ४० शा० पारसमल जी कोठारी, मद्रास
- ४१ शा० भीकमचन्द जी चौरडिया, मद्रास
- ४२ शा० शान्तिलाल जी कोठारी, उत्तरोटे
- ४३ शा० जयधरचन्द जी गोकलचन्द जी कोठारी, व्यावर
- ४४ शा० जयरीलाल जी धरमीचन्द जी गादीया, लाविया
- ४५ श्री सेंसमल जी धारीवाल, वगडीनगर (राज०)
- ४६ जे० नौरतमल जी बोहरा, १०१८ के० टी० स्ट्रीट, मैसूर-१
- ४७ उदयचन्द जी नौरतमल जी भूथा
८/० हजारीमल जी विरघीचन्द जी भूथा, मेवाडी बाजार, व्यावर
- ४८ हस्तीमल जी तपस्वीचन्द जी नाहर, धो० कौसाना (जोधपुर)
- ४९ श्री आर पारसमल जी लुणावत, ४१-बाजार रोड, मद्रास
- ५० श्री मोहनलाल जी मोठालाल जी, चम्बई-३
- ५१ श्री पारसमल जी मोहनलाल जी पोरवाल, वेगनोर
- ५२ श्री मोठालाल जी ताराचन्द जी छाजेड, मद्रास

- ५३ श्री अनराज जी शांतिलाल जी विनायकिया, मद्रास-११
- ५४ श्री चान्दमन जी लालचन्द जी ललवाणी, मद्रास-१४
- ५५ श्री लालचन्द जी तेजराज जी ललवाणी, त्रिकोयलूर
- ५६ श्री सुगनराज जी गौतमचन्द जी जैन, तमिलनाडु
- ५७ श्री के० मांगीलाल जी कोठारी, मद्रास-१६
- ५८ श्री एस० जवरीलाल जी जैन, मद्रास-५२
- ५९ श्री केसरीमल जी जुगराज जी सिधवी, बेंगलूर-१
- ६० श्री सुखराज जी शान्तिलाल जी सांखला, तोरुवल्लूर
- ६१ श्री पुकराज जी जुगराज जी कोठारी, मु० पो० चार्वडिया
- ६२ श्री गंवरलाल जी प्रकाशचन्द जी दग्गाणी, मद्रास
- ६३ श्री रूपचन्द जी बाफणा, चंडावल
- ६४ श्री पुखराज जी रिखवचन्द जी रांका, मद्रास
- ६५ श्री भानमल जी प्रकाशचन्द जी चौरडिया, पीचियाक
- ६६ श्री भीखमचन्द जी शोभागचन्द जी लूणिया, पीचियाक
- ६७ श्री जैवन्तराज जी सुगनचन्द जी बाफणा, बेंगलोर (कुशालपुरा)
- ६८ श्री घेवरचन्द जी मानीराम जी चाणोदिया, मु० इसाली

तृतीय श्रेणी

- १ श्री नेमीचन्द जी कर्णावट, जोधपुर
- २ श्री गजराज जी भडारी, जोधपुर
- ३ श्री मोतीलाल जी मोहनलाल जी बोहरा, व्यावर
- ४ श्री लालचन्द जी मोहनलाल जी कोठारी, गोठन
- ५ श्री सुमेरमलजी गांधी, सिरियारी
- ६ श्री जवरचन्द जी वम्ब, सिन्धनूर
- ७ श्री मोहनलाल जी चतर, व्यावर
- ८ श्री जुगराज जी गंवरलाल जी रांका, व्यावर
- ९ श्री पारसमल जी जवरीलाल जी घोका, सोजत
- १० श्री छगनमल जी वस्तीमल जी बोहरा, व्यावर

- ११ श्री चनणमल जी थानचन्द जी खींसरा, सिरियारी
- १२ श्री पन्नालाल जी भंवरलाल जी ललवाणी, विलाड़ा
- १३ श्री अनराज जी लिखमीचन्द जी ललवाणी, आगेवा
- १४ श्री अनराज जी पुखराज जी गदिया, आगेवा
- १५ श्री पारसमल जी घरमीचन्द जी जांगड़, त्रिनाड़ा
- १६ श्री चम्पालाल जी घरमीचन्द जी खारावाल, कुशालपुरा
- १७ श्री जवरचन्द जी शान्तिलाल जी बोहरा, कुशालपुरा
- १८ श्री चम्पालाल जी हीराचन्द जी गुन्देचा, सोजतरोड
- १९ श्री हिम्मतलाल जी प्रेमचन्द जी साकरिया, सांडेराव
- २० श्री पुखराज जी रिखवाजी साकरिया, सांडेराव
- २१ श्री बाबूलाल जी दलीचन्द जी वरलोटा, फालना स्टेशन
- २२ श्री मांगीलाल जी सोहनराज जी राठोड़, सोजतरोड
- २३ श्री मोहनलाल जी गांधी, केसरसिंह जी का गुड़ा
- २४ श्री पन्नालाल जी नथमल जी भंसाली, जाजणवास
- २५ श्री शिवराज जी लालचन्द जी बोकडिया, पाली
- २६ श्री चान्दमल जी हीरालाल जी बोहरा, व्यावर
- २७ श्री जसराज जी मुन्नीलाल जी मूथा, पाली
- २८ श्री नेमीचन्द जी भंवरलाल जी डक, सारण
- २९ श्री ओटरमल जी दीपाजी, सांडेराव
- ३० श्री निहालचन्द जी कपूरचन्द जी, सांडेराव
- ३१ श्री नेमीचन्द जी शान्तिलाल जी सीसोदिया, इन्द्रावड़
- ३२ श्री विजयराम जी आणंदमल जी सीसोदिया, इन्द्रावड़
- ३३ श्री लूणकरण जी पुखराज जी लूंकड़, विग-वाजार, कोयम्बतूर
- ३४ श्री किस्तूरचन्द जी सुराणा, कालेजरोड कटक (उड़ीसा)
- ३५ श्री मूलचन्द जी बुधमल जी कोठारी, वाजार स्ट्रीट, मन्डिया
- ३६ श्री चम्पालाल जी गौतमचन्द जी कोठारी, गोठम स्टेशन
- ३७ श्री कन्हैयालाल जी गौतमचन्द जी कांकरिया, मद्रास (मिडनासिटी)

- ३८ श्री मिश्रीमल जी साहित्यनन्द जी गांधी, केमरनिह जी का गुडा
 ३९ श्री अनराज जी वादलचन्द जी कोठारी, गवामपुरा
 ४० श्री चम्पालाल जी अमरचन्द जी कोठारी, चव्वासपुरा
 ४१ श्री पुखराज जी दीपचन्द जी कोठारी, गवामपुरा
 ४२ शा० मानममीग जी दावडिया, गुनायपुरा
 ४३ शा० मिट्टालाल जी कामरेला, यमझीनगर
 ४४ शा० पारसमल जी लटमीचन्द जी कांठेड, ध्यानर
 ४५ शा० अनराज जी महावीरचन्द जी नवीमरा, बैंगलोर ३०
 ४६ शा० पी० एम० चौरडिया, मद्रास
 ४७ शा० अमरचन्द जी नेमीचन्द जी पारसमल जी नागौरी, मद्रास
 ४८ शा० वनेचन्द जी हीराचन्द जी जैन, सोजतरोड, (पाली)
 ४९ शा० झूमरमल जी मांगीलाल जी गूदेचा, सोजतरोड (पाली)
 ५० श्री जयन्तीलाल जी सागरमल जी पुनमिया, सादड़ी
 ५१ श्री गजराज जी भंडारी एडवोकेट, बाली
 ५२ श्री मांगीलाल जी रैड, जोधपुर
 ५३ श्री ताराचन्द जी बम्ब, व्यावर
 ५४ श्री फतेहचन्द जी कावडिया, व्यावर
 ५५ श्री गुलाबचन्द जी चोरडिया, विजयनगर
 ५६ श्री सिंघराज जी नाहर, व्यावर
 ५७ श्री गिरधारीलाल जी कटारिया, सहवाज
 ५८ श्री मोठालाल जी पवनकंवर जी कटारिया, सहवाज
 ५९ श्री मदनलाल जी सुरेन्द्रराज जी नलवणी, बीलाड़ा
 ६० श्री विनोदीलाल जी महावीरचन्द जी मकाणा, व्यावर
 ६१ श्री जुगराज जी सम्पतराज जी बोहरा, मद्रास
 ६२ श्री जीवनमल जी पारसमल जी रेड, तिरुपति (बा० प्रदेश)
 ६३ श्री वक्तावरमल जी दानमल जी पुनमिया, सादड़ी (मारवाड़)
 ६४ श्री मै० चन्दनमल पगारिया, ओरंगावाद

- ६५ श्री जवतराज जी सज्जनराज जी दुगढ, कुरडाया
 ६६ श्री वो० भवरलाल जैन, मद्रास (पाटवा)
 ६७ श्री पुखराज जी कन्हैयालाल जी मूया, वेडकला
 ६८ श्री थार० प्रसन्नचन्द चोरडिया, मद्रास
 ६९ श्री मिथीलाल जी सज्जनलाल जी कटारिया, सिकन्द्रावाद
 ७० श्री मुकनचन्द जी चावमल जी कटारिया, इलकल
 ७१ श्री पारसमल जी कातीलाल जी बोरा, इलकल
 ७२ श्री मोहनलाल जी भवरलाल जी जैन (पाली) बैयलर

श्री मरुवरकेसरी जी म० का
प्रवचन-साहित्य

जीवन-ज्योति

प्रवचन माता पुष्प ३

प्रवचन १४

पृष्ठ सख्या : ३२४

प्लास्टिक कवरयुक्त मूल्य : ५) ६०

प्रकाशन वर्ष

वि०स० २०२३

पीप कृष्णा प्रतिपदा

‘जीवन ज्योति’ सचमुच में जीवन को ज्योतिर्मय बनानेवाले और आत्म ज्योति को, प्रज्वलित करने वाले महत्वपूर्ण प्रवचनों का सङ्कलन है। इन प्रवचनों में श्रद्धेय गुरुदेव की वाणी का स्वर—जीवन-स्पर्शी रहा है। जीवन का रहस्य समझाकर मनुष्य को अपना मूल्यांकन करने की प्रेरणा दी गई है। असली और नकली आभूषणों का अन्तर बताकर असली आभूषण, सत्य, दया, प्रेम, परोपकार आदि से जीवन को अलंकृत करके जन्म से सज्जन और सज्जन से महाजन्म बनने का महत्व पूर्ण घोष इन प्रवचनों में मुखरित हो रहा है।

प्रवचना की भाषा बड़ी सरल है, प्रवाह पूर्ण है। विषय सीधा हृदय को छूता है। ये प्रवचन जोधपुर (वि० स० २०२७) के चातुर्मास्य में श्रावण महीने में दिये गये हैं।

अनेक पत्र पत्रिकाओं व विद्वानों ने और सत-प्रवरों ने पुस्तक की भूरि-भूरि प्रशंसा की है और सग्रहणीय बताई है।

प्रवचनकार
मरुधर केसरी, प्रवर्तक
मुनिश्री मिश्रीमल जी

साधना के पथ पर

प्रवचन माला, पुष्प : ४

प्रवचन : १७

पृष्ठ संख्या : ३३६

प्लास्टिक कवर युक्त मूल्य : ५) ६०

प्रकाशन वर्ष : वि०सं० २०२६

अक्षय तृतीया

साधना का पथ—कांटों की राह है, तलवार की पैनी धार है—इस पथ पर बढ़ने के लिए प्रथम जीवनज्योति को जागृत करना होगा, फिर 'आत्म विकास का मार्ग' मिलेगा, साधना की पृष्ठ भूमि तैयार करनी होगी, सरलता, ऋजुता के बल पर। आत्मा और शरीर का पृथक्त्व—भेदविज्ञान समझना होगा, भेद विज्ञान से ही ध्यान में स्थिर योग आता है, तभी आत्मदर्शन होगा, आत्मद्रष्टा ही बीतराग बन सकता है, वही स्वयं स्वतंत्र होगा और विश्व को स्वतंत्रता का सच्चा संदेश सुना सकेगा—साधना पथ के इन विविध अंगों का सुन्दर, सरल और जैन आगमों के रहस्य से भरा विवेचन इन प्रवचनों में प्राप्त होता है।

इन प्रवचनों को पढ़ने से जीवन का लक्ष्य स्थिर हो जाता है, साधना का पथ बहुत ही सरल और स्पष्ट दीखने लगता है। साधना पथ पर बढ़ने के लिए त्याग, वैराग्य संयम और ध्यान-समाधि की ओर गतिशील होने के लिए इस पुस्तक का पढ़न-पाठन अत्यंत उपयोगी है।

श्री मरुधर केसरी जी महाराज साहब के जोधपुर चातुर्मास में प्रदत्त प्रवचनों का यह दूसरा संकलन है। यह पुस्तक सर्वत्र समादरणीय एवं संग्रहणीय हुई है।

जैन धर्म में तप

जैनधर्म में तप :

स्वरूप
और
विश्लेषण

प्रवचन माला, पुष्प ५
४ महत्त्व पूर्ण परिशिष्ट
पृष्ठ सरया • ६१६

तीन खण्डों में २३ अध्याय
सम्पादक श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'
प्लास्टिक कवर युक्त मूल्य १०) ६०

'तप' जैन धर्म का प्राण है, उसका सर्वांग सुन्दर अतिसूक्ष्म एवं अति गभीर विवेचन जैनधर्म के अनेकानेक ग्रंथों में किया गया है ।

तप सम्बन्धी समस्त जैन साहित्य का सारभूत विवेचन और सरल-सरस भाषा शैली में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है । श्री भरुघरकेसरीजी महाराज साहब के संपूर्ण प्रवचन साहित्य का बोहान करके तपसम्बन्धी प्रवचनों को यथाक्रम रखा गया है, और उसके बाह्य-आन्तरिक भेदों का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है ।

पुस्तक की भूमिका लिखते हुए उपाध्याय श्री अमर मुनि जी ने लिखा है— 'जिज्ञासु साधक को इस एक ही पुस्तक में वह सब कुछ मिल जाता है, जो वह 'तप' के सम्बन्ध में जानना चाहता है ।' 'तप' के सम्बन्ध में यह एक अद्वितीय पुस्तक है ।

अनशन आदि याज्ञ तप, तथा प्रायश्चित्त, विनय, ध्यान, कायोत्सर्ग आदि आभ्यन्तर तप का विवेचन सूत्र विस्तार के साथ किया गया है । साथ ही तपोजन्य लब्धियाँ जैन व जैनोत्तर ग्रंथों में तप का स्वरूप, सज्ञान तप, सकाम तप आदि विविध विषय पर बड़ा ही गभीर चिंतन इस पुस्तक में मिलता है ।

विद्वानों, तत्त्वद्रष्टा मुनिवरो तथा विविध पत्र पत्रिकाओं ने इस पुस्तक की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है ।

★

प्रवचन-प्रभा

प्रवचन माला, पुष्प . ६

प्रवचन : १७

पृष्ठ संख्या . ३४८

प्लास्टिक कवर युक्त

मूल्य : ५)४०

प्रकाशन वर्ष :

वि०सं० २०२६ कार्तिक पूर्णिमा

ज्ञान मनुष्य की तीसरी आँख है, इसी प्रथम सूत्र को लेकर प्रवचनों की यह शृंखला चलती है जिसमें ज्ञान के साथ मम्यक्श्रद्धा, श्रद्धा से सुख-दुःख में समता, मोह को जीतने के उपाय, धर्म का स्वरूप, समापना, सगठन, आत्म-जागृति, साधना के तीन मार्ग आदि विविध विषयों का विशद विवेचन 'प्रवचन प्रभा' में हुआ है।

श्री मरुघर केमरी जी महाराज साहब के प्रवचनों में स्पष्टता, सजगता और वस्तु को विविध दृष्टांतों के साथ प्रतिपादन करने की अद्भुत क्षमता है। जब पढ़ने लगते हैं तो उपन्यास का सा आनन्द आता है। सुनने लगते हैं तो जैसे शांति के सरोवर में गोते लगाने लगते हैं।

जोधपुर चातुर्मास के ये प्रवचन सगठन, समापना आदि सामयिक विषयों पर बड़े ही नये दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं।

धवल ज्ञान-धारा

प्रवचन माला, पुष्प : ७

प्रवचन : २०

पृष्ठ संख्या ३४४

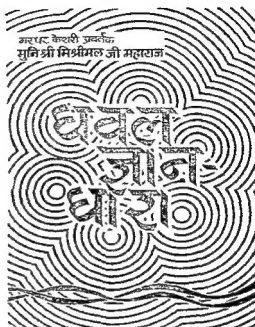
प्लास्टिक कवर युक्त

मूल्य : ५)६०

प्रकाशन वर्ष :

वि०सं० २०२६

माघ पूर्णिमा

धवल ज्ञान-धारा-नाम से ही यह ध्वनित होता है कि इन प्रवचनों का मुख्य विषय ज्ञान की शुभ्र-निर्मल धारा ही है।

स्वभाव-रमण, आत्म-सिद्धि, समाधि प्राप्त करने का साधन, ऊर्ध्व मुखी चित्तन, आज के बुद्धिवादी, कर्मयोग, समन्वयवाद जैसे ज्ञान-प्रधान विषयों पर गुरुदेव का सूक्ष्म एवं तर्क पूर्ण चित्तन इन प्रवचनों में स्पष्ट झलकता है।

ये प्रवचन भी जोधपुर चातुर्मासि में संकलित किये गये हैं। इन प्रवचनों में कहीं-कहीं ऐतिहासिक दृष्टांत एवं लोककथाएं वड़ी रोचक शैली में आई हैं। मनुष्य जीवन में ज्ञान का महत्व, ज्ञान प्राप्ति के उपाय आदि विषय भी प्रस्तुत पुस्तक में बहुत सुन्दर ढंग से प्रतिपादित किये गये हैं।

प्रवचन-सुधा

प्रवचन माला, पुष्प : ८

प्रवचन : ३०

पृष्ठ संख्या : ४१२

प्लास्टिक कवर युक्त :

मूल्य : ८)६०

प्रकाशन वर्ष :

वि०स० २०३० :

आषाढी पूर्णिमा :

पूज्य मरुघरकेसरीजी महाराज साहब के जोधपुर चातुर्मास (वि० सं० २०२७) के प्रवचनों की यह पांचवी पुस्तक है। इसमें ३० प्रवचन संकलित हुए हैं।

प्रवचनों के विषय की विविधता को देखते हुए कहा जा सकता है कि इसमें इन्द्रधनुषी प्रवचन हैं। आत्मा, परमात्मा, एकता, संगठन विचारों की उदारता, हड़ता, समता, सहिष्णुता, मनकी पवित्रता, आस्था, ज्ञान, भक्ति आदि विभिन्न विषयों पर बड़े ही मुन्दर और भावोत्तेजक प्रवचन है।

दीपावली पर उत्तराध्ययन सूत्र का वाचन स्वरूप एक ही प्रवचन में सम्पूर्ण उत्तराध्ययन का संक्षिप्त सार परिचय, रूप चतुर्दर्शी को स्वरूप दर्शन की भूमिका बनाना और पूर्णिमा के पवित्र दिन की स्मृति में धर्मवीर लोका-शाह की धर्म क्रांति का ऐतिहासिक परिचय यों कुल ३० प्रवचन अनेक दृष्टियों से पठनीय एवं मननीय है।

इन प्रवचनों में श्रद्धेय गुरुदेव का बोजस्वी निर्भीक व्यक्तित्व पद-पद पर झलकता दिखाई देगा। स्पष्ट भाषा में सत्य को उजागर कर समाज की तन्द्रा तोड़ने वाले श्री मरुघर केसरी जी महाराज साहब के ये प्रवचन मन को तुरन्त प्रभावित कर देते हैं।

आशुकविरत्न, प्रवर्तक

श्री मरुधरकेसरी जी महाराज

का

सम्पूर्ण साहित्य प्राप्त करने के लिए सम्पर्क करें—

१. श्री मरुधरकेसरी साहित्य प्रकाशन समिति
जैन स्थानक, पीपलिया बाजार, व्यावर
२. पूज्य रघुनाथ जैन पुस्तकालय
द्वारा : तेजराज जी पारसमल जी धोका
पो० सोजतसिटी (राजस्थान)
३. जैन बुधवीर स्मारक मंडल
द्वारा . शा० हीराचन्द जी भीकमचन्द जी सकलेचा
सुमेर मार्केट के सामने पो० जोधपुर

